

क्या	कहा	कौन
श्रावकाचार और समता	११२	डॉ सुभाष बोठारी
जन धर्म और समता	११६	डॉ प्रभाकर माचवे
जैन आगमों में समय का स्वरूप	१२१	श्री केवलमल लोढा
इस्लाम में समय की अवधारणा	१२८	डॉ निजामउद्दीन
मसीही धर्म में समय का प्रत्यय	१३१	डॉ ए बी शिवाजी
शिक्षा और समय	१३५	श्री चादमल करनावट
समता की साधना (बोध क्या)	१४०	श्रीमती गिरिजा सुधा
सुख का रहस्य (मम क्या)	१४७	श्री यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र'
व्यावसायिक प्रबंध में समता का दृष्टिकोण	१४५	श्री सतीश मेहता
शिक्षा में आरम समय के तत्त्व कैसे आये	१५०	श्री सौभाग्यमल-श्रीश्रीमाल
समय (प्रश्न मंच मायब्रम)	१५६	श्री पी एम चोरडिया
समय साधना के जैन आचार्य	१६१	श्री उदय नागोरी
बोसिरामि एक वैज्ञानिक विवेचन	१६६	श्री कन्हैयालाल लोढ़ा
समता एवं विश्व शान्ति	१६६	श्री मुक्तक भानावत
समय और मेवा	१७५	मोहनोत्त गणपत जैन
मैं तो समय से खिल जाऊँ (कविता)	१७६	डॉ सजीव प्रचण्डिया
साहु साहु त्ति आलवे	१७७	प्रो कल्याणमल लाढ़ा
जैन दीक्षा एवं समय साधना	१८३	प कन्हैयालाल दक
समता साधना के हिमालय (कविता)	१८८	श्री मोतीलाल सुराणा

द्वितीय खंड

भाग १

जिज्ञासा और समाधान	१
भ्रष्टाचार गोरवगंगा सूची	३५
शुचि शान्ति प्रचेता	४४

भाग २

आचार्य श्री नानेश शिष्या की दृष्टि में	१
सत-सतियों की सूची	३६
तपोधनी तुम का वदन हो	५२

तृतीय खंड

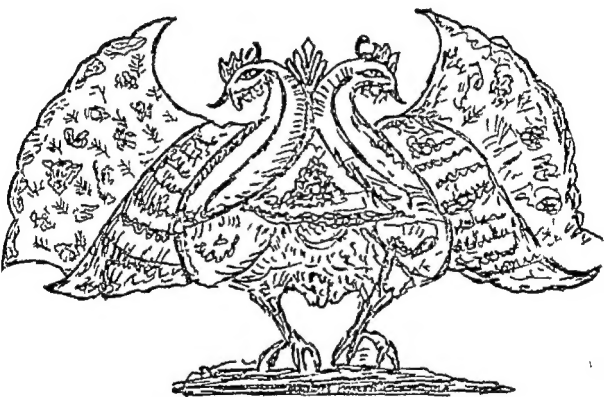
आचार्य श्री नानेश व्यक्तित्व वदना, १ में	१०८
--	-----

चतुर्थ खंड

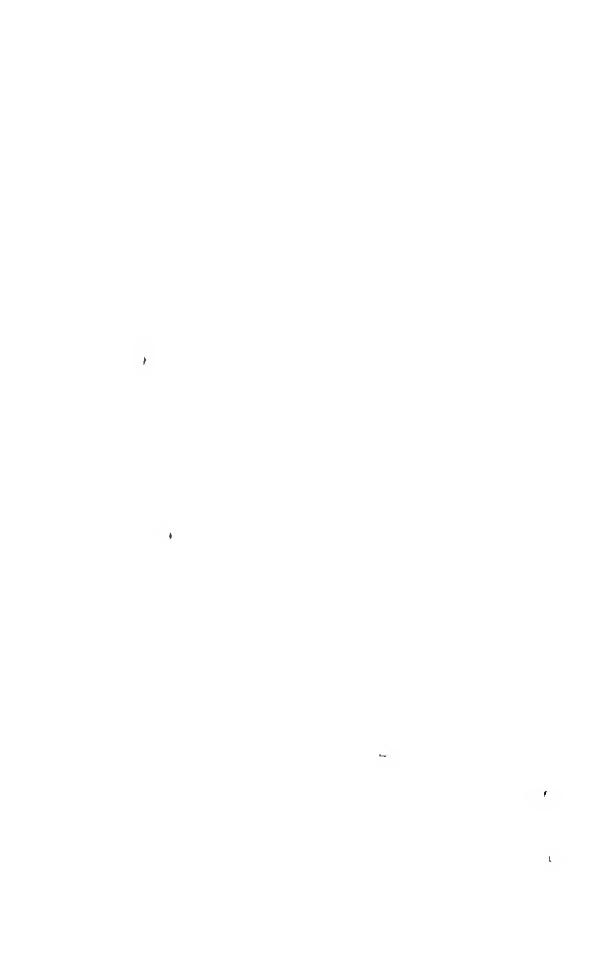
आचार्य श्री नानेश कृतित्व समीक्षा १ से	४२
--	----

प्रथम खण्ड

भारंड पखी

संयम-साधना

निर्लिप्तता का मार्ग

ॐ आचार्य श्री नानेश

इस अवसर्पिणी काल में अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर के शासन में उनकी आत्मोद्धारक वाणी पर अधिकाधिक चिन्तन आवश्यक है। उनकी वाणी का चरम लक्ष्य है—सभी प्रकार के बन्धनों से आत्मा की मुक्ति। यह मुक्ति ही आत्मा की समाधि का चरम बिन्दु है, लेकिन आत्मा की समाधि का आरम्भ मुक्ति मार्ग पर चलने के सकल्प से ही हो जाता है। सूत्र समाधि से आत्मज्ञान का प्रकाश फैलता है तो विनय-समाधि ज्ञान के घरातल पर कठिन आचरण की सफल पृष्ठभूमि का निर्माण करती है। फिर आचार-समाधि एव तपस्या-समाधि आत्मा को मुक्ति मार्ग पर गतिशील और प्रगतिशील बना देती है।

आत्मसमाधि का यह मार्ग एक प्रकार से निर्लिप्तता का मार्ग है। सासारिकता से निर्लिप्त बनकर जितनी आत्माभिमुखी वृत्ति का विकास होगा, उतनी ही अधिक शान्ति मिलेगी और मुक्ति-मार्ग पर गतिशीलता बढ़ेगी।

निर्लिप्तता का मूल मंत्र

सम्यक् आचरण ही निर्लिप्तता का एव उसके माध्यम से आत्म-समाधि का मूल सूत्र है। शुद्ध आचार के बिना जीवन शुष्क तथा प्रगतिहीन ही रहता है। शुद्ध आचार एव व्यवहार की स्थिति सम्यक् ज्ञान एव सम्यक् श्रद्धा के साथ भुद्व बनती है। ज्ञान एव क्रिया का भव्य समन्वय बनता है, तब मुक्ति-दायिनी निर्लिप्तता का मार्ग प्रणस्त होता है।

लेप दो प्रकार का होता है। यहाँ लेप से अभिप्राय किसी शारीरिक लेप से नहीं है, बल्कि उस प्रकार के आत्मिक लेप से है, जो आत्मा पर चढ़कर आत्मस्वरूप को मलिन बनाता है। यह लेप दो प्रकार का इस रूप में होता है कि पहली बार तो विषय एव कर्माय की बलुपित वृत्तियाँ जब मन में उठती हैं तो उनका विपला धुआँ मानस को अधिकार से घेर लेता है। एक तो लेप का यह रूप होता है, फिर दूसरा रूप तब प्रकट होता है, जब उन बलुपित वृत्तियों की उत्तेजना में कर्मबन्ध का लेप आत्मस्वरूप पर चढ़ता है। यह लेप तब तक नहीं उतरता या घटता है, जब तक सम्यक् आचरण को जीवन में नहीं अपनाया जाता है।

इस प्रकार मासिक पदार्थों के प्रति जितनी ममता है और उस ममता का आवरण में जितनी बलुपित वृत्तियों की उत्तेजना पैदा होती है उन सबके

कारण यह लेप गाढ़ा और चिकना होता जाता है। तो लेप है वह ममता और जितने अशो मे ममता का त्याग होता है—सम्यक आचरण की आराधना होती है, उतने ही अशो मे जीवन मे समता का विकास होता जाता है। जितनी समता आती है—उतनी ही निर्लेपता या निर्लिप्तता आती है, यह मानकर चलिये।
लेप उतरता है, लेप चढ़ता है

मानसिक वृत्तियों एवं कर्मों का यह लेप जहां आत्मस्वरूप पर चढ़ता है तो आचार की शुद्धता से वह उतरता भी है। आचरण जब अशुद्ध होता है तो उसका कारण अज्ञान होता है एवं उस अज्ञानमय अशुद्ध आचरण के फलस्वरूप मन और इन्द्रियों पर कोई नियन्त्रण नहीं रहता। वैसी दशा में मनुष्य का मन और उसकी इन्द्रिया अशुभ वृत्तियों एवं प्रवृत्तियों में इतनी बेभान होकर भटकने लग जाती हैं कि यह लेप आत्मस्वरूप पर चढ़ता ही रहता है और वह गाढ़ा होता जाता है। जितना अधिक गाढ़ा लेप होता है, उतनी ही सज्ञाशून्यता आत्मा में समाती जाती है। इसी स्थिति को समझकर प्रभु महावीर ने आचार को प्रथम धर्म बताया और आचार को सम्यक बनाये रखने पर बल दिया।

आचार में जब सम्यक् रूप से शुद्धता आती है तो उसका निर्देशन सम्यक् ज्ञान होता है। सम्यक् दर्शन और सम्यक् ज्ञान, मन तथा इन्द्रियों को अनुशासित बनाकर उन्हें सम्यक आचरण में स्थिरतापूर्वक नियोजित करते हैं। इस नियोजन से उनका भटबाव रूख जाता है तथा इनका योग व्यापार शुभत की दिशा में क्रियाशील बन जाता है। तब ममता के बंधन टूटते रहते हैं एवं मन, वचन व काया की वृत्ति-प्रवृत्तियाँ समत्व में डलती जाती हैं। अतः परम की समतामय अवस्था में लेप पर लेप नहीं चढ़ता और पहले का चढ़ा हुआ लेप भी उतरता जाता है। ज्यों-ज्यों यह लेप पतला पड़ता है, जीवन में निर्लिप्तता आती रहती है तथा आत्मा का मूल स्वरूप चमकने लगता है। यह लेप का आवरण ही आत्मस्वरूप को ढकने और मन्द बनाने वाला होता है। अतः निर्लिप्तता का मांग वास्तव में आचार-शुद्धि तथा आत्मोन्नति का मार्ग है। निर्लिप्तता में ही आत्मसमाधि समाहित होती है।

आचार समाधि की स्थिरता एवं निर्लिप्तता

जिस जीवन में आचार समाधि स्थिरता को प्राप्त कर लेती है, उस जीवन में निर्लिप्तता का उदभव हा जाता है क्योंकि आचार की आराधना से लिप्तता के बंधन टूटते जाते हैं। सम्यक् आचरण के अनुपानन में आत्मा में ऐसी शान्ति की अनुभूति होती है कि आचरण की उच्चता तथा शान्ति की अनुभूति में भागे में भागे बढ़ने की जैसे एक होड़ शुरू हो जाती है। आत्मिक शांति का समास्वादन आचार-निष्ठा को स्थिरता प्रदान कर देता है। फिर आचार

समाधि का यही प्रभाव दिखाई देता है कि जितनी अधिक निष्ठा, उतनी अधिक कमठता और जितनी अधिक कमठता, उतनी ही अधिक शान्ति । आत्मिक शांति तब अडिग बन जाती है ।

आचार समाधि से जीवन में कितनी शान्ति, कितनी निर्लिप्तता, कितनी समता एवं कितनी त्यागवृत्ति का विकास होता है—यह आचार-साधक का अपना ही अनुभव होता है । किन्तु सामान्य रूप से तो आप भी समय-समय पर अपने अन्दर का लेखा-जोखा लेते रहे कि आप कितनी ममता छोड़ते हैं, कितना लेश हटाते हैं अथवा कितनी रागद्वेष व अहं की वस्तियों का परित्याग करते हैं तो आप भी आचार समाधि के यत्किञ्चित् शुभ प्रभाव से परिचित हो सकते हैं । सन्त और सतीवृन्द प्रभु महावीर की आज्ञाओं के प्रति समर्पित होकर चल रहे हैं तथा अपने समग्र जीवन को तदनुसार ढालने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनका कुछ न कुछ अनुसरण आप भी कर सकते हैं ।

शास्त्रकारों ने सकेत दिया है कि यदि तुम आचार समाधि में स्थिरता प्राप्त करना चाहते हो तो ज्ञान एवं क्रिया के भव्य समन्वय की दृष्टि से अपने जीवन में परिवर्तन लाओ । सन्त सतीवृन्द के लिये तो विशेष निर्देश है कि वे अपने जीवन में आचार एवं विचार की प्राभाविकता को अक्षुण्ण बनाये रखें । इस प्राभाविकता को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये ही उनके लिये जनपद विहार का विधान है । केवल चातुर्मास में वे एक स्थान पर ठहरते हैं, अन्यथा ग्राम-नगरो में विचरण करते रहते हैं । चार माह चातुर्मास काल में एक स्थान पर रह कर जनता को प्रतिबोध लाभ देना एवं स्वयं की आत्मसाधना करना तथा तदुपरान्त ग्रामानुग्राम विहार करते रहना, यह आचार-समाधि की स्थिरता के रूप में रखा गया है ताकि साधु निर्लिप्त बना रह सके । एक स्थान पर पड़ा हुआ पानी जिस प्रकार गन्दा हो जाता है, लेकिन वही पानी बराबर बहता रहता है तो वह निर्मल बना रहता है । उसी प्रकार साधु एक स्थान पर अधिक ठहरे तो वह वहां के किसी न किसी मोह से लिप्त बन सकता है, परन्तु उसके निरन्तर विहार करते रहने से उसकी निर्लिप्तता अभिवृद्ध होती रहती है ।

साधु-जीवन की निर्लेप वृत्ति

चातुर्मास काल के अन्दर उपदेश के मिलसिले में तटस्थ भावना से वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन के प्रसंग आये, उनमें भी सभी प्रकार की भावनाएँ में व्यक्त करता रहा एवं सकेत देता रहा, लेकिन किन आत्माओं ने क्या ग्रहण किया—उनके चित्त की यह बात तो ज्ञानी जन ही जान सकते हैं । बड़े रूप में मन्त्रीजी ने तपश्चर्या का चिट्ठा पेश किया है । इसके अतिरिक्त इस चातुर्मास की अन्य उपलब्धियों का उल्लेख भी किया गया है । अवशेष स्थिति की दृष्टि से कषाय प्रवृत्ति का जो प्रसंग भूरा परिवारों में चल रहा था—मामले कोर्ट कचहरियों तक

पहुँचे हुए थे और वनाध्य परिवार अपनी-अपनी खीचातानी के लिये हजारों रुपये खर्च करने की हठ लेकर बैठे हुए थे—उन्होंने अन्तिम समय में उदारता दिखाई और चातुर्मास समापन के वक्त अपने वैमनस्य को कम कर लिया। खींचते गये तब तक मनमुटाव खिंचता रहा, किन्तु हतोत्साही नहीं हुए तो आप दृश्य देख हाँचुके हैं। वैसे ही दृश्य सरदारशहर के लोगों का भी आप सुन चुके हैं। अच्छे काम के लिये सद् प्रयत्न करते रहे और स्वयं की निर्लेप वृत्ति प्रखर बनाये रखें तो उसका बराबर अच्छा प्रभाव पड़ता ही है।

मेरा मन्तव्य तो यह है कि साधु-जीवन की निर्लेप वृत्ति प्रभावपूर्ण होनी चाहिये। उसके आचार धर्म एवं उसकी चारित्र्यशीलता का यह सुप्रभाव होना ही चाहिये कि सम्पर्क में आने वाला सहज रीति से अपनी विषय-कषाय की वृत्तियों का परित्याग कर ले। विहार के कुछ क्षणों पहले मैं फिर कह रहा हूँ कि कहीं कुछ आड़ा-टेढ़ा हो तो अपना-अपना अवलोकन करके चातुर्मास की समाप्ति के प्रसंग से उसे सीधा करले—इसी में आपका हित है। आप यह न सोचें कि पहल करेंगे तो उन्नीस हो जायेंगे। आप उन्नीस नहीं होंगे बल्कि जो पहले अपने हृदय की उदारता दिखायेगा, वह इक्कीस ही होगा और उसकी बाह बाही होगी। यह आत्मशुद्धि का प्रसंग है और इसमें किसी को पीछे नहीं रहना चाहिये।

मैं देशनोक सघ की स्थिति को अपनी स्थिति में अवलोकन करता हुआ अवश्य कहूँगा कि देशनोक मघ में सघ की हैसियत से अथवा पचायत की हैसियत से जो कुछ प्रसंग सन्त-समागम से समाहित हुए, उनके रूपक जनमानस के लिये आदर्श बनते हैं। साधु-जीवन के सम्पर्क में आकर आप भी निर्लेप वृत्ति से शिक्षा ग्रहण करें तथा अपने जीवन में उस प्रभाव का समावेश करें—यह सराहनीय है।

चारित्र्य की आराधना से सत्य की साधना

प्रभु महावीर की सम्यक् चारित्र्य रूपी जो आत्म-समाधि है, उसी के सहारे चतुर्विध सघ सुव्यवस्थित रूप से चल सकते हैं एवं इस प्रकार के चतुर्विध सघ तथा व्यक्तिगत साधु-साध्वी अथवा श्रावक-श्राविका जनता के लिये आकर्षण के केन्द्र बिन्दु बनते हैं। इस समाधि की प्राप्ति में जो भी सहयोग करता है, उसे भी आत्मशान्ति मिलती है। महाराज हरिश्चन्द्र का सम्पूर्ण चरित्र आपने गुन लिया है और आपने हृदय में उतारा होगा कि उन्होंने सत्य पर आचरण किया तो सत्य की कसौटी पर वे खरे उतरे। कठिन से कठिन कष्ट उनके सामने आये, लेकिन सत्य की साधना से वे विचलित नहीं हुए। मन्त में श्मशान में बैठा भव्य दृश्य बना कि सारी यात्री की जनता उमड़ पड़ी देवगण भी उपस्थित हुए तथा विश्वामित्र ने पश्चात्ताप किया। जनता महाराजा और महारानी को अभ्योघ्या

मे ले गई, किन्तु वे तो सत्य के साधक बन चुके थे अन रोहित को राज्य देकर उन्होंने भागवती दीक्षा अंगीकार कर ली । वहा तप समय की सुन्दर आराधना करते हुए उन्होंने आचार-समाधि की उपलब्धि की तथा केवल ज्ञान प्राप्त किया । अन्त मे वे सत्य साधक मुक्तिगामी हुए ।

आप भी हरिश्चन्द्र-चरित्र से सद्गुणों को ग्रहण करे और यह समझ ल कि चारित्र्य की आराधना करते हुए जो सत्य की सफल साधना करता है, वह निर्लिप्तता के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है । सत्य को आप चारित्र्य की रीढ़ की हड्डी मान सकते हैं जो तभी सीधी और स्वस्थ रह सकती है, जबकि निर्लेप वृत्ति का उसमे समावेश हो जाय । सत्य की साधना से सभी आत्मिक गुणों का श्रेष्ठ विकास होता है ।

निर्लिप्त बनकर समता के साधक बनिये

चारित्र्य और सत्य की आराधना से आत्मस्वरूप पर चढ़े हुए लेप उतरते हैं और आत्मा मे एक प्रकार का सुखद हल्कापन आने लगता है । यह हल्कापन निर्लेपन वृत्ति अथवा तटस्थ वृत्ति का होता है । मोह ममता के भाव कम होते हैं—विषय वषय की वृत्तियां पतली पड़ती है तो मन मे निर्लिप्तता का समावेश होता है । निर्लिप्त बनने के बाद मे ही समता के साधक बन सकने का सुअवसर उपस्थित होता है । यदि आप दृढ सकल्प ले लें तो समता-दर्शन की साधना क्रमशः चार विभागों मे कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं— (१) समता सिद्धांत दर्शन (२) समता जीवन दर्शन (३) समता आत्म दर्शन तथा (४) समता परमात्म दर्शन । इस रूप मे यदि समता की साधना करेंगे तो अपने परिवार एवं समाज से भी आगे बढ़कर राष्ट्र एवं विश्व मे आप सच्ची शांति फैलाने वाले बन सकेंगे । जहां तक हो सके, आप चारित्र्य एवं सत्य के धरातल पर समता के साधक बनें तथा अपने निर्लिप्त जीवन से दूसरों को भी आत्माभिमुखी बनावें ।

याद रखिये कि समता की साधना मुख्यतः निर्लिप्तता पर आधारित होती है । जितनी मन मे ममता है, उतना ही रोष, विक्षोभ और असंतोष है तथा इन भावनाओं से मन मे क्लेश तथा कष्ट भरा हुआ रहता है । जिन-जिन व्यक्तियों अथवा पदार्थों के प्रति ममता होती है, उनकी चिन्ता से हर समय मन मे व्याकुलता बनी रहती है । पहले चिन्ता उनको सुख देने की कामना से होती है तो बाद मे चिन्ता उनके कृतघ्न बन जाने से होती है कि उन्होंने वापिस आपको सुख पहुंचाने की चेष्टा नहीं की । इस प्रकार मोह, ममता मे सर्वत्र कष्ट और दुःख ही सामने आते हैं—सुख का क्षण तो शायद आता ही नहीं है और जिस सुख का कभी आपको आभास होता है तो वह आभास झूठा होता है । निर्लिप्त होने का यही अभिप्राय है कि आप इस ममता से अपना पीछा छुड़ाने

तथा हृदय में तटस्थ वृत्ति धारण करें। तटस्थ वृत्ति के आ जाने पर समता की साधना सहज हो जायगी।

जहाँ निर्लिप्तता वहाँ आनन्द

जितना दुःख और कष्ट, जितनी चिन्ता और व्यग्रता हृदय को सताती रहती है, वह ममता के कारण ही। जब ममता छूट जाती है और हृदय समता का साधक बन जाता है, तब जीवन में निर्लिप्तता का प्रवेश हो जाता है। निर्लिप्तता की अवस्था में सहज भाव से समदर्शिता की वृत्ति आ जाती है। सबका कल्याण हो और सबके कल्याण के लिये तटस्थ भाव से प्रयास किया जाय—यह भावना बन जाती है। उस समय में कर्त्तव्य की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति की हित साधना के लिये काम किया जाता है किन्तु मोहजय व्याकुलता वा वहाँ अभाव रहता है। वहाँ तो कर्त्तव्य करते रहने तथा सत्य, समता को साधने की पवित्र भावना के कारण आनन्द ही आनन्द व्याप्त हो जाता है।

जहाँ निर्लिप्तता आ जाती है, वहाँ आनन्द ही आनन्द आ जाता है—वहाँ सच्चा आनन्द जो सर्वथा सुखद और स्थायी होता है। यह आनन्द एक बार जब आत्मा का अपनी गहराई में डूबो देता है तो आत्मा फिर उस आनन्द से बाहर निकल जाने की कभी इच्छा तक नहीं करती है। यह चिर आनन्द ही आत्मा को प्रिय होता है, कारण यह आनन्द मत् और चित् से प्राप्त होता है। तभी आत्मा को सच्चिदानन्द वा पावनतम स्वरूप प्रदान करता है। सच्चिदानन्द बन जाना ही इस आत्मा का चरम लक्ष्य है, अतः जो भी आत्मा इस लक्ष्य की ओर गति करने में अपना पुरुषार्थ करेगी, उसका जीवन आनन्दमय बनता जायगा।

समता रा दूहा

ॐ डॉ नरेन्द्र भानावत

(१)

सरदी-गरमी सम हुवै, पाणी परसै बीज ।
सोनो निपजै खेत मे, राख्या समय घीज ॥

(२)

समता जीवन रो मधु, समता मीठी दाख ।
मन री थिरता ना छिगै, चावै कौड़ी-लाख ॥

(३)

घटना घट सू ना जुडै, सुख-दुख व्यापै नाय ।
ममता री जड जद कटै, समता-वेल छवाय ॥

(४)

सबद, परस, रस, गद्य मे, भीगै नो मन-पाख ।
शुद्ध चेतना सू सदा, लागी रेवै आख ॥

(५)

कूप, नदी, सर, बावडी, न्यारा-न्यारा रूप ।
सब मे पण जल जो लहै, एकज तत्त्व अनूप ॥

(६)

तन री बाबी मे वसै, अद्भुत आतम-साप ।
मारो, पीटो दुख नही, भीतर सुख अणमाप ॥

(७)

कूडा-करकट सब जलै, समता शीतल आग ।
वजर भू पण पागरै, साँस-साँस मे वाग ॥

(८)

समता सू जडता कटै, जागै जीवन-जोत ।
अन्तस मे फूटै नवा, सुख-सम्पता रा स्रोत ॥

(९)

समता-दीवो जगमग, अधियारो मिट जाय ।
विण बाती, बिण तेल रै, घट-घट जोत समाय ॥

(१०)

जतरा दीवा सब जलै, पसरे जोत अनन्त ।
वा'रै वरखा, डूज पण, भीतर समता सन्त ॥

सयम का फल—

निष्कर्म अवस्था की प्राप्ति

ॐ श्रीमद् जवाहराचार्य

जिसका मन एकाग्र होता है उन्ही का सयम शोभायमान होता है और जिनमें सयम है उन्ही के मन की एकाग्रता सायक हाती है । अतः सयम के विषय में भगवान् से प्रश्न किया गया है—

प्रश्न—सजमेण भंते ! जीवे किं जणयइ ?

उत्तर—सजमेण अणण्हयत्त जणयइ ।

प्रश्न—भगवन् ! सयम से जीव को क्या लाभ होता है ?

उत्तर—सयम से अनाहतपन (अनाश्रय-आते हुए कर्मों का निरोध) प्राप्त होता है ।

सयम के विषय में भगवान् ने जो उत्तर दिया है, उस पर विचार करने से पहले देखना चाहिये कि सयम क्या है ?

शास्त्र में सयम के विषय में विस्तृत विवेचन किया गया है । उस सब का यहाँ विवेचन किया जाये तो बहुत अधिक विस्तार होगा । अतएव सयम के विषय में यहाँ संक्षेप में ही विवेचन किया जायेगा ।

आजकल सयम शब्द पारिभाषिक बन गया है । मगर विचार करने से मालूम होगा कि सयम का अर्थ बहुत विस्तृत है । शास्त्र में सयम के सत्तरह भेद बतलाये गये हैं । इन भेदों में सयम के सभी अर्थों का समावेश हो जाता है । सयम के सत्तरह भेद दो प्रकार से बतलाये गये हैं । पाँच आश्रयों को रोकना, पाँच इन्द्रियों को जीतना, चार कर्मायों का क्षय करना और मन, वचन तथा काय के योग का निरोध करना, यह सत्तरह प्रकार का सयम है ।

दूसरी तरह से निम्नलिखित सत्तरह भेद होते हैं—(१) पृथ्वीकाय सयम (२) अपकाय सयम (३) तेजकाय सयम (४) वायुकाय सयम (५) वनस्पतिकाय सयम (६) द्वीन्द्रियकाय सयम (७) त्रीन्द्रियकाय सयम (८) चतुर्गिन्द्रियकाय सयम (९) पंचेन्द्रियकाय सयम (१०) अजीवकाय सयम (११) प्रेक्षा सयम (१२) उपेक्षा सयम (१३) प्रमाजना सयम (१४) परिस्थापना सयम (१५) मन सयम (१६) वचन सयम (१७) काय सयम । इस तरह दो प्रकार के सयम के सत्तरह भेद हैं । सयम का विस्तारपूर्वक विचार करने में सभी शास्त्र उमक धन्य-गत हो जाते हैं ।

जीवन भर के लिये पाच आस्रवो से, तीन करण और तीन योग द्वारा निवृत्त होना सयम स्वीकार करना कहलाता है। किसी भी प्राणी की हिंसा न करना असत्य न बोलना, मालिक की आज्ञा बिना कोई भी वस्तु ग्रहण न करना, ससार की समस्त स्त्रियो को माता-बहिन के समान समझना और भगवान् की आज्ञा के अनुसार ही धर्मोपकरण रखने के सिवाय कोई परिग्रह न रखना, इस प्रकार पाच आस्रवो से निवृत्त होना और पाच महाव्रतों का पालन करना और पाच इन्द्रियो का दमन करना। पाच इन्द्रियो को दमन करने का अर्थ यह नहीं है कि आख बन्द कर लेना या कान में शब्द ही न पड़ने देना। ऐसा करना इन्द्रियो का निरोध नहीं है बल्कि इन्द्रियो को विषयो की ओर जाने ही न देना इन्द्रिय-निरोध कहलाता है। प्रत्येक इन्द्रिय का उपयोग करते समय ज्ञानदृष्टि से विचार कर लिया जाये तो अनेक अनर्थों से बचा जा सकता है।

जब तुम्हारे कान में कोई शब्द पड़ता है तो तुम्हें सोचना चाहिये—मेरा कान मतिज्ञान, श्रुतज्ञान वगैरह प्राप्त करने का साधन है। अतएव मेरे कान में जो शब्द पड़े हैं वे मेरा अज्ञान बढ़ाने वाले न हो जाए, यह बात मुझे ट्याल में रखनी चाहिये। जब तुम्हारे कान में कटुक शब्द टकराते हैं तब तुम्हारा हृदय काँप उठता है। मगर उस समय ऐसा विचार कर निश्चल रहना चाहिये कि यह तो मेरे धर्म की कसीटी है। यह कटु शब्द शिक्षा देते हैं कि समभाव धारण करने से ही धर्म की रक्षा होगी। अतएव कटुक शब्दों को धर्म पर स्थिर करने में सहायक मानकर समभाव सीखना चाहिए।

इसी प्रकार कोई मनुष्य तुम्हें लम्पट या ठग कहे तो तुम्हें सोचना चाहिए कि मैं एकेन्द्रिय होता तो क्या मुझे यह शब्द सुनने को मिलते? और उस अवस्था में कोई मुझे यह शब्द कहता। कदाचित् कोई कहता भी तो मैं उन्हें समझ ही न सकता। अब जब मुझे समझने योग्य इन्द्रिया प्राप्त हुई हैं तो इस प्रकार के शब्द सुनकर मेरा क्या कर्तव्य होता है? वह मुझे लम्पट और ठग कहता है। मुझे सोचना चाहिये कि क्या मुझमें ये दुर्गुण हैं? अगर मुझमें ये दुर्गुण हैं तो मुझे दूर कर देना चाहिये। वह बेचारा गलत नहीं कह रहा है। विचार करने पर उक्त दुर्गुण अपने में दिखाई न दें तो सोचना चाहिए—हे आत्मा! क्या तू इतना कायर है कि इस प्रकार के कठोर शब्दों को भी नहीं सहन कर सकता? कठोर शब्द सुनने जितनी भी सहिष्णुता तुझमें नहीं। यह कायरता तुझे शोभा नहीं देती। जो व्यक्ति अपशब्द कहता है उसे भी चतुर समझ। वह भी अपशब्दों को खराब मानता है। इस प्रकार तेरा और उसका ध्येय एक है। इस प्रकार विचार करके अपशब्द सुनकर भी जो स्थिर रहता है, उसी ने श्राव्येन्द्रिय पर विजय प्राप्त की है।

इसी प्रकार सुन्दरी स्त्री का रूप देखकर ज्ञानीजन विचार करते हैं—इस स्त्री को पूर्वकृत पुण्य के उदय से ही यह सुन्दर रूप मिला है। अपने सुन्दर

रूप द्वारा यह स्त्री मुझे शिक्षा दे रही है कि अगर तू पुण्य का सचय करेगा त मुन्दरता प्रदान करने वाले पुद्गल तेरे दास बन जाएंगे ।

किसी मुन्दर महल को देखकर भी यह साचना चाहिए कि यह मह पुण्य के प्रताप में ही बना है । मेरे लिए यही उचित है कि मैं इस महल के ओर दृष्टि ही न डालू । फिर भी उस पर अगर मेरी नजर जा हो पड़ती । तो मुझे मानना चाहिए कि यह महल किसी के मस्तिष्क की ही उपज है मस्तिष्क से यह महल बना है, लेकिन यदि मस्तिष्क ही विगड़ जाये तो कितनी बड़ी खराबी होगी ? तो फिर मुन्दर महल देखकर मैं अपना दिमाग क्यों विगाड़ू ? अगर मैंने अपना मन और मस्तिष्क स्वच्छ रखकर समय का पालन किया तो मेरे लिए देवों के महल भी तुच्छ बन जाएंगे ।

महाभारत में व्यास की ओपडी और युधिष्ठिर के महल की तुलना की गई है और युधिष्ठिर के महल से व्यास की ओपडी अधिक अच्छी बतलाई गई है । इसका कारण यह है कि जहां निवास करके आत्मा अपना बर्त्थाण-साधन कर सके, वही स्थान ऊँचा है और जहां रहने से आत्मा का अवर्त्थाण हो, वह स्थान नीचा है । जहां रहने से भावना उन्नत रहे वह स्थान ऊँचा है और जहां रहने में भावना नीची हो जाये वह स्थान नीचा है । अगर तुम इस बात पर विचार करोगे तो तुम्हारा विवेक जागृत हो जायेगा ।

गुरु के प्रताप में हम लोग सहज ही अनेक पापों से बचे हुए हैं । जो श्रावण अपना श्रावणपन पालन करता है वह भी पहले देवलोक से नीचे नहीं जाता । मगर एक-एक पाई के लिए भी झूठ बोलना कोई श्रावणपन नहीं है । क्या मैं तुमसे यह आशा रखू कि तुम असत्य भाषण न करोगे ? मगर कोई यह कहता है कि झूठ बोले बिना काम नहीं चलता तो उससे कहना चाहिए कि असत्य के बिना काम नहीं चलता होता तो तीर्थंकर भगवान् ने असत्य बोलने का निषेध क्यों किया होता ? क्या वे इतना भी नहीं समझते थे ? वास्तव में यह समझ ही भ्रमपूर्ण है । इस भूल को भूल मानकर असत्य का त्याग करो और सत्य का पालन करो । सत्य की आराधना करने में कदाचित् कोई कष्ट या पड़े तो उन्हें प्रसन्नतापूर्वक महा, मगर सत्य पर अटल रहो । क्या हरिश्चन्द्र ने सत्य का पालन करने में आये हुए कष्ट सहने में आनन्द नहीं माना था ? फिर आज सत्य का पालन करने आये हुए कष्टों में क्यों घबराते हो ? आज लाग व्यवहार साधने में ही लगे रहते हैं और समझ बैठ हैं कि असत्य के बिना हमारा व्यवहार चल ही नहीं सकता । मगर यह मानना गम्भीर भूल है । दरअसल तो सत्य के आचरण से ही व्यवहार सरल बनता है । असत्य के आचरण से व्यवहार में कष्टता आ जाती है । भगवान् ने सत्य का महत्त्व बतलाते हुए यहाँ तक कहा है कि 'त सच्च सत्तु भगव ।' अर्थात् सत्य ही भगवान् है । ऐसी दशा में सत्य की अपेक्षा करना यहाँ

तक उचित है ? सत्य पर अटल विश्वास रखने से तुम्हारा कोई भी काय नहीं अटक सकता और न कोई किसी प्रकार की हानि पहुँचा सकता है ।

कहने का आशय यह है कि इन्द्रियो को और मन को वश में करने के साथ व्यवहार की रक्षा भी करनी चाहिए । निश्चय का ही आश्रय करके व्यवहार को त्याग देना उचित नहीं है । केवली भगवान् भी इसलिए परिपह सहन करते हैं कि हमे देखकर दूसरे लोग भी परिपह सहने की सहिष्णुता सीखें । इस प्रकार केवली को भी 'व्यवहार की रक्षा करनी चाहिए' ऐसा प्रकट करते हैं । अतएव केवल निश्चय को ही पकड़ कर नहीं बैठा रहना चाहिए ।

इन्द्रियो और मन को वश में करने के साथ चार कपायो को भी जीतना चाहिए और मन, वचन तथा काय के योग को भी रोकना चाहिए । यह सत्तरह प्रकार का समय है ।

इस तरह सत्तरह तरह के समय का पालन करने वाले का मन एकाग्र हो जाता है जिसका मन एकाग्र नहीं रहता, वह इस प्रकार के उत्कृष्ट समय का पालन नहीं कर सकता । शास्त्र में कहा है—

अच्छवा जे न भुजन्ति न से चाहति बुच्चइ ।

—दशवैकालिक सूत्र

अर्थात्—जो मनुष्य पदार्थ न मिलने के कारण उनका उपभोग नहीं कर सकता, फिर भी जिसका मन उन पदार्थों की ओर दौड़ता है, उसे उन पदार्थों का त्यागी नहीं कह सकते, वह भोगी ही कहा जायेगा । इसके विपरीत जो पुरुष पदार्थ मौजूद रहने पर भी उसकी ओर अपना मन नहीं जाने देता, वह उन पदार्थों का भोगी नहीं बरन् त्यागी कहलाता है ।

तुम इस बात का विचार करो कि हमारे अन्दर समय है या नहीं ? अगर है तो उसका ठीक तरह पालन करते हो या नहीं ? आज बाहर के फैशन से, बाहर के भपके से और दूसरों की नकल करने से तुम्हारे समय की कितनी हानि हो रही है, इसका विचार करके फैशन से बचो और समयमय जीवन बनाओ तो तुम्हारा और दूसरों का कल्याण होगा ।

समय के फल के विषय में भगवान् ने कहा है—समय से जीव में अनाहतपन आता है । साधारणतया समय का फल आश्रय रहित होना माना जाता है पर यह साक्षात् अर्थ नहीं है । समय के साक्षात् अर्थ के विषय में टीकाकार कहते हैं—समय से जीव ऐसा फल प्राप्त करता है, जिसमें कम की विद्यमानता ही नहीं रहती । समय से आश्रय रहित अवस्था प्राप्त होती है और यह अवस्था प्राप्त होने के बाद जीव निष्कम दशा प्राप्त कर लेता है । सूत्रसिद्धान्त वीज रूप में ही कोई बात कहते हैं । अतः उसका विस्तार करके विचार करना आवश्यक है ।

सयम का फल निष्कम अवस्था प्राप्त करना कहा गया है। इस पर प्रश्न उपस्थित होता है कि निष्कम अवस्था तो तप द्वारा प्राप्त होती है। अगर सयम से ही कर्मरहित अवस्था प्राप्त होती हो तो तप के विषय में जुदा प्रश्न क्यों किया गया है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वर्णन करने में एक वस्तु ही एक बार आती है। तप और सयम सम्बन्धी प्रश्न अलग-अलग हैं परन्तु दोनों का अर्थ तो एक ही है। चारित्र्य का अर्थ करते हुए बतलाया गया है कि 'चय' का अर्थ 'कमचय' होता है और 'रिक्' का अर्थ रिक्त करना है। अर्थात् कमचय को रिक्त (खाली) करना चारित्र्य है। चारित्र्य कहो या सयम कहो, एक ही बात है। अतः चारित्र्य का फल ही सयम का फल है। चारित्र्य का फल कर्मरहित अवस्था प्राप्त करना है और सयम का भी यही फल है।

कोई कम पुराना होता है और कोई अनागत-आगे आने वाला-होता है। कोई ऋण पुराना होता है और कोई आगे किया जाने वाला होता है। पुराने कर्मों की तो सीमा होती है मगर नवीन कम असीम होते हैं। इस कथन का एक उद्देश्य है। जो लोग कहते हैं कि सयम का फल यदि अकम अवस्था प्राप्त करना है तो तप का फल अलग क्यों बतलाया गया है ? यदि तप और सयम का फल एक ही है तो दोनों का अलग-अलग प्रश्न रूप में वर्णन क्या किया गया है ? अगर दोनों का वर्णन अलग-अलग है तो तप और सयम में क्या अन्तर है ? इन प्रश्नों का, मेरी समझ में यह उत्तर दिया जा सकता है कि सयम आगे आने वाले कर्मों को रोकता है और तप आगत अर्थात् संचित कर्मों को नष्ट करता है। संचित कर्मों की तो सीमा होती है पर अनागत कर्मों की सीमा नहीं होती है। सयम नवीन कम नहीं बढ़ने देता और तप पुराने कर्मों का नाश करता है। सयम असीम कर्मों को रोकता है, अतएव सयम का काय महान् है। इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि सयम से निष्कम अवस्था प्राप्त होती है। जो महान् काय करता है, उसी का पद ऊँचा माना जाता है।

इस कथन में यह विचारणीय हो जाता है कि जो भूतकाल का ख्याल नहीं करता और भविष्य का ध्यान नहीं रखता, सिर्फ वर्तमान के सुख में ही डूबा रहता है वह चक्कर में पड़ जाता है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह भूतकाल को नजर के सामने रखकर अपने भविष्य का सुधार करे। इतिहास पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि पहले जो लोग युद्ध में लड़ने के लिए जाते थे और अपने प्राणों की भी बलि चढ़ा देते थे, क्या उन्हें प्राण प्यारे नहीं थे ? प्राण तो उन्हें भी प्यारे थे मगर भविष्य की प्रजा परतत्र न बने और कायर न हो जाये, इसी दृष्टि से वे राजपाट छोड़कर युद्ध करने जाते थे और अपने प्राणों को तुच्छ समझते थे।

इस व्यावहारिक उदाहरण को सामने रखकर सयम के विषय में विचार

करो । जैसे यादवागण अपने राजपाट और प्राणों की ममता त्याग कर लड़ने के लिए जाते थे और भविष्य की प्रजा के सामने पराधीनता सहन न करने का आदर्श उपस्थित करते थे, उसी प्रकार प्राचीनकाल के जो लोग राजपाट त्याग कर समय स्वीकार करते थे, वे भी आत्मकल्याण साधने के साथ, इस आदर्श द्वारा जगत् का कल्याण करते थे । उनकी सतान सोचती थी—हमारे पुत्रजो ने तृष्णा जीती थी तो हम क्यों तृष्णा में ही फसे रहे ? प्राचीनकाल के राजा या तो समय पालन करते—करते मृत्यु से भटते थे या युद्ध करते—करते । वे घर में छटपटाते हुए नहीं मरते थे । आजकल के लोग तो घर में पड़े—पड़े, हाय—हाय करते हुए मरण के शिकार बनते हैं । ऐसे कायर लोग अपना अकल्याण तो करते ही हैं, साथ ही दूसरों का भी अकल्याण करते हैं । इसीलिए शास्त्रकार उपदेश देते हैं—हे आत्मा ! तू भूत—भविष्य का विचार करके समय को स्वीकार कर । समय आत हुए कर्मों को रोकता है और निष्कर्म अवस्था प्राप्त कराता है ।

कोई कह सकता है कि क्या हमें समय स्वीकार कर लेना चाहिए ? इसका उत्तर यह है कि अगर पूरा समय स्वीकार कर सको तो अच्छा ही है, अन्यथा मसार के प्रति जो ममता है उसे ही कम करो । इतना करोगे तो भी बहुत है । आज लोग साधन को ही साध्य मानने की भूल कर रहे हैं । उदा—हरणार्थ—धन व्यावहारिक कार्य का एक साधन है । धन के द्वारा व्यवहारोपयोगी वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं । मगर हुआ यह कि लोगों ने इस साधन को ही माध्य समझ लिया है और वे धनोपाजन करने में ही अपना मारा जीवन व्यतीत कर देते हैं । जरा विचार तो करो कि धन तुम्हारे लिए है या तुम धन के लिए हो ? कहने को तो भट कह दोग कि हम धन के लिए नहीं हैं, धन हमारे लिए है । मगर कथनी के अनुकूल करनी है या नहीं ? सबसे पहल यही सोचो कि तुम कौन हो ? यह विचार कर फिर यह भी विचार करो कि धन किसके लिए है ? तुम रक्त, हाड या मांस नहीं हो । यह सब धातुएं तो गरीर के साथ ही भस्म होने वाली हैं । यह बात भली—भाति समझकर आत्मा को धन का गुलाम मत बनाओ । यह बात समझ लेने वाला धन का गुलाम नहीं बनगा, अपितु धन का स्वामी बनगा । वह धन का साध्य नहीं, साधन मानकर धनोपाजन में ही अपना जीवन समाप्त नहीं कर दगा । वह जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न भी करेगा ।

अगर आप यह मानते हैं कि धन आपके लिए है, आप धन के लिए नहीं हैं तो मैं पूछता हू कि आप धन के लिए पाप तो नहीं करते ? असत्य भाषण, विश्वासघात और पिता-पुत्र आदि के बीच क्लेश किसके लिए होते हैं ? धन के लिए ही सब हाता है । धन में मसार में क्लेश—क्लह होना इस बात का प्रमाण है कि लोगो ने धन को साधन मानने के बदले साध्य समझ लिया है । लोगो की इस भूल के कारण ही ससार में दुःख व्याप रहा है । धन को साध्य मानने के बदले साधन माना जाये और लोकहित में उसका सद्व्यय किया जाये तो कहा

जा सकता है कि धन का सदुपयोग हुआ है। इसके बदले आप साधनसम्पन्न हो पर भी यदि किसी वस्त्रविहीन को ठण्ड से ठिठुरता देखकर भी और भूख प्यास से कण्ट पाते देखकर भी उसकी सहायता नहीं करते तो इससे आपकी कृपणता ही प्रकट होती है। धन का सदुपयोग करने में हृदय की उदारता होना आवश्यक है। हृदय की उदारता के अभाव में धन का सदुपयोग नहीं हो सकता। धन का व्यवहार का साधन मात्र है। वह साध्य नहीं है। यह बात सब को सबदा स्मरण रखनी चाहिए। धन के प्रति जो मोह है उसका त्याग करने में ही कल्याण है। 'वित्तेण ताणं न लभे पमत्ते' अर्थात् धन प्रमादी पुरुष की रक्षा नहीं कर सकता। शास्त्र के इस कथन को भलीभांति समझ लेने वाला धन को कदापि साध्य नहीं समझेगा। वह धन के प्रति ममत्व का भाव भी नहीं रखेगा। धन के प्रति इस प्रकार निमल बनने वाला भाग्यवान् पुरुष ही सयम के माग पर अग्रसर हो सकता है।

धन की भांति शरीर को भी साधन ही समझना चाहिए। शरीर व आप अपना मानते हैं, मगर क्या हमेशा के लिए यह आपका है? अगर नहीं तो फिर यह आपका कैसे हुआ? श्री भगवती सूत्र में कहा है—कर्मों का बंध अकेले आत्मा से होता है और न अकेले शरीर से ही होता है। अगर अकेले शरीर से कमबध होता तो उसका फल आत्मा क्यों भोगता? अगर अकेले आत्मा से बध होता तो शरीर को फल क्या भोगना पड़ता? आत्मा और शरीर एक दृष्टि से भिन्न-भिन्न हैं—आर दूसरी दृष्टि से अभिन्न अभिन्न भी हैं अतएव कम दोनों के द्वारा कृत हैं। ऐसी स्थिति में शरीर का साधन समझकर उसके द्वारा आत्मा का कल्याण करना चाहिए। जो शरीर को साधन समझे वही सयम स्वीकार कर उसका फल प्राप्त कर सकेगा जिस वस्तु के प्रति ममता का त्याग कर दिया जाता है, उस वस्तु का सयम करना कहलाता है। अतः बाह्य वस्तुओं के प्रति जितने परिमाण में ममता त्यागोगे, उतने ही परिमाण आत्मा का कल्याण साध सकोगे।

भगवान् ने सयम का फल निष्कम अवस्था की प्राप्ति बतलाया है। कमरहित अवस्था प्राप्त करना अपने ही हाथ में है। सयम किसी भी प्रकार 'दुःखप्रद नहीं वरन् आनन्दप्रद है और परलोक में भी आनन्ददायक है।

संयम में पुरुषार्थ

□ आचार्य श्री विजयवल्लभ सूरि

भगवान् महावीर के द्वारा बताई गई चौथी दुलभ वस्तु पर कुछ कहना है। वह दुलभ वस्तु है—संयम में पुरुषार्थ। उन्होंने अपने अनुभव रस से परिपूर्ण वाणी में कहा—

सुईं च लद्धं सद्धं च वीरियं पुणं दुल्लहं ।

बहवे रोयमाणा वि णो य ण पडिवज्जइ ॥

—उत्तराध्ययन अ ३ गा १०

“कदाचित् धर्म श्रवण प्राप्त करके व्यक्ति श्रद्धा भी करले, लेकिन संयम में शक्ति लगाना तो बड़ा दुलभ है। क्योंकि बहुत से व्यक्ति किसी श्रेयस्कर वस्तु पर रुचि कर लेते हैं, लेकिन उसे जीवन में उतारना स्वीकार नहीं करते।” संयम में पराक्रम दुलभ क्यों ?

प्रश्न होता है, जब व्यक्ति किसी चीज को सुनकर, जान कर, महत्त्व समझ कर उस पर श्रद्धा कर लेता है, तब भी उसका आचरण उसके लिए दुर्लभ क्यों हो जाता है ? श्रद्धा और आचरण के बीच खाई क्यों पड़ जाती है ? जहाँ तक हमारा व्यावहारिक अनुभव है, इन तीनों में धर्म श्रवण करने वाले सबसे ज्यादा मिलेंगे, उससे कम दृढ़ श्रद्धा वाले मिलेंगे तथा उसमें कम मिलेंगे धर्माचरण करने वाले। कहा भी है—

परोपदेशो पाण्डित्यं, सर्वेषां सुकरं नृणाम् ।

धर्मे स्वीयमनुष्ठानं कस्यचित् महात्मन ॥

“दूसरों को उपदेश देने में पाण्डित्य दिखाना सबके लिए सुलभ है। लेकिन धर्म में अपनी सर्वस्व शक्ति लगा देने वाले विरले ही महान् आत्मा होते हैं।”

संयम में पुरुषार्थ की दुलभता के कारण

जिन कारणों को लेकर मनुष्य संयम में पुरुषार्थ नहीं कर पाता, उनमें मुख्य कारण ये प्रतीत होते हैं—(१) भोग का वोलवाला, (२) धन की अधिकता, (३) सत्ता की प्राप्ति, (४) इन्द्रिय विषयों की रमणीयता, (५) कपायों और वासनाओं में शीघ्र प्रवृत्ति, (६) पुनर्जन्म, परलोक आदि पर अविश्वास, (७) सुसंस्कारों का अभाव, (८) सतत, दीर्घकाल तक टिके रहने में अधीरता।

आज ससार के सभी राष्ट्रों में अधिकांश लोगों की रुचि सासारिक पदार्थों के अधिकाधिक उपभोग की ओर है। जहाँ देखो वहाँ भोग-विलास के

सयम मे पुरुषार्थ की दुर्लभता मे सातवा कारण सस्कारो का अभाव है। इसी कारण अच्छे कुल या उत्तम खानदान का बड़ा महत्व समझा जाता है और मवध जोड़ते समय उत्तम खानदान और पवित्र कुल का विचार किया जाता है। क्योंकि उत्तम खानदान मे सुन्दर सस्कार कूट-कूट भर भरे होते हैं। कितने ही भयो या प्रलोभनो के आने पर भी सुसस्कार प्रेरित व्यक्ति कभी असयम के रास्ते पर नहीं जाता परन्तु सुसस्कार भी विरले लोगो को ही मिलते हैं।

सयम मे पुरुषार्थ की दुर्लभता मे आठवा कारण मयम माग की मर्यादा पर सतत दीर्घकाल तक दृढ न रहना है। मनुष्य का सामान्यतया यह स्वभाव होता है कि वह एक ही चीज पर बहुत लम्बे समय तक टिका नहीं रहता, उससे ऊँच जाता है, या थक जाता है अथवा हताश हो जाता है जैसे भोजन मे भी एक ही चीज आए तो आप उससे अरुचि करने लगते हैं, वैसे ही मनुष्य साधना मे भी नये स्वाद को अपनाने के लिए लालायित रहता है। सयममाग वैसे तो नीरस नहीं है, परन्तु भौतिकता की चकाचौध से मनुष्य उसे नीरस और रूखा समझने लगता है और यहा तक कहने लगता है कि अब कहा तक इस सयम की रट लगाते रहेगे। इस कारण कई वष तक मनुष्य सयममाग की मर्यादा पर चल कर फिर उसे छोड़ बैठता है। इसी कारण को लेकर सयम मे पुरुषार्थ पर टिके रहना बड़ा दुर्लभ बताया है। कोई भी साधना तब तक आनन्ददायक या सफल नहीं होती जब तक कि दीर्घकाल तक आदर और श्रद्धापूर्वक निरन्तर उसका सेवन न किया जाय। योगदशन मे महर्षि पतन्जलि ने कहा है—

स तु दीघतर-नरन्तर्य-सत्कारासेवितो दृढभूमि ।

“चित्तवृत्तिनिरोधरूप योग तभी मुद्व होता है, जबकि दीघकाल तक निरन्तर सत्कारपूर्वक उसका सेवन किया जाय।”

भाग्यशालियो ! सयम मे पुरुषार्थ की दुर्लभता के इन कारणो पर गहराई से विचार करें। सयम का जीवन मे तो अनिवार्य स्थान और महत्व है, उसे समझकर, आदरपूर्वक यदि उसे जीवन का अंग बना लेंगे तो आपके लिए सयम नीरस नहीं सरस बन जायगा, दुर्लभ नहीं, सुलभ हो जायगा। सयम जीवन के लिए अमृत है। असयम नैतिक मृत्यु है। जिसकी आत्मा सहज सयम मे स्थिर हो जाता है, उसके लिए सयम मे पुरुषार्थ सरल हो जाता है। वल्कि सयम मे पुरुषार्थ को वह स्वाभाविक और असयम मे रमण को अस्वाभाविक समझने लगता है।

सयम मे पुरुषार्थ का रहस्य

सयम मे पुरुषार्थ का मतलब कोई यह न समझ ले कि सबका घर-द्वार, धन-संपत्ति छोड़कर साधु बन जाना है। साधु जीवन की साधना तो उच्च सयम की साधना है ही, लेकिन गृहस्थ जीवन मे भी सयम की आवश्यकता होती है।

सयम का अर्थ केवल ब्रह्मचर्य पालन कर लेना भी नहीं है । ब्रह्मचर्य, चाहे वह मर्यादित हो चाहे पूण, सयम का प्रधान अंग जरूर है, लेकिन इतने में ही सयम की इति, समाप्ति नहीं हो जाती । अतः चाहे वह ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वान-प्रस्थ हो या सन्यासी, साधु हो, प्रत्येक अवस्था में सयम में पुरुषार्थ की जरूरत रहती है, फिर वह चाहे अपनी-अपनी भूमिका के अनुसार ही क्यों न हो । और सयम का वास्तविक अर्थ यहाँ पाँचों इन्द्रियो, मन, वचन, काया, चार कपाय, हाथ-पैर तथा सासारिक पदार्थों, यहाँ तक कि पट् काया (सृष्टि के सभी प्राणियों) के प्रति सयम से है । स्वेच्छा से भली-भाँति इन्द्रिय, मन आदि पर अकुश रखना, नियंत्रण रखना सयम है ।

श्रोत्रेन्द्रिय सयम का अर्थ यह नहीं है कि कानों से आप सुनें ही नहीं या कान की श्रवणशक्ति को खत्म कर दें । अपितु कानों के द्वारा गद्दी, निन्दात्मक या अश्लील बात या गायन न सुनें । अगर कभी कानों में पड़ भी जाय तो उस पर से आसक्ति या राग-द्वेष न लावें । फिल्मी गीत सुनने हो तो आपके कान सदैव तैयार रहे और आध्यात्मिक संगीत सुनने में अरुचि दिखाए तो समझना चाहिए कि श्रोतेन्द्रिय सयम नहीं है । दूसरे की निन्दा की बातें या अपनी प्रशंसा की बातें सुनने के लिए आपके कान सदा तैयार रहे और अपनी निन्दा और दूसरों की तारीफ हो रही हो, वहाँ मन में द्वेषभाव भड़क उठे तो समझना चाहिए श्रोतेन्द्रिय सयम नहीं है ।

चक्षुरेन्द्रिय सयम का अर्थ है—आँखों से किसी वस्तु या व्यक्ति को देख-कर राग या द्वेष की भावना न लावे । आँखों पर सयम कैसे होता है, इसके लिए रामायण का एक भव्य उदाहरण लीजिये—

रामचन्द्रजी जब १४ वष के लिए अयोध्या छोड़कर वनवास को गए तब सीताजी तो साथ में थी ही, लक्ष्मण भी साथ में थे । एक बार जब रावण मर्यादा का उल्लंघन करके पतिव्रता सती सीता को बलात् अपहरण करके ले जाने लगा तो सती सीता ने अत्याचारी रावण के पजे से छूटने का बहुतेरा उपाय किया । लेकिन जब वह इसमें सफल न हुई तो वह जिस रास्ते से विमान द्वारा ले जाई जा रही थी, उस रास्ते में एक-एक करके अपने गहने उतार कर डालती गई, ताकि भगवान राम उस पथ को जान सकें । इधर जब राम और लक्ष्मण पंचवटी को लौटे और कुटिया को सूनी देखा तो सीता के विरह में राम व्याकुल हो उठे । अपने भाई लक्ष्मण को साथ लेकर वे सीता की खोज में चल पड़े । रास्ते में जब वे विखरे हुए गहने मिले तो राम ने लक्ष्मण से कहा—“भाई ! मेरा मन इस समय सीता के वियोग में व्याकुल हो रहा है, दृष्टि पर अधेरा छाया हुआ है, अतः मैं देखकर भी निणय नहीं कर पा रहा हूँ कि आभूषण किसके हैं ? अब तू ही भली-भाँति जाच-पारख कर बता कि ये आभूषण तेरी

भाभी के ही हैं या अन्य किसी के ?" यह सुनकर लक्ष्मण ने जा कुछ कह वह आखों पर समय का ज्वलन्त उदाहरण है—

कैयूरे नैव जानामि, नैव जानामि कुण्डले ।

नूपुरे त्वभिजानामि, नित्य पादाभिवन्दनात् ॥

"हे भाई ! मैं बाजूबन्दा को भी नहीं पहिचान सकता और न इन दाग कुण्डलो को पहिचान सकता हूँ । लेकिन मैं इन दोनों नूपुरों को तो जानता हूँ क्योंकि मैं भाभी के चरणों में प्रतिदिन बन्दन करने जाता था तो मेरी दृष्टि नूपुर पर तो सहज ही पड़ जाती थी ।"

यह है नेत्र समय का पाठ । आज लोगो का आखों पर समय बहुत ही दुलभ हो रहा है । उसकी नजर चलते-चलते सिनेमा की सुन्दरियों के चित्रों पर दौड़ेगी । इतना ही नहीं सिनेमा की तारिकाओं को देखने के लिए भीड़ उमड़ेगी पर सन्तो के दर्शन के लिए या भगवान के दर्शन के लिए ? वहा तो समय के अभाव का बहाना बनाया जाएगा । भक्त तुकाराम ने आखा पर समय के लिए भगवान् से प्रार्थना की है—

पापाक्षी वासना न को दाड डोला ।

त्याहून आधला बरा च मीं ॥

अर्थात्—"हे प्रभो ! मुझ पर तेरी ऐसी कृपा हो कि मेरी आखा में पाप की वासना न आए । अगर इतना न कर सका तो मेरा अधा बन जाना अच्छा है ।"

रसनेन्द्रिय समय का अर्थ है, अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखना । जीभ से दो काम होते हैं, चानने का और चखने का । इन दोनों कामों में सावधानी बरती जाय । चोखने के समय ध्यान रखें कि "मैं जीभ से अमृत्य, क्वण, कठार हिंसाकारी, छेदभेदकारी, फूट डालने वाला, मर्मस्पर्शी, पापवद्धक, कामोत्तजक, अनर्गल वचन तो नहीं कह रहा हूँ ।" कई नाग वचन से दूसरों को गाली देकर निन्दा करके, चुगली खा कर असयम में प्रवृत्त होते हैं । वचन ही आपस में कलह और युद्ध करवाता है । अतः वचन पर कायू रखना बड़ा गठिन है । सम्प्रदायो, जातियो, समाजो, राष्ट्रो में अगर वचन का विवेक आ जाय तो आपस में लड़ना-भिड़ना बंद होकर राग-द्वेष शान्त हो जाय । परन्तु वचन पर असयम तो आज घड़ले से बहता जा रहा है ।

जीभ से दूसरा काम होता है चखा का, यान का काम मुह और दाता का है । जवान का काम केवल उसे चखना है कि वह याना ठीक और पच्य है या नहीं ? लेकिन जवान इतनी चटोरी बन जाती है कि चखने का काम छोटकर चटपटी, मसालेदार, म्यादित, मीठी चीजों के खान के चक्कर में पड़ जाती है, मन को आर्डर देने लगती है कि फला चीज गनी स्वादिष्ट है, वह चीज लाओ ।

यह चीज तो कड़वी, कसायली या फीकी है, नहीं चाहिए । इस प्रकार जीभ जब अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके अपने उत्तरदायित्व को छोड़ बैठती है, तब असयम में ले जाकर मनुष्य का सवनाश करा बैठती है ।

इसी प्रकार घ्राणेन्द्रिय (नाक) पर सयम रखना भी जरूरी है । नाक पर सयम न रखने के कारण ही मनुष्य आज हजारों फूलों को बुचल कर, निचोड़ कर बनाए गए सुगन्धित इत्र का उपयोग करता है । इसी प्रकार स्पर्शेन्द्रिय सयम का अर्थ है—कोमल, कामोत्तेजक, गुदगुदाने वाली वस्तुओं का स्पश न किया जाय, ऐसी चीजों का उपभोग न किया जाय ।

मन पर सयम का रहस्य यही है कि पाचो इन्द्रिया कदाचित् असयम की ओर ले जाने लगें, लेकिन मन उस समय जागृत रहे और उन पर अकुश लगा दे तो मनुष्य जगत् को जीत सकता है । गणधर गौतम स्वामी इसी रहस्य को प्रगट कर रहे हैं —

एगे जिए जिया पच, पच जिए जिया दस ।

वसहा उ जिणित्ताण सव्वसत्तु जिणामह ।।

उत्तराध्ययन अ २३ गाथा ३६

एक मन को जीत लेने पर पाचो इन्द्रिया जीती जा सकती हैं । और पाचो इन्द्रियों पर विजय पा लेने के बाद पाचो प्रमाद और पाचो अव्रतो पर विजय पाई जा सकती है । इस प्रकार इन्द्रियों और मन को शिक्षित बना लेने पर इन दसों पर विजेता होकर मैं सब शत्रुओं को जीत लेता हूँ ।”

अन्य बातों पर भी सयम आवश्यक

पाचो इन्द्रियों और मन के अलावा हाथों, पैरों और शरीर पर भी सयम आवश्यक है । हाथों से किसी के थप्पड़, धूसा आदि न मारना, चोरी व छीना-भपटी न करना, किसी को धक्का न देना, किसी का बुरा न करना हाथों का सयम है । पैरों से किसी के ठोकर लगाना, किसी को कुचलना, रोदना, दवाना और लात मारना पैरों का असयम है । उसे रोकना सयम है । इसी प्रकार अपने शरीर से गलत चेष्टाएं करना, दूसरे पर बोझ रूप होना, शरीर को गलत प्रवृत्तियों में लगाना शरीर का असयम है । उस पर काबू रखना शरीर सयम है । इसी प्रकार पृथ्वीकायादि पर सयम भी जीवन में जरूरी है । जरूरत से अधिक मिट्टी का उपयोग न करना, अग्नि के इस्तेमाल पर कंट्रोल करना, हवा का उपयोग भी जरूरत से ज्यादा न करना और वनस्पतिजय चीजों का इस्तेमाल भी केवल जीवन-निर्वाह के अतिरिक्त न करना पृथ्वीकाय आदि का सयम है ।

इसके अलावा कपायो और वासनियों पर भी सयम रखना बहुत जरूरी है । यह सयम मन से सबध रखता है । अगर मनुष्य अपने मन और इन्द्रियों पर स्वेच्छा से सयम कर ले तो काफी चीजों पर सयम हो जाता है ।

भाग्यशालियो । काफी विस्तार से मैं आपको समय में पुरुषार्थ के बारे में कह चुका हूँ । आप अपने जीवन में समय को स्थान देंगे तो उससे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के लाभ होंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं । सभी जीवन स्वयं ही अमृतमय, सुखमय और सतोषमय होता है । अतः मन में निश्चय कर लें—असज्जम परियाणामि सज्जम उवसपवज्जामि—असमय के परिणामों को भलीभाँति जानकर मैं समय को स्वीकार करता हूँ ।

७

समय : पारदर्शी दोहे

❀ छंदराज पारवर्त्ता

(१)

मन्दिर-मस्जिद चब सब, इस तन को ही मान ।
समय से उपयोग कर, तू खुद ही भगवान् ॥ १ ॥

(२)

मन उलट नम जायगा, पाएगा आशीष ।
समय से ससार में, मिल जाते जगदीश ॥ २ ॥

(३)

जीव अनेको जगत में, पैदा हो मर जाय ।
समय रख जनहित करें, वे ही अमर कहाय ॥ ३ ॥

(४)

सुख-दुख में समता रहे, करें भले सब काम ।
समय में जीवन रमा, सन्त उसी का नाम ॥ ४ ॥

(५)

तन-धन की तकरार है, रूप-भोह बेकार ।
भावना में भगवान् हो, कोई नाम पुकार ॥ ५ ॥

(६)

मरना सबको आयगा, जीना-जीना जान ।
आत्मा तो मरती नहीं, अमर बना पहचान ॥ ६ ॥

(७)

मरघट पर सब देख लें, समता की तस्वीर ।
एक साथ ही जल रहे, राजा-रक-फकीर ॥ ७ ॥

—२६१ ताम्बावती माग, उदयपुर

समय साधना विशेषांक/१९८६

दीक्षाधारी अकिचन सोहता

ॐ आचाय श्री आनन्दश्रृष्टि जी म सा

साधु वेपधारक भारतवर्ष में आज लगभग ७० लाख हैं परन्तु इनमें सच्चे साधु या मुनि-दीक्षाधारी कितने हैं ? यह गम्भीर प्रश्न है। अगर सच्चे दीक्षाधारी साधु अल्पसंख्या में भी होते तो वे अपने और समाज के जीवन का कायाकल्प, सुधार या उद्धार कर पाते। परन्तु आज जहाँ देखें, वहाँ तथाकथित साधुओं में सम्पत्ति और जमीन जायदाद के लिए झगडा हो रहा है, आये दिन झगड़ालतों में मुकदमेवाजी होती है। कही जातीय कलह है तो कही गांव का, तो कही स्थान का है, उनके पीछे तथाकथित साधुओं का हाथ है। ये सब झगड़ अपना घर-बार और जमीन-जायदाद छोड़कर साधुदीक्षा लेने वाले के पीछे क्यों होते हैं ? इन सबका एकमात्र हल क्या है ? इस महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करने के लिए महर्षि गौतम ने स्पष्ट शब्दों में कहा है-

अकिचनो सोहइ दिवसधारी

‘दीक्षाधारी साधु तो अकिचन ही सोहता है।’

साधु की शोभा निस्पृहता है

अब हम इस पर गहराई से विचार करें कि दीक्षाधारी साधु सच्चे माने में कौन है ? वह किस उद्देश्य से दीक्षित होता है ? उसका अकिचन रहना क्यों आवश्यक है ? साधुदीक्षा लेने के बाद अकिचन साधु किस तरह परिग्रह या संप्रह की मोहमाया में फँस जाता है ? अकिचन बने रहने के उपाय क्या हैं ? तथा अकिचनता के लिए आवश्यक गुण कौन-कौन से हैं ?

सच्चा दीक्षाधारी साधु-जीवन स्वीकार करते समय अपने घर-बार, जमीन-जायदाद, कुटुम्ब-परिवार एवं सोना-चादी आदि सभी प्रकार के परिग्रह को हृदय से छोड़ता है। वह इसलिए इन सबको छोड़ता है कि इन सबसे अधिकृत ममत्व-बन्धन, आसक्ति और मोह न हो तथा इन दोषों के उत्पन्न होने के साथ ही लड़ाई-झगड़े, कलह, भ्रम, अशान्ति, बेचैनी, चिन्ता आदि पैदा न हो। यह निश्चित है कि जब दीक्षाधारी साधु परिग्रह के प्रपञ्च में पड़ जाता है, तब उसकी मानसिक शान्ति, निश्चिन्तता, सन्तोषवृत्ति एवं निमग्नत्व भावना समाप्त हो जाती है, और वह स्व-परकल्याण साधना नहीं कर सकता। भले ही उसका वेश साधु का होगा, परन्तु उसकी वृत्ति से साधुता, निर्लोभता, निमग्नत्व, शान्ति और निश्चिन्तता पलायित हो जाएंगे।

साधु जीवन अंगीकार करने का जो उद्देश्य था-ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य-तप की साधना, द्वारा कार्यक्षय, करके मोक्ष प्राप्ति करने का, वह इस प्रकार की

परिग्रहवृत्ति—ममत्वग्रन्थि आ जाने पर लुप्त हो जाता है। अतः अग्रे सक्षप में सच्चा दीक्षाधारी कौन है ? यह बताना हो तो हम कह सकते हैं—जो निग्रह है, अपरिग्रही है, वही वास्तव में सच्चा दीक्षाधारी साधु है, और उसकी शान्ति अकिञ्चन बने रहने में है। वही जिसके जीवन में बाह्य और आन्तरिक किसी प्रकार के परिग्रह की ग्रन्थि न हो, वही सच्चा गुरु है, सच्चा दीक्षित मुनि या धर्मगुरु है।

केवल धन-वार-छाड़ने या धन-सम्पत्ति का त्याग कर देने मात्र से कोई सच्चा साधु नहीं माना जा सकता, जब तक कि उसके अन्तर से त्यागवृत्ति न हो, उन वस्तुओं—संज्ञित या अज्ञित पदार्थों के प्रति उसकी आसक्ति, माह या लालसा न छूट, उसके मन से इच्छाओं, कामनाओं का त्याग न हो। यहाँ तक कि अपने धर्मस्थान, शरीर, शिष्य तथा विचरण-क्षेत्र, शास्त्र, पुस्तक आदि पर भी उसके मन में ममत्व, स्वामित्वभाव या लगाव न हो। दशवफालिक सूत्र में स्पष्ट कहा है—

लोहस्तेस अणुष्फातो, मने अन्नयरामधि ।

जे सिया सनिहिकामे, गिही पव्वइए न से ॥

‘निग्रन्थ-मर्यादा का भंग करके जिस किसी वस्तु का सग्रह करने की वृत्ति को मैं आन्तरिक लाभ की झलक मानता हूँ। अतः जो सग्रह करने की वृत्ति रखते हैं, वे प्रव्रजित-दीक्षित नहीं, अपितु सासारिक प्रवृत्तियों में रचे-पड़े गृहस्थ हैं।’

दीक्षा ग्रहण करने से पहले साधु ने जिन मनोज्ञ रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि विषयभोगों की मनोहर, प्रिय वस्त्र, अलंकार, स्त्रीजन, शय्या आदि को स्वेच्छा से छोड़ा है, उन्हीं मनोज्ञ, प्रिय एवं कमनीय भोग्य वस्तुओं की मन-में-लालसा रखना, उनकी प्राप्ति हो सकती हो या न हो सकती हो, फिर भी उनके लिए मन में कामनाएँ सजोना, त्यागी का लक्षण नहीं है, वह अत्यागी है।

वत्थगधमलकार इत्थीओ सयणाणि म ।

अच्छदा जे न भुजति, न से चाइत्ति बुच्चइ ॥

—दशवैकालिक अ० २

दीक्षित साधु के समस्त धन का ढेर लगा होगा, सुन्दर-सुन्दर वस्तुएँ पड़ी होंगी, अच्छे-भच्छे खाद्य पदार्थ सामने धरे होंगे, तो भी वह उनको लेने के लिए मन में विचार नहीं करेगा। जैसे कमल कीचड़ में पैदा होते हुए भी उससे अलिप्त रहता है वैसे ही सच्चा दीक्षाधारी साधु पक्ष-सम ससार और समाज में रहते हुए भी उनकी प्रवृत्तियों से अलिप्त रहगा। वह अपने मन में असार नहीं बसाएगा।

निष्कर्ष यह है कि दीक्षाधारी साधु अपरिग्रही, निममत्व, अनासक्त, निर्लेप, निग्रन्थ एवं अकिंचन होना चाहिए । सासारिक बातों का किसी प्रकार रग या लेप उस पर नहीं होना चाहिए । त्यागी बनकर जो उस त्याग की मनःवचन-काया से अप्रमत्त एवं जागरूक होकर साधना करता है, वही सच्चा दीक्षाधारी है, वही स्व-पर-कल्याणसाधक सच्चा साधु है । जो स्वयं ससार की मोहमाया में पड़ जाता है, वह साधु-जीवन के उद्देश्य के अनुसार कमबन्धन से मुक्त नहीं हो सकता और न ही ससार की मोहमाया में पड़े हुए तथा कमबन्धनों में लिपटे हुए लोगों को सच्चा मार्गदर्शन दे सकता है । साधुदीक्षा ग्रहण करके पुनः सासारिक प्रवृत्तियों में पड़ने वाला व्यक्ति 'इतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्ट' हो जाता है ।

दीक्षा रा दूहा

डॉ नरेन्द्र भानावत

(१)

दीक्षा तम में जोत ज्यू, खोलें हिय री आल ।
जीवन-नभ में उडण नै, ज्ञान-क्रिया री पाख ॥

(२)

विषय-वासना पर विजय, दीक्षा शक्ति अनन्त ।
तन-मन री जडता मिटै प्रगटै ज्ञान वसन्त ॥

(३)

भव-नद उलझूया जीव-हित, दीक्षा निरमल द्वीप ।
गुण-मोती उपजै सदा, विकसै मन री सीप ॥

(४)

करम-लेवड़ा उतरै, तप सयम री लेप ।
आतम वै परमात्मा, मिटै बीच री 'गैप' ॥

(५)

भटक्या नै मारग मिलै, अटक्या नै आघार ।
मळधारा नै तट मिलै, उतरै भव री मार ॥

परिग्रहवृत्ति—ममत्वग्रन्थि आ जाने पर लुप्त हो जाता है । अतः अगर्भ संपन्न सच्चा दीक्षाधारी कौन है ? यह बताना ही तो हम कह सकते हैं—जो निग्रन्थि अपरिग्रही है, वही वास्तव में सच्चा दीक्षाधारी साधु है, और उसकी शोभा अकिंचन बने रहने में है । वही जिसके जीवन में बाह्य और आभ्यन्तरिक प्रकार के परिग्रह की गन्धि न हो, वही सच्चा गुरु है, सच्चा दीक्षित मुनि । अमरण है ।

केवल घर-बार छोड़ने या धन-सम्पत्ति का त्याग कर देने मात्र से क सच्चा साधु नहीं माना जा सकता, जब तक कि उसके अन्तर से त्यागवृत्ति न हो, उन वस्तुओं—सचित्त या अचित्त पदार्थों के प्रति उसकी आसक्ति, मोह, लालसा न छूटे, उसके मन से इच्छाओं, कामनाओं का त्याग न हो । यहाँ तक कि अपने धर्मस्थान, शरीर, शिष्य तथा विचरण-क्षेत्र, शास्त्र, पुस्तक आदि में भी उसके मन में ममत्व, स्वामित्वभाव या लगाव न हो । दशवैकालिक सूत्र स्पष्ट कहा है—

लोहस्तेस अणुष्फासो, मन्ने अन्नयरामवि ।

जे सिया सनिहिकामे, गिही पव्वइए न से ॥

‘निग्रन्थ-मर्यादा का भग करके जिस किसी वस्तु का सग्रह करने की वृत्ति को मैं आन्तरिक लोभ की झलक मानता हूँ । अतः जो सग्रह करने की वृत्ति रखते हैं, वे प्रव्रजित-दीक्षित नहीं, अपितु सासारिक प्रवृत्तियों में रचे-ब गृहस्थ हैं ।’

दीक्षा ग्रहण करने से पहले साधु ने जिन मनोज्ञ रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि विषयभोगों की मनोहर, प्रिय वस्त्र, अलंकार, स्त्रीजन, शय्या आदि को स्पर्श-इच्छा से छोड़ा है, उन्हीं मनोज्ञ, प्रिय एवं कमनीय भोग्य वस्तुओं की मन में लालस रखना, उनकी प्राप्ति हो सकती हो या न हो सकती हो, फिर भी उनके लिए मन कामनाएँ सजोना, त्यागी का लक्षण नहीं है, वह अत्यागी है ।

वत्थगधमलकार इत्थीओ सयणाणि म ।

अच्छदा जे न भुज्जति, न से वाइत्ति बुच्चइ ॥

—दशवैकालिक अध्याय ० ।

दीक्षित साधु के समक्ष धन का ढेर लगा होगा, सुन्दर-सुन्दर वस्तुएँ पड़ी होंगी, अच्छे-अच्छे खाद्य पदार्थ सामने धरे होंगे, तो भी वह उनको लेने के लिए मन में विचार नहीं करेगा । जैसे कमल कीचड़ में पैदा होते हुए भी उससे अलिप्त रहता है वैसे ही सच्चा दीक्षाधारी साधु पक्क-सम ससार और समाज में रहते हुए भी उनकी प्रवृत्तियों से अलिप्त रहेगा । वह अपने मन में ससार नहीं बसाएगा ।

निष्कप यह है कि दीक्षाधारी साधु अपरिग्रही, निममत्व, अनासक्त, निर्लेप, निर्ग्रन्थ एवं अकिंचन होना चाहिए । सासारिक बातों का किसी प्रकार रग या लेप उस पर नहीं होना चाहिए । त्यागी बनकर जो उस त्याग की मनः-वचन-काया से अप्रमत्त एवं जागरूक होकर साधना करता है, वही सच्चा दीक्षाधारी है, वही स्व-पर-कल्याणसाधक सच्चा साधु है । जो स्वयं ससार की मोह-माया में पड़ जाता है, वह साधु-जीवन के उद्देश्य के अनुसार कमबन्धन से मुक्त नहीं हो सकता और न ही ससार की मोहमाया में पड़े हुए तथा कमबन्धनों में लिपटे हुए लोगों को सच्चा मार्गदर्शन दे सकता है । साधुदीक्षा ग्रहण करके पुनः सासारिक प्रवृत्तियों में पड़ने वाला व्यक्ति 'इतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्ट' हो जाता है ।

दीक्षा रा दूहा

डॉ नरेन्द्र भानावत

(१)

दीक्षा तम में जोत ज्यू, खोलै हिय री आख ।
जीवन-नभ में उड़न नै, ज्ञान-क्रिया री पाख ॥

(२)

विषय-वासना पर विजय, दीक्षा शक्ति अनन्त ।
तन-मन री जड़ता मिटै प्रगटै ज्ञान वसन्त ॥

(३)

भव-नद उलझ्या जीव-हित, दीक्षा निरमल द्वीप ।
गुण-मोती उपजै सदा, विकसै मन री सीप ॥

(४)

करम-लेवड़ा उतरै, तप सयम री लेप ।
आतम वै परमात्मा, मिटै बीच री 'नेप' ॥

(५)

भटक्या नै मारग मिलै, अटक्या नै आधार ।
मरुधारा नै तट मिलै, उतरै भव री भार ॥

धर्म-साधना मे जैन साधना की विशिष्टता

ॐ आचार्य श्री हस्तीमल जी म सा-

साधना का महत्त्व और प्रकार

साधना मानव जीवन का महत्त्वपूर्ण अंग है । ससार मे विभिन्न प्रकार के प्राणी जीवन-यापन करते हैं, पर साधना-शून्य होने से उनके जीवन का कोई महत्त्व नहीं आका जाता । मानव साधना-शील होने से ही सब मे विशिष्ट प्राणी माना जाता है । किसी भी काय के लिये विधि पूर्वक पद्धति से किया गया कार्य ही सिद्धि-दायक होता है । भले वह अथ, काम, धम और मोक्ष मे से कोई हो । अर्थ व भोग की प्राप्ति के लिये भी साधना करनी पड़ती है । कठिन से कठिन दिखने वाले काय और भयकर स्वभाव के प्राणी भी साधना से सिद्ध कर लिये जाते हैं । साधना मे कोई भी काय ऐसा नहीं जो साधना से सिद्ध न हो । साधना के बल से मानव प्रकृति को भी अनुकूल बना कर अपने अधीन कर लेता है और दुर्दान्त देव-दानव को भी त्याग, तप एव प्रेम के दृढ़ साधन से मनोनुकूल बना पाता है । वन मे निर्भय गजन करने वाला केशरी सकस मे-मास्टर क सकेत पर क्या खेलता है ? मानव की यह, कीन-सी शक्ति है, जिससे सिंह, सप जैसे भयावने प्राणी भी उससे डरते हैं । यह साधना का ही बल है । सर्वेष में साधना को दो भागों मे बांट सकते हैं—लोक साधना और लोकोत्तर साधना । देश-साधना मद्र-साधना, तन्द्र-साधना, विद्या-साधना आदि काम निमित्तक की जान वाली सभी साधनायें लौकिक और धम तथा मोक्ष के लिये की जान वाली साधना लोकोत्तर या आध्यात्मिक कही जाती हैं । हमे यहा उस अध्यात्म-साधना पर ही विचार करना है, क्योंकि जैन साधना अध्यात्म साधना का ही प्रमुख अंग है ।

जैन साधना आस्तिक दर्शनो ने दृश्यमान् तन-धन आदि जड जगत से चेतना सम्पन्न आत्मा को भिन्न और स्वतन्त्र माना है । अनन्तानन्त शक्ति सम्पन्न होकर भी आत्मा कम संयोग से, स्वरूप से च्युत हो चुका है । उसकी अनन्त शक्ति पराधीन हो चली है । वह अपने मूल धम को भूल कर दुःखी, विकल और चिन्तामग्न दृष्टिगोचर होता है । जैन दर्शन की मान्यता है कि कम वा आवरण दूर हो जाय तो जीव और शिव मे, आत्मा एव परमात्मा मे कोई भेद नहीं रहता ।

कम के पाश मे बंधे हुए आत्मा को मुक्त करना प्राय सभी आस्तिक दर्शनो वा लक्ष्य है, साध्य है । उसका साधन धम ही हो सकता है, जैसा कि सूक्ति मुक्तावली मे कहा है—

त्रियग ससाधनमन्तरेण, पशोरिवायु विफल नरस्य ।

तत्राऽपि धर्म प्रवर वदन्ति, नत विनोयद् भवतोऽयंकामो ।

धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग की साधना के बिना मनुष्य का जीवन पशु की तरह निष्फल है। इनमें भी धर्म मुख्य है क्योंकि उसके बिना अर्थ एवं काम सुख रूप नहीं होते। धर्म साधना से मुक्ति को प्राप्त करने का उप-देश सब दर्शनों ने एक-सा दिया है। कुछ ने तो धर्म का लक्षण ही श्रम्युदय एवं निश्चयस, मोक्ष की सिद्धि माना है। कहा भी है—‘यतोऽम्युदय निश्चयस सिद्धि रसौ धर्म’ परन्तु उनकी साधना का मार्ग भिन्न है। कोई ‘भक्ति रे कंव मुक्तिदा’ कहकर भक्ति को ही मुक्ति का साधन कहते हैं। दूसरे ‘शब्दे ब्रह्मणि निष्णात ससिद्धि लभते नर’ शब्द ब्रह्म में निष्णात पुरुष की सिद्धि बतलाते हैं, जैसा कि साख्य आचार्य न भी कहा है—

पञ्च विंशति तत्त्वज्ञो, यत्र तत्राश्रमे रत

जटौ मुडौ शिखौ बाडपि, मुच्यते नाम सशय ।

अर्थात् पच्चीस तत्त्व की जानकारी रखने वाला साधक किसी भी आश्रम में और किसी भी अवस्था में मुक्त हो सकता है। मीमांसको ने कर्म काण्ड को ही मुख्य माना है। इस प्रकार किसी ने ज्ञान को, किसी ने एकांत कर्म काण्ड-क्रिया को तो किसी ने केवल भक्ति को ही सिद्धि का कारण माना है। परन्तु चित्तराग ग्रहन्तो का दृष्टिकोण इस विषय में भिन्न रहा है। उनका मन्तव्य है कि—एकान्त ज्ञान या क्रिया से सिद्धि नहीं होती, पूर्ण सिद्धि के लिये ज्ञान, श्रद्धा और चरण-क्रिया का समुक्त आगमन आवश्यक है। केवल अकेला ज्ञान गति हीन है तो केवल अकेली क्रिया अन्धी है, अतः काय-साधक नहीं हो सकते। जैसा कि पूर्वाचार्यों ने कहा है—‘हय नाण क्रिया हीण हया अन्नाणभो क्रिया’। वास्तव में क्रियाहीन ज्ञान और ज्ञानशून्य क्रिया दोनों सिद्धि में असमर्थ होने से व्यर्थ है। ज्ञान से चक्षु की तरह मार्ग-कुमार्ग का बोध होता है, गति नहीं मिलती। बिना गति के, आँखों से रास्ता देख लेने भर में इष्ट स्थान की प्राप्ति नहीं होती। मोदक का थाल आँखों के सामने है फिर भी बिना खाये भूख नहीं मिटती। वैसे ही ज्ञान से तत्वातत्त्व और मार्ग-कुमार्ग का बोध होने पर भी तदनुकूल आचरण नहीं किया तो सिद्धि नहीं मिलती। ऐसे ही क्रिया है, कोई दौड़ता है पर मार्ग का ज्ञान नहीं तो वह भी मटक जायगा। ज्ञान शून्य क्रिया भी घाड़ी के बेल की तरह भव-चक्र से मुक्त नहीं कर पाती। अतः शास्त्रकारों ने कहा है—‘ज्ञान क्रियाभ्यां मोक्ष’। ज्ञान और क्रिया के समुक्त साधन से ही सिद्धि हो सकती है। बिना ज्ञान की क्रिया—बाल तप मात्र हो सकती है, साधना नहीं। जैनागमों में कहा है—

नाणेण जाणइ भाव, वसणेण य सहै ।

वरितेण निगिण्हाइ, तनेण परिसुब्बइ ।

अर्थात्—ज्ञान के द्वारा जीवाजीवादि भावों को जानना, हेय और उपादेय को पहचानना, दर्शन से तत्वातत्त्व यथाथ श्रद्धान करना। चारित्र से आने वाले

रागादि विकार और तज्जन्य कर्म दलिको को रोकना एव तपस्या से पूर्व सचित्त कर्म का क्षय करना, यही संक्षेप में मुक्ति मार्ग या आत्म-शुद्धि की साधना है।

आत्मा अनन्त ज्ञान, श्रद्धा, शक्ति और आनन्द का भंडार होकर भी अल्पज्ञ, निबल, अशक्त और शोकाकुल एव विश्वासहीन बना हुआ है। हमारा साध्य उसके ज्ञान, श्रद्धा और आनन्द गुण को प्रकट करना है। अज्ञान एव मोह के आवरण को दूर कर आत्मा के पूर्ण ज्ञान तथा वीतराग भाव को प्रकट करना है। इसके लिये अन्धकार मिटाने के लिये प्रकाश की तरह अज्ञान को ज्ञान से नष्ट करना होगा और बाह्य-आत्म्यांतर चारित्र्य भाव से मोह को निमूल करना होगा। पूर्ण द्रष्टा सन्तो ने कहा—साधको ! अज्ञान और राग-द्वेषादि विकार आत्मा में सहज नहीं है। ये कम-संयोग से उत्पन्न पानी में मल और दाहकता की तरह विकार हैं। अग्नि और मिट्टी का संयोग मिलते ही जैसे पानी अपने शुद्ध रूप में आ जाता है। वैसे ही कम-संयोग के छूटने पर अज्ञान एव राग-द्वेषादि विकार भी आत्मा से छूट जाते हैं, आत्मा अपने शुद्ध रूप में आ जाता है। इसका सीधा, सरल और अनुभूत भाग यह है कि पहले नवीन कम मल को रोका जाय, फिर सचित्त मल को क्षीण करने का साधन करें। क्योंकि जब तक नये दाप होते रहेंगे—कम-मल बढ़ता रहेगा और उस स्थिति में सचित्त को क्षीण करने की साधना सफल नहीं होगी। अतः आने वाले कम-मल को रोकने के लिये प्रथम हिंसा आदि पाप वृत्तियों से तन-मन और वाणों का संवरण रूप संयम किया जाय और फिर अनुष्ठान, स्वाध्याय, ध्यान आदि बाह्य और अंतरंग तप किये जाय तो सचित्त कर्मों का क्षय सरलता से हो सकेगा।

आचार-साधना शास्त्र में चारित्र्य-साधना के अधिकारी भेद से साधना के दो प्रकार प्रस्तुत किये गये हैं—१ देश विरति साधना और २ सब विरति साधना। प्रथम प्रकार की साधना आरभ-परिग्रह वाले गृहस्थ की होती है। सम्पूर्ण हिंसादि पापों के त्याग की असमय दशा में गृहस्थ हिंसा आदि पापों का आश्रित त्याग करता है। मर्यादाशील जीवन की साधना करते हुये भी पूर्ण हिंसा आदि पापों का त्याग करना वह इष्ट मानता है, पर सासारिक विक्षेप के कारण वैसा कर नहीं पाता। इसे वह अपनी कमजोरी मानता है। अर्थ व काम का सेवन करते हुये भी वह जीवन में धर्म को प्रमुख समझकर चलता है। जहाँ भी अर्थ और काम से धर्म को ठेस पहुँचती हो वहाँ वह इच्छा या संवरण कर लेता है। मासिक छ दिन पोषण और प्रतिदिन नामायिक की साधना से गृहस्थ भी अपना आत्म-बल बढ़ाने का प्रयत्न करे और प्रतिक्रमण द्वारा प्रातः सायं अपनी दिनचर्या का सूक्ष्म रूप में अवलोकन कर अहिंसा आदि अंतो-में लगे हुए दोषों की शुद्धि करता हुआ आगे-सूझने की कांक्षा करे, यह गृहस्थ जीवन की साधना है। अय-दशानो-में गृहस्थ का देश साधना का ऐसा विधान नहीं मिलता, उसके नीति धर्म-मा, अवश्य उल्लेख है, पर गृहस्थ भी स्थूल रूप से हिंसा, असत्य,

अदत्त ग्रहण, कुशील और परिग्रह की मर्यादा करे ऐसा वणन नहीं मिलता । वहाँ कृषि-पशुपालन को वैश्य धर्म, हिंसक प्राणियों को मार कर जनता को निर्भय करना क्षत्रिय धर्म, कयादान आदि रूप से ससार की प्रवृत्तियों को भी धर्म कहा है जबकि जैन धर्म ने अनिवाय स्थिति में की जाने वाली हिंसा और कन्यादान एवं विवाह आदि को धर्म नहीं माना है । वीतराग न कहा—मानव । धन-द्वारा-परिवार और राज्य पाक भी अनावश्यक हिंसा, असत्य, और सग्रह से बचने की चेष्टा करना, विवाहित होकर स्वपत्नी या पति के साथ सन्तोष या मर्यादा रखोगे, जितना कुशील भाव घटाओगे, वही धर्म है । अथ-सग्रह करते अनीति से बचोगे और लालसा पर नियन्त्रण रखोगे, वह धर्म है । युद्ध में भी हिंसा भाव से नहीं, किन्तु आत्म रक्षा या न्याय की दृष्टि से यथाशक्य युद्ध टालने की कोशिश करना और विवश स्थिति में होने वाली हिंसा को भी हिंसा मानते हुए रसानुभूति नहीं करना अर्थात् मार कर भी हर्ष एवं गर्वानुभूति नहीं करना, यह धर्म है । घर के आरम्भ में परिवार पालन, अतिथि तपण या समाज रक्षण काय में भी दिखावे की दृष्टि नहीं रखते हुए अनावश्यक हिंसा से बचना धर्म है । गृहस्थ का दण्ड-विधान कुशल प्रजापति की तरह है, जो भीतर में हाथ रख कर बाहर चोट मारता है । गृहस्थ ससार के आरम्भ-परिग्रह में दशक की तरह रहता है, भोक्ता रूप में नहीं ।

‘असन्तुष्टा द्विजान्पटा, सन्तुष्टाश्च मही भुज’ की उक्ति से अन्यत्र राजा का सन्तुष्ट रहना द्वेषण बतलाया गया है, वहाँ जैन दशन ने राजा को भी अपने राज्य में सन्तुष्ट रहना कहा है । गणतन्त्र के अध्यक्ष चेटक महाराज और उदायन जैसे राजाओं ने भी इच्छा परिमाण कर ससार में शान्ति कायम रखने की स्थिति में अनुकरणीय चरण बढ़ाये थे । देश सयम द्वारा जीवन-सुधार करते हुए मरण-सुधार द्वारा आत्म-शक्ति प्राप्त करना गृहस्थ का भी चरम एवं परम लक्ष्य होता है ।

सर्वविरति साधना सम्पूर्ण आरम्भ और कनकादि परिग्रह के त्यागी मुनि की साधना पूर्ण साधना है । जैन मुनि एवं आर्या को मन, वाणी एवं काय से सम्पूर्ण हिंसा, असत्य, अदत्त ग्रहण, कुशील और परिग्रह आदि पापों का त्याग होता है । स्वयं किसी प्रकार के पाप का सेवन करना नहीं, अन्य से करवाना नहीं और हिंसादि पाप करने वाले का अनुमोदन भी करना नहीं, यह मुनि जीवन की पूर्ण साधना है । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति जैसे सूक्ष्म जीवों की भी जिसमें हिंसा हो, वैसे काय वह त्रिकरण त्रियोग से नहीं करता । गृहस्थ अपने लिए आग जला कर तप रहे हैं, यह कह कर वह कड़ी सर्दी में भी वहाँ तपने का नहीं बैठता । गृहस्थ के लिए सहज चलने वाली गाड़ी या भी वह उपयोग नहीं करता, और जहाँ रात भर दीपक या अग्नि जलती हो वहाँ नहीं ठहरता । उसकी अहिंसा पूर्ण कोटि की साधना है । वह सवथा पाप कम का त्यागी होता है ।

फिर भी जब तक राग दशा है, साधना की ज्योति टिमटिमाते दीपक

की तरह अस्थिर होती है। जरा से भोंके में उसके गुल होने का खतरा है। हवादार मैदान के दीपक की तरह उसे विषय-कषाय एवं प्रमाद के तेज मटक भय रहता है। एतदर्थ सुरक्षा हेतु आहार-विहार-संग और समय पूरा दिवस की काच भित्ति में साधना के दीपक को मर्यादित रखा जाता है।

साधक को अपनी मर्यादा में सतत जागरूक तथा आत्म निरीक्षक होकर चलने की आवश्यकता है। वह परिमित एवं निर्दोष आहार ग्रहण करे, अपन होन गुणी की संगति नहीं करे। साध्वी का पुरुष मण्डल से और साधु का सज्जनो से एकान्त तथा अमर्यादित संग न हो क्योंकि अति परिचय साधना में विकृति का कारण होता है। सब विरति साधको के लिए शास्त्र में कहा है—“विमलसंयमो न कुञ्जा, कुञ्जा साहसि सधवः”।

साधनाशील पुरुष ससारी जनों का अधिक संग-परिचय न करे। साधक जनों का ही संग करे। इससे साधक को साधना में बल मिलेगा। ससार के काम, क्रोध, मोह के वातावरण से वह बचा रह सकेगा। साधना आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि साधक महिमा, पूजा और अहंकार दूर रहे।

साधना के सहायक — जैनाचार्यों ने साधना के दो कारण माने हैं, अन्तरंग और बहिरंग। देव, गुरु, सत्संग, शास्त्र और स्वरूप शरीर एवं शान्त, एक स्थान आदि को बहिरंग साधन माना है। जिसको निमित्त कहते हैं। बहिरंग साधन बदलते रहते हैं। प्रशान्त मन और ज्ञानावरण का क्षयोपशम अन्तर साधन है। इसे अनिवाय माना गया है। शुभ वातावरण में आन्तरिक साधन अनायास जागृत होता और क्रियाशील रहता है। पर बिना मन की अनुकूलता के वैवायकारी नहीं होते। भगवान् महावीर का उपदेश पाकर भी कृणिक अपनी बड़ी हुई लालसा को शान्त नहीं कर सका, कारण अन्तर साधन प्रशान्त मन नहीं था। सामान्य रूप से साधना की प्रगति के लिए स्वस्थ-समर्थ-तन, शान्त एकान्त स्थान, विघ्न रहित अनुकूल समय, सबल और निमल मन तथा शिथिल मन को प्रवृत्ति करने वाले गुणाधिक योग्य साथी की नितान्त आवश्यकता रहती है। जैसा कि कहा है—

तस्तेषु भग्नो गुरुविद्ध सेवा, विवर्ज्यतां बाल जणस्त दूरा ।

सज्भाय एत नितेवणाय, सुत्तत्थ सचित्तणया धिईय ॥

इसमें गुरु और बृद्ध पुरुषों की सेवा तथा एकान्त भवन का वाह्य साधन और स्वाध्याय, मन्त्राद्य चिन्तन एवं धर्म की अन्तर साधन कहा है। अधीर मन वाला साधक सिद्धि नहीं मिला सकता। जन साधना के साधक का मन्त्र मैत्रिय की तरह विजय-साधना में श्रवा, वासा रहित, धीर-वीर, जोधन-मरण में निस्पृह और दृढ़ सत्त्व बली हाना चाहिये। जिस वीर सनिक, प्रिय पुत्र, कन्य का स्नेह

मूलकर जीवन-निरपेक्ष समर भूमि में कूद पड़ता है, पीछे क्या होगा, इसकी उसे चिन्ता नहीं होती। वह आगे कूच का ही ध्यान रखता है। वह दृढ़ लक्ष्य और प्रचल मन से यह सोचकर बढ़ता है कि—“जितो वा लभ्यसे राज्य, मृत स्वर्गं स्वप्न्यसे। उसकी एक ही धुन होती है—

“सूरा चढ़ सग्राम में, फिर पाछो मत जोय।

उतर जा चौगान में, कर्ता करे सो होय ॥”

वैसे साधना का सेनानी साधक भी परिपह और उपसर्ग का भय किये बिना निराकुल भाव से वीर गजमुकुमाल की तरह भय और लालच को छोड़ एक भाव से जूझ पड़ता है। जो शकालु होता है वह सिद्धि नहीं मिलाता। विघ्नो की परवाह किये बिना ‘कार्यं व साधवेयं देह वापातयेयम्’ के झटल विश्वास में साहस पूर्वक आगे बढ़ते जाना ही जैन साधक का व्रत है। वह ‘कखे गुणे जाव सरीर भेओ’ वचन के अनुसार आजीवन गुणों का संग्रह एवं आराधन करते जाता है।

साधना के विघ्न —साधन की तरह कुछ साधक के बाधक विघ्न या शत्रु भी होते हैं, जो साधक के आन्तरिक बल को क्षीण कर उसे मेरु के शिखर से नीचे गिरा देते हैं। वे शत्रु कोई देव, दानव नहीं पर भीतर के ही मानसिक विचार हैं। विश्वामित्र को इन्द्र की दैवी शक्ति ने नहीं गिराया, गिराया उसके भीतर के राग ने। समूति मुनि ने तपस्या से लब्धि प्राप्त कर ली, उसका तप बड़ा कठोर था। नमुचि मन्त्री उन्हें निर्वासित करना चाहता पर नहीं कर सका, सम्राट, सनत्कुमार को अन्त पुर सहित आकर इसके लिये क्षमा याचना करनी पड़ी, परन्तु रानी के कोमल स्पर्श और चक्रवर्ती के ऐश्वर्य में जब राग किया तब वे भी पराजित हो गये। अतः साधक को काम, क्रोध, लोभ, भय और अहंकार से सतत जागरूक रहना चाहिये। ये हमारे भयकर शत्रु हैं। भक्तों का सम्मान और अभिवादन रमणीय-हितकर भी हलाहल विष का काम करेगा।

संयम-जीवन में निर्ग्रन्थ

ॐ साध्वी डॉ मुक्तिप्रभा

आत्मा के चारित्र्य गुण के विकास में बाधक बनने वाली ग्रथिया आत्म-
ज्ञति में गति और प्रगति नहीं करने देती अतः इन बाधक ग्रथियों को तोड़ने
वाला ही निर्ग्रन्थ कहलाता है ।

ग्रथि अर्थात् गांठ । गांठ वस्त्र की होती है, डोरी की होती है, रस्मी
की होती है, साकल की होती है और मन की भी होती है । वस्त्र, डोरी इत्यादि
की गांठ स्थूल है, पर मन की गांठ सूक्ष्म है, जो इन्द्रियातीत है । मन की गांठें
अनेक प्रकार की हैं—जैसे अज्ञान की ग्रथि, वैर की ग्रथि, अहं की ग्रथि, ममत्व
की ग्रथि, माया-कपट की ग्रथि, लोभ-लालच की ग्रथि, राग-द्वेष की ग्रथि
इत्यादि अनेक प्रकार की ग्रथियां मन में होती रहती हैं जो इतनी सूक्ष्म होती हैं
कि जीव खोलने में असमर्थ हो जाता है और ससार परिभ्रमण का आवत-वधमान
होता रहता है ।

ये सारी ग्रथियां निर्ग्रन्थ सत्—मुनि महात्माओं की साधना में बाधक
होने में साधक अपनी आत्मोन्नति के लिए पराश्रित हो जाता है । पराश्रय स्वा-
लम्बी साधक के लिए सबसे बड़ी समस्या है, दुविधा है, कलक है । इन दुविधाओं
में साधक जिस प्रवृत्ति में प्रवृत्तमान रहता है, वह सारी प्रवृत्ति बाधक रूप ही है ।
अर्थात् प्रवृत्ति ही पराश्रय है । “पर” अर्थात् जिससे नित्य सम्बन्ध नहीं है । जो
पदार्थ स्वयं नित्य नहीं उसका आश्रय नित्य कैसे हो सकता है ? अतः निर्ग्रन्थ
अनित्य के आश्रित नहीं होता पर पदार्थ का उपयोग मात्र स्वीकार करता है ।
पदार्थ के अभाव का महत्व नहीं है, पदार्थ के त्याग का महत्व है । पदार्थों की
सम्पूर्ण उपलब्धि होने पर भी पदार्थ के प्रति जो ममत्त्व है उसके अभाव का
महत्त्व है ।

अज्ञान, विपरीत ज्ञान, संशय, कदाग्रह की ग्रथियां आत्मा के दर्शन गुण
पर आवरण करती रहती हैं । फलतः उन ग्रथियों द्वारा साधक सम्यक् दर्शन को
प्राप्त करने में असमर्थ रहता है ।

विषय-कषयात्मक ग्रथियां चारित्र्य गुण पर आवरण करती हैं फल-
स्वरूप विणुद्धि प्रगट होने नहीं देती ।

इन ग्रथियों द्वारा साधक का आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक
तीनों प्रकार से पतन होता रहता है । वह दुःख, वैर, मत्सरभाव का बोझ होता
रहता है ।

श्रमण के लिए सतत जागरूकता अपेक्षित है। “आचाराग सूत्र” में कहा है कि—

“सुत्ता अमुणो सया, मुणिणो सया जागरति ।”

साधक असत् प्रवृत्तियों से स्वयं को बचाता हुआ जागरूक अवस्था में सहज समाधिपूर्वक जीवन यात्रा सम्पन्न करे।

सहज समाधि का उपाय है—तीनों योगों को वश में करके शुभ और शुद्ध प्रवृत्तियों में सलग्न हो जाना। जो साधक प्रवृत्ति करते समय जाग्रत होता है, वह प्रवृत्ति में प्रवृत्तमान होने पर भी निवृत्त रहता है जैसे—

“जय चरे जय चिट्ठे, जयमासे जयसये,
जय भुञ्जन्तो भासतो, पाव कम्म न वधई ॥”

निवृत्त साधक उठते, बैठते, सोते, खाते प्रत्येक प्रवृत्ति करने में जागृत होने के कारण पाप कर्मों से मुक्त रहता है, इसे सहज निवृत्ति कहा जाता है। सहज निवृत्ति अर्थात् समिति-गुप्ति। श्रमण अपनी योग्यता, क्षमता और परिस्थिति के अनुसार ही समिति-गुप्ति की माधना में सफलता प्राप्त कर सकता है।

चित्त विशुद्धि ही विक्रम केन्द्र है। जिस बिन्दु पर एकाग्रता टिकी हुयी है। वही अशुभ प्रवृत्तियों का शमन और शुभ एवं शुद्ध प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव करती है। शुभ और शुद्ध प्रवृत्तियों के आचरण से, अशुभ और अशुद्ध प्रवृत्तियों के उपशम से समिति और गुप्ति का विधान किया गया है।

गुप्तियां योग की अशुभ प्रवृत्तियों को रोकती हैं और समितियां चारित्र्य की शुभ प्रवृत्तियों में साधक को विचरण कराती हैं। इन समिति गुप्तियों की प्रतिपालना श्रमणों के लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। क्योंकि श्रमण के महाव्रतों का रक्षण और पोषण इन्हीं से होता है।

सामान्यतः मन को असद् एवं अशुभ विकल्पा से बचाना मनोगुप्ति है। वाणी-विवेक, वाणी-समय और वाणी-विरोध ही वचनगुप्ति है। इसी प्रकार बाह्य प्रवृत्ति तथा इंद्रियों के व्यापार में काययोग का निरोध कायगुप्ति है।

मन कभी खाली नहीं रहता, कुछ न कुछ प्रवृत्ति करना उसका स्वभाव है। बाह्य और आन्तरिक दोनों प्रवृत्ति और निवृत्ति वह करता ही रहता है। अतः साधक समय-समय पर अशुभ प्रवृत्तियों से हटता रहे और शुभ एवं शुद्ध प्रवृत्तियों में प्रवर्तमान होता रहे जिससे आत्म-परिणाम में विशुद्धियों का प्रकट होता रहे और मलिनता विनष्ट होती रहे। यही साधक जीवन का चरम लक्ष्य है।

विकल्प जनित अशुद्धियों से साधक का मन विक्षिप्त होता है। विक्षिप्त मन राग-द्वेष, वैर-विरोध, मान-सम्मान इत्यादि में गहरे संस्कार जमा करता रहता है, वे ही संस्कार ग्रन्थियों का रूप धारण करते हैं—जैसे अमोनिया पर

जल की धाराएँ बहायी जाती हैं तो वह बर्फ बन जाती है, पानी जम जाता है। मनोग्रथियों की भी यही स्थिति है। आत्मतत्त्व में जिन परिणामों का परिणमन होता है उसका प्रभाव चेतन पर पड़ता है, चेतन में जो अव्यवसाय होते हैं वे ही शुभाशुभ के अनुरूप लेश्या, योग और वय का रूप धारण करते हैं। इस प्रकार जो भी सवेदनाएँ प्रवहमान होती हैं, वे सभी ग्रथियों का रूप धारण करती रहती हैं और मन में गाँठ जमती रहती है।

साधक मात्र के लिये ग्रथियों का उपयोग जानना आवश्यक है। उसका लक्ष्य क्या है? उस लक्ष्य की प्राप्ति का साधन क्या है? लक्ष्य उसे कहते हैं जिसकी प्राप्ति अनिवार्य हो। यह मानव मात्र का प्रश्न है कि वास्तविक जीवन क्या है? उस जीवन का निरीक्षण करना, परीक्षण करना, खोजना, पाना इत्यादि इस जीवन का परम पुरुषार्थ है। सामान्य जन की अपेक्षा साधक जीवन का यह जीवन अनिवार्य होता है। क्योंकि साधक अपनी साधना द्वारा पर पदार्थों से विमुख होता है और स्वान्त में समुक्त होता जाता है। उसे मानसिक, वाचिक, कायिक प्रवृत्तियों में बुद्धि, इन्द्रिया, मन, पद, प्रतिष्ठा, सामर्थ्य, योग्यता इत्यादि परिस्थितियों से अपने आपको असंग रखना अनिवार्य है। इस असंगता से ही वास्तविक जीवन की अभिव्यक्ति हो सकती है।

आचार्य हरिभद्र ने 'योग बिन्दु' में अधिकारी साधकों की दो कोटियाँ बताई हैं—१ अचरमावर्त्ती और २-चरमावर्त्ती।

प्रथम कोटि के साधक की प्रवृत्ति भोगासक्त, ससाराभिमुख तथा विष अनुष्ठान रूप होती है अतः ऐसा साधक साधना भी करता है तो उसकी वृत्ति क्षुद्र, भयभीत, ईर्ष्यालु और कपटी होती है। इसमें आंतरिक विशुद्धि का अभाव रहता है। जो भी अनुष्ठान वे करते हैं तथा अन्यो को करवाते हैं वे सारे लौकिक कामना की पूर्ति हेतु करवाते हैं जिसका आकर्षण-केन्द्र भी भाग का ही होता है। ऐसे साधक अध्यात्म समुक्त कभी नहीं हो सकते।

दूसरी कोटि के साधक चरमावर्त्ती हैं। ऐसा साधक स्व-स्वभाव में ही स्थिर रहता है। जो स्व में स्थिर है उसे पर में पराधीन होने की आवश्यकता नहीं है, पर पदार्थ मात्र सहायक है। इस प्रकार की उसे वास्तविक अविचल आस्था अनिवार्य होती है।

दूसरी कोटि का साधक ही ग्रथि-भेद की प्रक्रिया में समर्थ होता है वह राग-द्वेष-मोह आदि मनोविकार-ग्रथियों से सघर्ष करता है। वह अपने परिणाम का इतना विशुद्ध करता है कि आवेग और उत्तेजना की स्थिति में वह सम-स्वभाव और निर्वेद के प्रवाह में प्रवहमान हो जाय।

निग्रय की सफलता का प्रथम चरण है समभाव और शान्ति। समभाव

का अर्थ है अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों में तन और मन को संतुलित बनाये रखना ।

शान्ति का अभिप्राय है मानसिक सकलपो-विकल्पो में न उलझना । भौतिक सुख-भोग का सकल्प साधक को शान्ति से विमुख कर देता है ।

शान्ति में सामर्थ्य और स्वाधीनता है, समता में सब दुःखों की निवृत्ति और अमरत्व है । इस दृष्टि से प्रत्येक श्रमण के लिए शान्ति, समता, स्वाधीनता और अमरत्व का अनुभव अनिवार्य है । शान्ति के अभाव में समता का, समता के अभाव में स्वाधीनता का, स्वाधीनता के अभाव में अमरत्व का प्रादुर्भाव नहीं होता । शान्ति सर्वतोमुखी विकास भूमि है । इस उर्वराभूमि में अनावश्यक सकलपो की निवृत्ति स्वतः हो जाती है और निर्विकल्प दशा की प्राप्ति हो जाती है ।

सकल्प-विकल्प में आवद्ध मानव न तो अपने ही लिए उपयोगी होता है न समभाव और शान्ति का उपयोग कर सकता है । अतः श्रमण का द्वितीय चरण है सकल्प-विकल्प रहित निर्विकल्प अवस्था में जितने समय टिका रहे, उतनी स्थिरता अनिवार्य है । यह मात्र शान्ति के प्रभाव से ही साध्य है ।

शुभाशुभ सकलपो के द्वन्द्व से मुक्त होने का उपाय समभाव और शान्ति साधक का सहज स्वभाव है । जो स्वभाव है, विद्यमान है, उसी की अभिव्यक्ति होती है । पर विभाव दशा में अन्तरंग प्रवृत्ति भी ग्रथियों का ही कारण बनती है । साधक का आचरण बाह्य या ऊपर ही ऊपर रहता है और राग-द्वेष की विभिन्न ग्रथियाँ जड़ जमाकर बैठी हैं, वहाँ घम कैसे स्थान पा सकता है ? घम तो चेतना के ऊपरी स्तर तक ही रह जाता है, धार्मिक मिथ्यात्वों का दाहराना मात्र रह जाता है ।

अन्तर में भरी राग-द्वेष की तरह तरह की ग्रथियाँ भले ही ऊपर से सज्जनता का रूप धारण करती हों पर इससे मन विक्षिप्त, विषमता और अशांति रूप हो जाता है फलतः न तो वह व्यावहारिक जगत में सफल होता है और न आध्यात्मिक क्षेत्र में । इस प्रकार असंतुष्ट जीवन जीने वाला व्यक्ति समभाव और शान्ति कैसे प्राप्त कर सकता है ? वह अहं में जीता है और उसकी तुष्टि न होने पर उसका व्यक्तित्व विखंडित होने लगता है । उसे स्वयं अपने आप पर भी विश्वास नहीं रहता । वह आये दिन विभिन्न प्रकार के विरोधियों का चक्रव्यूह, अखाड़ा तैयार करता रहता है । राग और द्वेष का आधार स्वाथबुद्धि पर निर्भर होता है । स्वाथ अपना भी होता है और पराया भी होता है । स्वाथ होने से अपने पर राग भी होता है और रोध भी होता है । जैसे अपने, स्वजन के प्रति आत्मीयता होने से वहाँ मेरी बात नकारात्मक नहीं हो सकती, अगर होती है तो उसका क्रोध रूप में परिणमन हो जाता है । यह परिणमन रागात्मक ग्रथि या होता है पर पराया तो पराया ही है । उसके प्रति आत्मीयता का अभाव है,

फिर भी वह टकराता है—वहा द्वेष की ग्रथि बन जाती है । इस प्रकार अपन पराये, राग-द्वेष, अहंकार-ममकार रूप आधार को समाप्त किये बिना ग्रथिभेद नहीं हो पाता ।

वैज्ञानिको ने आविष्कार तो प्रचुर मात्रा में किये हैं, सुख-सुविधाओं के साधन भी प्रचुर मात्रा में प्रादुर्भूत हुए हैं, किन्तु वास्तविकता में उपहार स्वल्प मिली है उनको विभिन्न प्रकार की मनोग्रथियाँ/मनोवैज्ञानिकों ने इस विषय पर शोध करके निष्कर्ष निकाला है कि मानव इन ग्रथियों का अन्तर-मानस में प्रतिक्षण प्रादुर्भाव करता है और विशेष रूप में उसका संचय करता रहता है । फलतः इससे मत्सर भाव का विशेष प्रयोग देखा जाता है ।

इस प्रकार व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में भी ये ग्रथियाँ अपना प्रभाव दिखाती रहती हैं ।

सयमी श्रमण साधक के लिए इन ग्रथियों का ग्रथिभेद हितकर और श्रेयस्कर है । कोई भी श्रमण निर्ग्रन्थ तब कहलाता है जब वह ग्रथिभेद में ऊपर उठता है । ग्रथि-भेद से निर्ग्रन्थ की चेतना का प्रवाह सहज हो जाता है । किसी भी प्रकार की रुकावटें अब मार्ग में प्रवेश नहीं हो सकती । ऐसा साधक बहिरात्मदशा से अन्तरात्मदशा में निरन्तर प्रवृत्तमान रहता है । विशुद्ध चित्त वृत्ति होने के कारण साधक क्रमशः अप्रमत्तदशा में अपनी साधना में सलग्न रहता है ।

इस प्रकार ग्रथि-भेद से साधक निर्ग्रन्थ बनता है और निर्ग्रन्थ की सहज साधना से मुक्ति-पथ का पथिक बनता है ।

भेद-विज्ञान

ॐ श्री लोकाेश जैन

महात्मा मसूर का जल्लाद जब सूली की ओर ले जान लगे, तब उन्होंने कहा कि यह सूली नहीं, स्वर्ग की सीढ़ी है । जब विराधियों ने उन पर पत्थर बरसाये तो बोले—“आप लोग मुझ पर फूल बरसा रहे हैं ।” जब उनके दोनों हाथ काट डाले गये, तब बोले—“मेरे भीतरी हाथ कोई नहीं काट सकता, जिनसे मैं अमरता के रस का प्याला पी रहा हूँ ।” जब उनके दोनों पाँव काट डाल गये तब उन्होंने कहा—“जिन पावों से मैं इस पृथ्वी पर चलता हूँ, उन्हें तो काट दिया गया है, परन्तु जिन पावों से मैं स्वर्ग की ओर बढ़ रहा हूँ, उन्हें कोई नहीं काट सकता ।” हाथों से बहने वाले रक्त को चेहरे पर लगाते हुए जड-चिन्तन के भेद के जाता मैं मसूर ने आश्चर्य में पड़े लोगों ने कहा—लोगों को हाथ पाव में रहित मेरा चेहरा भड़ा न लगे, इसलिय मैं इसे सात रंग में रंग रहा हूँ ।

—७०६, महावीर नगर, टाक राट, जयपुर-३०२०१५

सयम : नीव की पहली ईंट

❀ आचार्य श्री विद्यानन्द मुनिजी

सयम का जीवन में बहुत ऊँचा स्थान है। धर्म के क्षमा, आज्ञा, मादव, आदि सभी अंग सयम पूर्वक ही पालन किये जा सकते हैं। जैसे क्षमा में क्रोध का सयम किया जाता है, मादव में कठोर परिणामों का सयम किया जाता है, आज्ञा में मायाचार का सयम निहित है वैसे ही सत्य में मिथ्या का नियमन आवश्यक है। सारांश यह है कि जैसे माला के प्रत्येक पुष्प में सूत्र पिरोया होता है वैसे ही धर्म के सभी अंगों में सयम स्थित है। मन, वचन और काय के योग का सयम कहते हैं और कोई भी सत्काय त्रि-योग समाले बिना नहीं होता। काय की सुचारुता तथा पूरुता त्रि योग पर निर्भर है और त्रि-योग का किसी पवित्र लक्ष्य पर एकीभाव ही सयम है। इसी को साकेतिक अभिव्यक्ति देते हुए 'इन्द्रियनिरोध सयम'—कहा गया है।

इन्द्रियों की प्रवृत्ति बहुमुखी है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सभी इन्द्रियों के धर्म (स्वभाव) सहायक होते हैं तथापि क्रिया-सिद्धि के लिए उन्हें सयत तथा केन्द्रित रखना आवश्यक होता है। यदि काय करत समय इन्द्रिय-समूह झर-झर दीड़ता रहेगा, तो यह स्थिति ठीक वैसी ही होगी जसी रथ में जुते हुए विभिन्न दिशाओं में दीड़ने वाले अश्वों से उत्पन्न हो जाती है। ऐसे रथ में बैठा हुआ यात्री कभी निरापद नहीं रह सकता। नीतिकारों ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि पाँचों इन्द्रियों में से किसी एक इन्द्रिय में भी विकार हो जाए तो उस मनुष्य की बुद्धि-बल-शक्ति वैसे ही क्षीण हो जाती है जैसे छिद्र होने पर कलश में से पानी निकल जाता है। 'पचेन्द्रियस्य मत्स्यस्य' छिद्र चेदेकमिन्द्रियम्, ततोऽस्य स्रवति प्रज्ञा हते पात्रादिवोदकम्—फिर जिन मनुष्यों की इन्द्रिय-क्षुब्धा इतनी बड़ी हुई हो कि रात-दिन पाँचों इन्द्रियों से भोगों का आस्वादन करते रहें उनमें विनाश के चिह्न दिखायी दें, पतन होने लगे तो क्या आश्चर्य? इसी को लक्ष्य कर सयम की स्थूल परिभाषा करते हुए इन्द्रिय निरोध को महत्त्वपूर्ण बताया गया है। संस्कृत भाषा, जिसका यह शब्द (सयम) है, बड़ी वैज्ञानिक भारती है। 'यम्' धातु का अर्थ मँथन या विपयेच्छा है और 'यम्' धातु का अर्थ दमन या मयम है। 'म' के पश्चात् 'म' बण आता है। 'यम' में जो फस गया उसका उद्धार नहीं और जो 'यम' तक पहुँच गया, उसे यम का भय नहीं। अग्नि, अग्नि का जला नहीं सकती और यम को यम मार नहीं सकता। इसी आशय से वैदिकों ने कहा कि 'कालं बालेन पीडयन्'—काल को ऋषि काल में ही पीड़ित करते थे। जो स्वयं सयमशील नहीं हैं, उन्हें ही यम का भय है। सयमी

व्यक्ति तो धोपणा करता है कि 'न मृत्यवे अवतस्थे कदाचन'—मैं कभी मृत्यु लिए नहीं बना। समय-पालन से इच्छा-मृत्यु होती है।

शास्त्रकारों ने कहा है कि 'अतसमिति कपाणाणां दण्डानां तथेन्द्रियपचानाम्'। धारणपालननिग्रहत्यागि जया समयो भणितः। अर्थात् प्रतीक धारणसमितियों का पालन, कपायों का निग्रह, दण्डों का त्याग तथा पाचों इन्द्रियों जीतना उत्तम समय कहा गया है। इस पर विचार किया जाए तो सम्पूर्ण भूचर्या समय के अन्तर्गत परिलक्षित होती है। मुनि के मूल गुणों की रक्षा से ही सम्भव है।

समय का पालन अपने आध्यात्मिक कोष का संवर्धन है। जैसे सब मे लोग आर्थिक उपाजन कर 'बक-बैलेंस' बढ़ाते हैं, वैसे ही समयी अपनी प्राण को शुभोपयोग में लगाने वाले द्रव्य को, परिष्कृत करते हैं। जो लोग अपने शरीर, पराक्रम, बुद्धि तथा वीर्य को संसार में लगाते हैं, वे मानो अपनी पूजा जुए में हार रहे हैं। इन्द्रिय-विषयो ने रूप-राग की जो चौपट विद्या रखी उस पर उनके सद्गुण, सद्बुद्धि दाव पर लग रहे हैं, परन्तु आश्चर्य इस बात का है कि विषय-क्षुब्ध में अपनी वीर्य-रूपी उत्तम पूजा को हार कर भी, गवा भी लोग दुखी नहीं होते। साधारण जुए में तो पराजित को दुख होता है जाता है, परन्तु जो समयी हैं उनका धन सुरक्षित रहता है।

समय से जो शक्ति प्राप्त होती है, सचय होता है वह मानव-जीवन ऊँचा उठाता है। असमय और समय में यही मुख्य भेद है। असमय सीढ़ियाँ नीचे उतरने का मार्ग है और समय ऊपर जाने का। 'उन्नत मानस यम्य भातस्य समुन्नतम्'—जिसका मन ऊँचा होता है उसका परिणाम शुभ होता है, अमन की उच्चता परिणामों पर निर्भर है। संसार के प्राणियों को सचय परिग्रह की आदत है, परन्तु समय-रूप सुपरिग्रह का सचय करने की ओर उनका ध्यान नहीं है। यदि हम समय का सचय करने लगे तो आज के बहुत से अभागों की दुष्ट अनुभूति से बच सकते हैं।

समय के विरोधी गुणों का वर्गीकरण करें तो पता चलेगा भोग, लोभ, व्यभिचार, अग्रहचय, मिथ्याभाषण इत्यादि शतश ऐसे दुष्टगुण जिन्होंने आज के मानव-जीवन को दबोच रखा है। समय न रखने वाला इतना बहुत दुखी है। यदि समय धारण करले तो, इन दुष्टगुणों से मुक्त हो सके हैं। अनावश्यक खाने-पहनने की वस्तुओं का सचय करने से मनुष्य पर आर्थिक भार बढ़ता है और यही सारे अनर्थों की जड़ है। आज के मानव न अपने आवश्यकताएँ इतनी असंगत बना ली हैं कि यह अपने ही बुने जाल में फँस गया है। इनसे प्राण का माय समय है। परिग्रह-परिमाण भी समय का ही भग है।

जैसे सुरक्षित घन सकट के समय काम आता है, वैसे ही समय मनुष्य-जीवन की प्रगति में सदैव सहायता करता है। जिसने समय को अपना मित्र बना लिया है, उसके सभी मित्र बनने की तैयार रहते हैं, क्योंकि समय की आवश्यकताएँ सीमित होती हैं, उसके साहचर्य से कोई परेशान नहीं होता।

समय के बिना जो सुखपूर्वक ससार से पार उतरना चाहता है, वह बिना नौका के समुद्र तैरने की अभिलाषा रखता है। समय महान् तपस्या है, महान् व्रत है और पुरुष के पौरुष की परीक्षा है। समय-मणि को बलवान् ही धारण करते हैं, दुबलो के हाथ से उसे विषय-भोगरूप दस्यु छीन ले जाते हैं। समय का नाम ही उत्तम चरित्र है। मनुष्य को मन समय, वाक्समय और काय-समय रखना चाहिये। मन समय से इन्द्रिय-निरोध होता है। वाक्-समय से मिथ्याभाषण दोष तथा कायसमय से असन्मार्ग-गामिता की निवृत्ति होती है। समय के बिना जप, तप, ध्यान, सामायिक व्यर्थ हैं। समय-साधना से ही उत्तम मोक्षसिद्धि प्राप्त होती है।

—श्री वीर निर्वाण विचार सेवा, इन्दौर के सौजन्य से

शांति का पाठ

ॐ नमो श्रीश्रीमाल

एक महात्मा से पूछा गया—आप इतनी उम्र तक असग, सहनशील और शांत कैसे बने रहे ?

महात्मा ने कहा—जब मैं ऊपर की ओर देखता हूँ तब मन में आता है कि मुझे ऊपर की ओर जाना है, तब यहाँ पर किसी के कलुषित व्यवहार से खिन्न क्यों बनूँ ? नीचे की ओर देखता हूँ, तब सोचता हूँ कि सोने, उठने, बैठने के लिए मुझे थोड़े स्थान की आवश्यकता है, तब क्यों सग्रही बनूँ ? आस-पास देखता हूँ तो विचार उठता है कि हजारों ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझसे अधिक दुखी हैं, व्यथित और व्यग्र हैं। इन्हीं सब को देखकर मेरा मन शांत हो जाता है।

अष्ट प्रवचन माता-मुक्तिदाता

ॐ साध्वी हों दिव्यप्रभ

“माँ” यह कितना मधुर शब्द है ! याद आती है कभी आपको अपनी माता की ! माँ का वात्सल्य कितना मधुर होता है ! उसकी गोद में जाते हैं वह अपना वात्सल्यमय हाथ फैलाती है, मस्तक पर हाथ रखकर सब कष्टों से मुक्त करती है, पीठ पर हाथ फिराकर सर्व पापों का क्षय करती है । । । अहा ! एक मीठा चुम्बन करके नोकान्न की सिद्धावस्था का आनन्द प्रदान करती है । माँ माँ वह म्मित देकर दुःख मुक्त करती है । आँखों से आँखें मिलाकर आत्म दर्शन जगाती है ।

माँ, सब मुनियों की माँ—“अट्ठपवयण माया” अष्टप्रवचन माता । उसे एक ही चिन्ता है—मेरा बत्स कब मुक्ति का सम्राट बने ! मैं कब राजमाता बन जाऊँ । हर पल, हर क्षण वह अपने बेटे की सुरक्षा में अपना सबस्व अर्पित करती है । कही मेरा लाल कोई पाप न कर डाले । मन से, वचन से, कार्या से आहा ! सबकरण, सबयोग—सबत्र उपयोग, सबत्र सुरक्षा ।

माँ धन्य है तेरे को ! यदि तू न रहती तो न जाने मेरा क्या होता ? कौन मेरी रक्षा करता ? कौन मुझे जिनवाणी का दुग्धपान कराता ? माँ ! मैंने तेरे वात्सल्य को नहीं समझा है । बत्स हू तेरा, पर निलज्ज हू । मैंने तुझे कद से नापा, रूप से देखा पर पर तेरा वात्सल्य नहीं समझा ! माफ कर दे—माफ ता माँ ही करती है । माँ ! मुक्ति दे दे । तेरे उपकारों का तेरा बत्स नहीं भूल सकता । अब तेरी पाँच इंद्रियाँ रूप पाँचों महाव्रतों को मुझ में एक रूप कर दे, तेरी चार आज्ञाएँ ब्राह्म और वायु । गदन रूप पाँचों समितियों से मुझे आलिङ्गन दे दे । चरण । पूज्य मातृ स्वरूप शीला योगों में मैं नत मस्तक हूँ । कर । कृति का दान दे । तेरा बत्स अब तेरा विश्वासघात ।

“माँ” की मार्थक सज्ञा का विषद और विलक्षण रूप है—पाच समिति रूप पचाग और तीन गुप्ति रूप रूपत्रय । इसका पालन ही माँ का अनुपम दर्शन और आत्मावलोकन है, इससे ही समय की सफलता पाना है । उससे प्रकटते—भलकते तथ्यो का पालन करने वाला पावन हो जाता है ।

अष्टप्रवचन माता का निम्बरता अनुपम रूप इस प्रकार है—

पांच समिति

१— ईर्या समिति —ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की प्राप्ति या वृद्धि के लिए उप-युक्त अवसर में युगपरिमाण भूमि [चार हाथ प्रमाण] को एकाग्र चित्त से देखते हुए प्रणस्त पथ में यतनापूर्वक गमनागमन करना ईर्या समिति है ।

वस्तुतः श्रमण घम गुप्ति प्रधान घम है । उत्सर्ग मार्ग में काया का गोपन सवर प्रधान माना है, प्रथम ईर्यासमिति कायगुप्ति का अपवाद है ।

प्रश्न होता है कि कायगुप्ति में काया का गोपन होता है तो फिर साधु को चलने की क्या आवश्यकता ?

इस प्रश्न का समाधान करते हुए पूज्यपाद तिलोक ऋषि जी म सा ने ईर्या के महत्त्वपूर्ण चार कारण प्रस्तुत किये हैं ।^१

१— गुरु वन्दन	२— विहार
३— आहार	४— निहार

चलने की क्रिया जब शास्त्र विधानयुक्त होती है तब उसे ईर्या कहते हैं । निम्नलिखित आगमोक्त निर्देशों के अनुसार चलने वाले श्रमण का चलना ही निर्दोष चलना माना गया है —

१— श्रमण को चलते समय असम्भ्रान्त रहना चाहिए, क्योंकि भ्रात अवस्था में चित्त अशान्त रहता है अतः चलते समय जीव रक्षा नहीं कर सकता ।

२— श्रमण को अमूर्च्छित-आसक्ति त्यागकर चलना चाहिए, क्योंकि आसक्त व्यक्ति का मन किसी अभिलषित वस्तु में लगा रहता है, अतः वह जीव रक्षा में उपयोग नहीं लगा सकता ।

३— श्रमण को मन्द गति से चलना चाहिए, क्योंकि शीघ्र गति से चलने वाला जीवरक्षा करता हुआ नहीं चल सकता ।

१ मुनि चाले चिठ्ठ वारणें, गुरु वन्दन अग्र गामेजी ।

आहार निहारने वारणें ते जावे अग्र ठामेजी ॥

—अष्ट प्रवचन माता—हाल १, पद—४

—तिलोक काव्य कल्पतरु—भाग ४, पृ ४४७

४- श्रमण को चलते समय 'अनुद्विग्न'-प्रशान्त रहना चाहिए, क्योंकि-उद्विग्न अवस्था में व्यक्ति भयभीत रहता है अतः वह विवेकपूर्वक नहीं चल सकता।

५- श्रमण को 'अव्याक्षिप्तचित्त' से चलना चाहिए, क्योंकि-विक्षिप्त चित्त, चंचल चित्त वाला व्यक्ति मार्ग पर दृष्टि रखकर नहीं चल सकता।^१

६- श्रमण को दौड़ते हुए नहीं चलना चाहिए, क्योंकि दौड़ने वाला जीवों को बचाता हुआ नहीं चल सकता।

श्रमण धीर और साहसी होता है अतः उसका दौड़ना व्यावहारिक दृष्टि में भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि अधीर या भयभीत व्यक्ति ही प्रायः दौड़ते हैं।

७- श्रमण को चलते समय बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब मन बातचीत करने में लगा रहता है तब वह जीव रक्षा करने में दत्तचित्त नहीं हो सकता।

८- श्रमण को चलते समय हसना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हसते हुए मार्ग पर दृष्टि रखकर नहीं चल सकता। इसी प्रकार गाते हुए, खाते हुए या ऐसी ही कोई अन्य क्रिया करते हुए नहीं चलना चाहिए।^२

९-श्रमण को गवाक्ष, गली, स्नानगृह आदि पर दृष्टि डालते हुए नहीं चलना चाहिए, क्योंकि गवाक्ष आदि की ओर देखते हुए चलने वाला रास्ते के जीव-जन्तुओं को नहीं देख सकता। गवाक्ष आदि की ओर देखते हुए चलने से श्रमण की माधुता के सम्बन्ध में शका उत्पन्न होती है। अतः श्रमण को मार्ग पर दृष्टि रखते हुए ही चलना चाहिए।^३

१०- श्रमण को क्रुद्ध होकर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि क्रुद्ध मानव का मन अशान्त होता है, अतः वह विवेकपूर्वक नहीं चल सकता।^४

११-श्रमण चलते समय अपने साथी-श्रमणादि को पहाड़ पर, समभूभाग पर या सरोवर आदि के किनारे पर चरते हुए पशु तथा पक्षी आदि की ओर अंगुली निर्देश करके या हाथ लम्बा करके न दिखावे। ऐसा करने से पशु-पक्षी भयभीत होते हैं।

१२- श्रमण चलते समय अपने साथी श्रमणादि को पहाड़ पर बने किले आदि की ओर संकेत करके न दिखावे, ऐसा करने से किले आदि के रक्षकों को श्रमण के प्रति गुप्तचर होने की आशंका होती है।

१ दशककालिक अ ५, उद्दे १, गाथा १-२

२ दशककालिक अ ५, उद्दे १, गाथा १४

३ दशककालिक, अ ५, उद्दे १, गाथा १५

४ दशककालिक, अ ८, गाथा २५

१३- श्रमण को मनोहर शब्द सुनते हुए नहीं चलना चाहिए ।

१४-श्रमण को मनोहर रूप देखते हुए नहीं चलना चाहिए ।

१५-श्रमण को चलते समय सुगन्ध या दुर्गन्ध के सम्बन्ध में राग-द्वेष भरे सकल्प रखकर नहीं चलना चाहिए ।

१६-श्रमण को मनोहर रसास्वादन करते हुए नहीं चलना चाहिए ।

१७-श्रमण को सुखद स्पर्श का संवेदन करते हुए नहीं चलना चाहिए ।

इस प्रकार प्रथम ईर्या समिति साधक आत्मा के लिए परम विशुद्धि का कारण है । परन्तु ईर्या की विशुद्धि के भी चार महत्त्वपूर्ण कारण आगम में निर्दिष्ट हैं—

१- आलम्बन २- काल ३- मार्ग और ४- यतना ।

आलम्बन—यहां आलम्बन का अर्थ सहारा, उद्देश्य और लक्ष्य है । साधक जीवन में जितनी आवश्यक क्रियाएँ हैं उनका प्रधान लक्ष्य रत्नत्रय की उपलब्धि है अतः ईर्या समिति के आलम्बन ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य हैं ।

२- काल—ईर्या समिति के काल के सम्बन्ध में दो विभाग हैं—दिन और रात । ईर्या समिति का पालन दिन में हो सकता है, रात्रि में नहीं । अतः साधक श्रमण-श्रमणियों को रात्रि में नहीं चलना चाहिए ।

आगम के अनुसार वर्षाकाल के चार मास हैं—श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक । इन चार मासों में श्रमण-श्रमणियों को ग्रामानुग्राम विहार नहीं करना चाहिए ।^१ किन्तु आगमोक्त पांच कारण उपस्थित होने पर आत्मरक्षा के लिए वर्षावास क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र जा सकते हैं । यथा—

१-अराजकता फैलने पर या सुगन्धा-व्यवस्था समीचीन न होने पर ।

२-दुष्काल होने पर या शिक्षा दुर्लभ होने पर ।

३-किसी के व्यथा पहुँचाने पर ।

४-बाढ़ आने पर ।

५-अनार्यों का उपद्रव होने पर ।^२

---

१ जे भिक्खू वासावास पज्जोसवियसी दूइज्जइ, दूइज्जय वा साइज्जइ ।

—निशीथ, उद्दे १०, सू ६४१

२ व- जो कप्पई निग्गथाण वा, निग्गधीण वा पढमपाउससि गामाणुयाम दुइज्जित्तए ।

ख- पचहिं ठाणोहिं कप्पइ, त जहा—१ भयसो वा, २ दुब्बिक्खसि वा, ३ पव्वहुज्जे वा ए को ४ दग्घोषमि वा एज्जमाणसि, ५ महाय वा अणारिएसु ।

—स्थानाग, अ ५ उद्दे २, सूत्र ४१२

३-मार्ग—माग दो प्रकार के हैं—द्रव्यमाग और भावमाग । स्थलमाग, जलमाग और नभमाग में चलना द्रव्यमाग है और अपनी चित्तवृत्ति में लगे हुए सत्कारों में प्रवृत्त रहना—चलना—विचरना ईर्ष्या में भावमाग है ।

४-यतना—यतना का अर्थ है—प्रत्येक क्रिया को विवेकपूर्वक करना । यतना के चार प्रकार हैं—

१- द्रव्ययतना   २- क्षेत्रयतना

३- कालयतना   ४- भावयतना

१- द्रव्ययतना—दिन में आखी से देखकर चलना । रात्रि में रजोहरण से प्रमाजन करके चलना ।

२- क्षेत्रयतना—चार हाथ प्रमाण क्षेत्रों को देखते हुए चलना ।

३- कालयतना—जितने समय तक चलना उतने समय तक विवेकपूर्वक चलना ।

४- भावयतना—सदा उपयोग पूर्वक चलना । भावयतना से श्रमण के समय की रक्षा होती है । समय की रक्षा का अर्थ है—स्वयं श्रमण की रक्षा और अन्य प्राणियों की रक्षा । श्रमण के भाव, विचार-समय से विचलित न हो, यही भावयतना है ।

२- भाषा समिति—माग में चलते हुए मुनि मौन रहे । अत्यावश्यक होने पर जा मर्यादा पूर्वक बोला जाता है वह भाषा समिति है, । इस कारण दूसरी समिति का नाम भाषा समिति कहा जाता है । वचन गुप्ति उत्सर्ग है पर भाषा समिति उसका अपवाद है। मुनि मौनधारी, गुण-ज्ञान का संग्रह करने वाले, कुलीन और आत्मध्यान में लीन गुप्तिवान और उत्सर्ग युक्त होते हैं । इन सब दृष्टियां से वचन योग आश्रय स्वरूप है फिर भी पर के कारण, आत्महित के उपदेश हेतु अनुपम उपदेश निर्जरा का कारण बन जाता है । इसी कारण उत्सर्ग रूप वचन गुप्ति का भाषा समिति अपवाद है ।

अकारण साधु बोलता नहीं अतः बोलने के कारण पर विशेष स्वरूपी भाषा का प्रयोग स्पष्ट करने हेतु इस समिति में भाषा के प्रकारों द्वारा उसका स्वरूप बताया है । भाषा के विविध प्रकार-स्वरूपों का वर्णन करते हुए सोलह, दस और चार प्रकार की भाषाएँ बताई हैं ।

१- साधु द्वारा नहीं बोली जाने वाली १६ प्रकार की भाषाएँ निम्न हैं—

१- कक्कश   २- कठार   ३- छेदक   ४- भेदक

५- पीडाकारी   ६- हिंसाकारी   ७- सावध   ८- मिश्र

९- क्रोधकारी   १०- मानकारी   ११- भाषाकारी   १२- लोभकारी

१३- रागकारी   १४- द्वेषकारी   १५- विवथा   १६- मुहवथा

२- भापा के दस दोष टालकर साधु को बोलना चाहिए—

१- कुबोल दोष

२- सहसाकार दोष

३- असदारोपण दोष

४- निरपेक्ष दोष

५- संक्षेप दोष

६- क्लेश दोष

७- विकथा दोष

८- हास्य दोष

९- अशुद्ध दोष

१०- मुणमुण दोष

३- भापा के चार प्रकार इस प्रकार हैं—

१- सत्यभापा

२- असत्यभापा

३- सत्यासत्यभापा

४- असत्याऽमृता [व्यवहार भापा]

इनमें २ और ३ नम्बर स्पष्टतः साधु के लिए निषिद्ध है। एक और चार नम्बर की भापा के प्रयोग का निषेध भी है और विधान भी है।

३- एषणा समिति—जिसने ईर्ष्या समिति के गुणगान किए हैं और जो भापा का भेद स्वरूप जानता है, उसे यह समझना आसान है कि वेदनीय कर्म के उदय से जीव को भूख की भज्ञा या सवेदना जगती है। इस वेदनीय कर्म के उपशमन हेतु साधु को एषणा समिति का स्वरूप भेद जानना चाहिए। एषणा समिति अनशन तप उत्सर्ग का अपवाद है।

निज गुण को ग्रहण करने वाले आत्मा का अपना चैतन्य स्वरूप निश्चय से गत्यांतर में अनाहारी है, फिर भी काया योग से युक्त होने से उसे व्यवहार से आहार के पुद्गल ग्रहण करने पड़ते हैं। जब काया के साथ चैतन्य का यह कैसा नेह-प्रीति है। “इस आत्मा ने देह से प्रीति कर अनन्त पुद्गल स्कन्ध ग्रहण किये फिर भी उसे तृप्ति क्यों नहीं होती?” ऐसा सोचकर गुणीजन सत आत्मा को वश में कर पुद्गल स्कन्ध को ग्रहण नहीं करते हैं। परन्तु काया को रखने में अशनादि-आहारादि ही कारण सम्बन्ध रूप है। आत्मतत्त्व अनन्त शुद्ध स्वरूप होने पर भी वह ज्ञान के बिना जाना नहीं जा सकता और आत्मा के उस ज्ञान स्वरूप का प्रकट करने में सूत्रा का स्वाध्याय ही परम उपाय रूप है और यह उपाय देह के बिना नहीं होता, अतः देह से ही काम लेना है यह सोचकर गुणवान आत्मा काया को आहार देकर उसकी सुरक्षा करते हैं।^१

निरुपाय ऐसे मुनि को आहार लेना ही पड़ता है लेकिन उसकी भी विशेष विधि है—

साधु आहार तो करे लेकिन वह आहार ४७ दोष से रहित होना चाहिए और भ्रमर जैसे पुष्प को बिना किलामना उपजाए एक-एक फूल पर से रस पीता

१ अष्टप्रवचनमाता—ढाल ३, पद २-६

है वैसे साधु भ्रमरवत् भिक्षा ग्रहण करे और गृहीत भिक्षा भी रुक्ष हानी चाहिए। रुक्ष आहार भी स्वाद लिए बिना और मूर्च्छा भाव से रहित ग्रहण करे। इतना ही नहीं, कमी भिक्षा में आहार शीघ्र मिल जावे तो हृष्य न करे और न मिने तो शोक भी न करे।

‘आचाराग’ सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध में इसे पिडेपणा कहा है। इस प्रकार यहा पाणेपणा, शय्येपणा, वस्त्रेपणा, सस्तारक एपणा, पायपुछण एपणा, रजोहरण एपणा आदि एपणा के विविध प्रकार बताये हैं।

४- आदान भांड मात्र निक्षेपणा समिति—ईर्या समिति, भाषा समिति और एपणा समिति का समाधिपूर्वक पालन करने वाले गुणवान् साधु को अन्य समितियों का पालन करने हेतु उपधि आदि की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि बिना उपधि आहारादि किसमें ग्रहण किया जाय। इसी कारण ज्ञानी महापुरुषों ने भव्य जीवों को निर्वाण सुख प्राप्ति के परम उपाय स्वरूप आदान भांड मात्र निक्षेपणा समिति का भावपूर्वक कथन किया है।

पाच सवर की भावना युक्त मुनि प्रमाद का त्याग कर सब परिग्रह से मुक्त हो एकान्त मोक्ष मार्ग की आराधना में सलग्न रहता है अतः वह पर-भाव से मुक्त होता है तो उसे किसी प्रकार के उपकरण की क्या आवश्यकता है? उस तो देह की ममता का त्याग कर [ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य रूप] तीन रत्नों का सन्निधि की सुरक्षा करनी होती है। यह जो कथन है वह उत्सर्ग स्वरूप है। अब जो अपवाद मार्ग का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है वह उपधि के उपयोग का स्वरूप होने पर भी विवक्षा प्रमादों आदि के निवारण रूप है।

साधु के प्रत्येक उपकरण के पीछे महत्त्वपूर्ण कारण रहे हुए हैं। प्रत्येक का विधान अपने रहस्य के साथ प्रस्तुत है। जिनवर ने उपदेश प्रदान करते हुए इन सर्व रहस्यों को प्रघानता दी है—

१- रजोहरण—अहिंसा पालन हेतु, याने हिंसा का निरास करने हेतु।

२- पात्र—आहार ग्रहण हेतु।

३- मुहपत्ति—अहिंसा पालन हेतु याने वायुकाय रूप जीवों की हिंसा-प्रतिषेध हेतु।

४- वस्त्र—भग्न साधु का देखकर जगत के स्त्री-पुरुष साधु की दुःखी करते हैं। अतः वस्त्र परिधान समय मुरक्षा में सहायक बन सकता है।

इस प्रकार पुद्गल को ग्रहण करना और छोड़ देना ऐसा जिनवर प्रदत्त अपवाद मार्ग बहुत श्रेष्ठ है क्योंकि पुद्गल का ग्रहण करना सहज है। ग्रहण करते समय ममत्त्व-त्याग और यतना में विवेक तथा निष्पयागिता के समय सर्वथा त्याग, यही इस व्यवहार समिति की विशेषता है।

साधु का निश्चल ध्येय कम से मुक्ति पाना है और उस हेतु उसे सर्व-
उपधियो का त्याग कर मुक्ति से प्रीति वाधकर सब आचारो को जीतकर अणुगार
बनना है । अतः सयमी-आत्मा को उपधि के प्रति ममत्व का त्याग कर श्रेणी
पर आरूढ हो तत्त्व ज्ञान के परम रस में निमग्न होना चाहिए ।

५- परिष्ठापनिका समिति—साधु अन्तर-बाह्य कोई भी उपधि का ग्रहण
करेगा, अन्त में वह त्याज्य ही है अतः वीतराग ने मुक्ति के भाव सुख प्रधान
मंगलधाम की प्राप्ति के उपायो में समिति प्रकरण में पाँचवी परिष्ठापनिका समिति
का उपदेश दिया है । पूज्यपाद तिलोक ऋषि जी म सा ने इस समिति का नाम
अभयव्रत भी दिया है ।

साधु को देह से ममत्व नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि देह से ममता बढ़ाने
से चारो कपाय हमें प्रिय हो जाते हैं । कपायो के प्रिय हो जाने पर देह का ममत्व
और स्नेह बढ़ता है और चञ्चलता भी बढ़ती है । अतः उत्सर्ग भाग पर चलने
वाले शरीर की ममता का त्याग करते हैं । परन्तु अपवाद भाग पर चलने वाले
ज्ञानादि हेतु काया का पोषण करते हैं । काया जहा है, वहा मल अवश्य है ।
आत्मा निर्मल है, शरीर तो मलयुक्त है । अतः काया-पोषण के साथ इस उत्सर्ग
को प्रक्रिया भी यदि यतनापूर्वक की जाय तो साधक केवलज्ञान की स्थिति प्राप्त
कर सकता है । निष्कर्ष में यतना ही कैवल्य की दायिनी है ।

कल्पो से रहित जिनकल्पी ऋषि, मुनि वस्त्र, पात्र, आहार, शिक्षा आदि
को कम-वधक और सयम-वाधक द्रव्य मानकर उन्हें भी दूर परठा देते हैं, मन के
भीतर उत्पन्न कपाय रूप मेल का विसर्जन कर वे किसी भी प्रकार की उपधि से
युक्त नहीं होते हैं ।

अपवादमार्गी स्थविरकल्पी मुनि अपवाद भाग पर चलते हुए भी किस
प्रकार मोक्ष ध्येय को पूरा कर सकते हैं, यह इस समिति में समझाया गया है ।

स्थविरकल्पी साधु द्रव्य से दिन में परिष्ठापनिका भूमि मडल को देखकर
और रात को उसी दर्शित भूमि पर प्रसन्नवणादि परठाते हैं परन्तु भाव से तो
राग-द्वेष रूप भाव-मल का त्याग करते हैं ।

परिष्ठापना हेतु 'उत्तराध्ययन सूत्र' में दस लक्षण युक्त निम्न दस विधान
वर्णित हैं—

१ जहा कोई आता नहीं और देखता भी नहीं ।

२ पंचमी सुमति जाणो काह तस नाम परठावणो मानो हो ।

अभय व्रत बघावो जी, जयणासु परिठावो हो मुनिवर
समिति सदा सुखकारिणी रे ॥

तिलोक काव्य कल्पतरु, भाग ४, पृ ४५७

सयम साधना विशेषांक/१९८६

- २ जहा पर परठाने योग्य पदार्थ परठने से किसी व्यक्ति को थापाव न पहुँचे ।
- ३ परठने की भूमि सम हो ।
- ४ पोलार रहित अर्थात् तृणादि से आच्छादित व दरारो से युक्त न हो ।
- ५ कुछ समय पहले ही अचित्त हुई हो ।
- ६ विस्तीर्ण हो (कम से कम एक हाथ लम्बी-चौड़ी) ।
- ७ बहुत गहराई (कम से कम चार अंगुल नीचे) तक अचित्त हो ।
- ८ ग्रामादि से कुछ दूर हो ।
- ९ मूषक, चींटियाँ आदि के विलो से रहित हो ।
- १० त्रस प्राणियो एवं बीजो से रहित हो ।^१

तीन गुप्ति

१ मनोगुप्ति—समिति श्रेष्ठ है साथ-साथ सरल भी है परन्तु गुप्ति अतीव दुष्कर है । उसके धारण करने वाले मुनि, निज गुणों को प्रकट कर निज स्वरूप का ज्ञाता हो अष्टकम् से रहित सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है ।

मन-वचन-काया रूप तीनों योगों में भी मनोयोग की गति अति तीव्र है । मन को स्थिर करना अति दुष्कर होने से तीन दण्ड में मनोदण्ड को ही बड़ा माना गया है । मन रहित (असजी) जीव क्रूर कम करता भी है तो वह मन रहित होने में प्रथम नरक से आगे (दूसरी, तीसरी आदि में) नहीं जाता है । सजी जीव जिसकी अयगाहना मात्र अंगुल के असख्यात भाग की हो, (वह देह से क्रूर कम न भी कर सकता हो ताभी मन से क्रूर कम कर) वह सातवीं नरक में उत्पन्न हो सकता है । (असजी) भस्म की काया सहस्र योजन लम्बी-चौड़ी हो और श्रोत्र पूर्व स्थिति का उसका आयुष्य हो तो भी वह प्रथम नरक से आगे नहीं जा सकता है । यही मन का गम्भीर रहस्य है । इसी कारण भव्यात्मा मुनि मनगुप्ति की आराधना कर मन की तीव्र गति को वश में करता है तो आत्मा (जन्म-मरण रूप) रोग से मुक्त होता है ।

योग के द्वारा ही पुद्गल सचय होता है और योग के द्वारा ही कर्मों के साथ आत्मा की सदा नवीन सधि होती है ।

इही कारणों को जानकर मुनि । तू निज आत्मगुण में लीन हो शीघ्र निर्विकल्पक स्थिति को प्राप्त कर । सविकल्पक गुण अपवाद माग में साधु का अवश्य है परन्तु उत्सव माग का जाता है । जान पर निर्विकल्पक मुनि को क्षण

अंधार भी अपवाद के प्रति अण मात्र भी रुचि नहीं होती। शुक्लध्यान के आलवन को धार कर वह मुनि ध्यानलीन हो आत्म स्वरूप दर्शन में स्थिर हो जाता है।

२ वचन गुप्ति—आगम के अनुसार मनोयोग की अपेक्षा वचन योग की अधिकता बताई गई है। पञ्चवणा^१ सूत्र में दो सौ उनचालीस (२३६) वें बोल में वचन योग के स्वरूप में कहा है कि भापा का सठाण वच्च जैसा है।^२ त्रस प्राणी द्वारा बोली जाने वाली इस भापा को ग्रहण करते समय शास्त्रोक्त आठ—ककण, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रूक्ष स्पर्श में से चार विरुद्ध स्पर्शों को जीन फरसता है^३ और प्रगट करते समय आठों को फरसता है।

भापा या ऋद्धियुक्त वचन ये नामकम के प्रभाव से ही हैं। ऐसे वचन-योग का गोपन वचन गुप्ति है।

भापा वर्णणा के पुद्गलो के ग्रहण निसग की^४ उपधि जो आत्मवीर्य को प्रेरित करती है, आत्मा उसे क्या ग्रहण करती है, इसके उत्तर में कहा है—यह करने का कारण भी आत्मा को शुद्ध करना ही है। इस शुद्धि के साधन १२ प्रकार के तप हैं। इन साधनों के द्वारा काया का गोपन कर आत्मा कर्मों के धातिक बग में मुक्त हो सकता है।

वचन गुप्ति का प्रारम्भ कौन-से गुण-स्थानक से होता है और कौन-से गुणस्थानक तक यह रहती है इत्यादि समाधान हेतु कहा है—

वचन गुप्ति का उदय सम्यक्त्व (चोथे) गुणस्थानक से होता है और वह अयोगी (१४वें) गुणस्थान तक उपादान रूप स्थिर रहता है। अतः जिन मुनियों के मन में चित्तशुद्धि पूरक गुप्ति में रुचि रमणता आती है उनके मन में समिति प्रपञ्च रूप और गुप्ति निश्चय सम्यक्त्व रूप प्रतीत होती है।

३ कायगुप्ति—योगी में काया योग तीमरा योग है। इसका कपन स्वभाव

१ भापा पद—पद ११ वाँ सूत्र ८५८

२ पञ्चवणा सूत्र—पद ११, सूत्र १५ की वृत्ति

३ पञ्चवणा सूत्र—पद ११, सूत्र ८७७

४ विज्ञान ने इस बात को प्रायोगिक रूप प्रदान किया है। आज भी आकाशवाणी में प्रथम शब्दों के ग्रहण निसग के समय आफ के रूप में वे तरंगों के रूप में प्रकट होते दिखाई देते हैं। विशेष स्पष्टीकरण हेतु आगम में इनका मोनोग्राफ इस प्रकार है—

अ अ अ अ अ अ अ ०

० नि नि नि नि नि नि नि

देखिये—पञ्चवणा सूत्र, पद—११ सूत्र ८७६

है, इसे स्थिर करना अत्यन्त दुष्कर है । जिस प्रकार जब जोर से पवन चलता हो उस समय नाव को स्थिर करना मुश्किल है, वैसे ही कपन स्वभाव के कारण काया को स्थिर करना दुष्कर है ।

कपन के प्रकारों के बारे में गौतमस्वामी और भगवान महावीर का प्रस्तुत संवाद द्रष्टव्य है—

गौतम—भन्ते ! एजना कपन कितने प्रकार की कही गयी है ?

इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—हे गौतम ! एजना पाँच प्रकार की कही गई है । योग द्वारा आत्म-प्रदेशों का कपन होना या पुद्गल द्रव्यों का चलना इसका नाम एजना है । इस प्रकार एजना कपनादि रूप होती है । कपनादि रूप यह एजना द्रव्यादि के भेद से पाँच प्रकार की है ।

जैसे—द्रव्यएजना—द्रव्यों की एजना नरकादि जीव संपृक्त पुद्गल द्रव्यों का—शरीरों का कपन ।

क्षेत्रेजना—नरकादि क्षेत्रों में वर्तमान जीवों की अथवा जीव संपृक्त पुद्गल द्रव्यों की जो एजना कपन है वह क्षेत्र एजना है ।

कालेजना—नरकादि काल में वर्तमान जीवों की अथवा जीव संपृक्त पुद्गल द्रव्यों की जो एजना है वह कालएजना है, ।

भावेजना—नरकादि भव में वर्तमान जीवों की अथवा जीव द्रव्य संपृक्त पुद्गलों की जो एजना है वह भावेजना है ।^१

मोक्ष प्राप्ति तक काया तो रहती ही है फिर यह कपन कहाँ तक रहता है ? इस प्रश्न का समाधान करते हुए कहा है—

१४ वें गुरुस्थानक में शैलेशी अवस्था का प्रारम्भ हो जाता है । 'भगवती-सूत्र' में गौतम स्वामी के यह पृच्छने पर कि क्या शैलेशी अवस्था प्राप्त होने पर भी कपन होता है ?

परमात्मा ने कहा—“नोइणद्वे समद्वे, नऽन्नत्येण परस्परयोगेण” ।^२

पूर्व कमक्षय हेतु आत्मा प्रयास करता रहे पर जीवात्मा यदि नवीन बन्धों का बधन करता ही रहे तो फिर मोक्ष कब हो सकता है ? इस प्रश्न के उत्तर में कहा है—

यदि देह को ही स्थिर कर दिया जाय तो नवीन बन्ध बधन का कारण ही नहीं बनता, क्योंकि काया के स्थिर करने पर भाषा अपने आप स्थिर होती

१ भगवती सूत्र, शतक-१७, उद्देश्य-३, सु २-४, पृ ७८१

२ भगवती सूत्र, शतक-१७, उद्देश्य-३, सु १ प ७०१

है और विषयो के रस-भोग अपने आप समाप्त हो जाते हैं। मन का योग भी मन रहने से क्रिया के साथ कम भी रूक जाते हैं।

प्रस्तुत विवरण के बाद आत्मा ने यह स्वीकार तो किया कि काया को गुप्तित करना अत्यावश्यक है, यह श्रेष्ठ भी है, मोक्ष का कारण है परन्तु यह गुप्ति की कैसे जाय ?

अष्टप्रवचनमाता अपने वत्स की सुरक्षा के लिए समाधान देती है—

जीव का स्वरूप चैतन्य निराकार स्वरूप है, उसका स्वभाव सदा उप-योगी है। यह देह जड़ पुद्गल के द्वारा ब्रह्म ग्रहण करता है। अतः यह निश्चय से ध्यान रखना कि इसे छोड़े बिना तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसके लिए तुम्हें तप के बारह प्रकारों को जानकर, समय को १७ प्रकार से समझकर, दस प्रकार के मुनिधर्म का आलम्बन लेकर उसका मन-वचन-काया से पालन कर, २२ परिपह पर विजय प्राप्त करनी होगी। मुक्ति-प्राप्ति का यही एक उपाय है, ऐसा समझकर हे भव्यात्मा ! मन-वचन-काया को वश में कर समिति के पांच प्रकार स्वरूप इस जघन्य ज्ञान आराधना द्वारा तू शीघ्र ही भव-जल ससार से पार हो जा।

इस प्रकार अष्टप्रवचन माता का आशीर्वाद प्राप्त करने वाला साधक शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करता है।

अवसर आने पर तुम भी ऐसा ही करना

ॐ श्री मनोज आचलिया

एक बार गांधीजी रेल से कही जा रहे थे। तब तक वह महात्मा नहीं बने थे। उनके डिब्बे में एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा था जो बार-२ फश पर थूक रहा था। बापू ने उससे कुछ नहीं कहा। कागज के टुकड़े में थूक को पोछ कर फश को साफ कर दिया। उस व्यक्ति ने यह सब देखा तो समझा कि यह सफाई-कर्मचारी मुझे नीचा दिखाना चाहता है। ब्रह्म, उसने फिर थूक दिया। गांधीजी ने पहले की तरह फिर पोछ दिया। अब तो वह व्यक्ति बार-२ थूकने लगा लेकिन गांधीजी तनिक भी विचलित नहीं हुए। जैसे ही वह थूकता वे बिना बोले फश को साफ कर देते। अन्त में स्टेशन आ गया। लोग गांधीजी की जयजय-कार करने लगे। यह देखकर उस व्यक्ति का पसीना छूटने लगा। उसने लपक कर गांधीजी के चरण पकड़ लिए। बार-२ क्षमा मागने लगा। बापू बोले—“क्षमा की कोई बात नहीं है। मैंने अपना कर्तव्य पालन किया है। अवसर आने पर तुम भी ऐसा ही करना।”

—सुन्दर स्पोर्ट्स, चेटक सर्किल, उदयपुर

हो जाये सबसे पार

ॐ महोपाध्याय श्री चन्द्रप्रभासागर म

जीवन का बहिरंग भौतिक साधनो से जुड़ा है और अन्तरंग भी । साधनो से । इसलिये बहिरंग विज्ञान है और अन्तरंग अध्यात्म है । विज्ञान प्रयोग है और अध्यात्म ध्यान योग है । विज्ञान का शास्त्र शुरू होता है पर और अध्यात्म का शास्त्र शुरू होता है खुद से । अध्यात्म और विज्ञान में तो है, पर वह जीवन के अन्तरंगीय और बहिरंगीय जितना ही । दोनों में प्रति । और प्रतिस्पर्धा तो है, पर राम-रावण जैसा कोई प्रतिद्वन्द्वी-भाव नहीं है । न ही वैसे ही है, जैसे विद्यालय में प्रतियोगिताएं होती हैं । दस लड़के गीत गाते कोई एक पुरस्कार पाता है । प्रथम वह जरूर आया, पर प्रथम आने से ५ लड़के उससे दुश्मनी नहीं रखेंगे ।

जीवन का अन्तरंग और बहिरंग, अध्यात्म और विज्ञान भी भिन्न तो हैं, पर दोनों ही जीवन के अंग हैं, मानवीय मस्तिष्क की उपज हैं । २५१ दोनों में विरोध और द्वन्द्व नहीं है । व्यतिरिक्त तो है, पर मित्र हैं परस्पर ।

वैसे अध्यात्म और विज्ञान दोनों ही विज्ञान हैं । अध्यात्म का आत्मा विज्ञान है और विज्ञान प्रकृति का । अध्यात्म अन्तरंग की धारा का प्रतिनिधि है और विज्ञान बहिरंग धारा का । विज्ञान चलता है अणु से लेकर खगोल-भूगोल आदि के प्रयोगों पर और अध्यात्म चलाता है अन्तरंग की गहराइयों पर, चेतना की शक्तियों पर । इसलिए बाहर का समझने के लिए विज्ञान महयोगी है तो भीतर का समझने के लिए अध्यात्म । दोनों पूरकता लिए हैं ।

विज्ञान में तथ्य को समझा जाता है और अध्यात्म में ध्यान में तथ्य का अनुभव किया जाता है । विज्ञान अपने से बाहर की यात्रा है और अध्यात्म बाहर से भीतर की यात्रा है । विज्ञान बाहर की खोज करता है, अध्यात्म-ध्यान भीतर की खोज करता है । विज्ञान परकीय तथ्यों का उभारता है, अध्यात्म स्वकीय तथ्यों की उजागर करता है । वास्तव में अध्यात्म शुद्धात्मा में विशुद्धता को आघारभूत अनुष्ठान है ।

सूत्रकृतगमूत्र में कहा है कि जेमे बहुतों अपने अंगों का अपनी दह में ममेट लेता है, वैसे पानी लोग पापा को अध्यात्म के द्वारा ममेट लेते हैं ।

जहां कुम्हे सगणार्ई, सए वेहे समाहरे ।

एव पावाइ मेहाषी, अज्भप्पेण समाहारे ॥

अध्यात्म अर्थात् ध्यान । यह वह साधना है जो स्वयं पर नगे हुए गरदा

को, ऊपरी आवरणों को, अन्तर-स्रोत की चट्टानों को, धूँधट का हटा देती है। वह धूँधट किसी का भी हो सकता है। मन का भी हो सकता है, चिन्तन-वचन का भी हो सकता है, शरीर का भी हो सकता है। मन, वचन और शरीर के इन तीनों धूँधटों को हटाने के बाद ही आत्मा-परमात्मा के सौन्दर्य का दर्शन होता है अन्यथा कोई कितना भी सुन्दर क्यों न हो, यदि वह धूँधट में है, किसी से आवृत्त है, तो उसका सौन्दर्य ढका हुआ ही रहेगा। आइस्टीन जैसे ने किये होंगे आविष्कार पर आविष्कार, पर सारे के सारे परकीय पदार्थों का आविष्कार हुआ। दीपक तले तो अधेरा ही रह गया। स्वयं का आविष्कार कहा हुआ ?

यदि हम केवल विज्ञान को महत्त्व देंगे, तो बड़ी भूल करेंगे। क्योंकि बहिरंग ही सब कुछ नहीं है। जैसे अन्तरंग से सभी को जुड़ा रहना पड़ता है, वैसे ही अध्यात्म से जुड़ा रहना पड़ेगा। जैसा अन्तरंग होगा, वैसा ही बहिरंग होगा। बहिरंग के अनुसार अन्तरंग नहीं हो सकता। जैसा बीज, वैसा फल, जैसा अंडा वैसी मूर्ति। अन्तरंग शुद्ध है, तो बहिरंग भी शुद्ध होगा। जो भीतर से अशुद्ध है, वह बाहर से भी अशुद्ध होगा। पर बाहर से अशुद्ध ही हो यह कोई जरूरी नहीं है। बगुला बाहर से शुद्ध, किन्तु भीतर से अशुद्ध रहता है। इसीलिए यह कहावत प्रसिद्ध है कि “मुख में राम, बगल में छुरी।” बाहर कुछ भीतर कुछ, कयनी कुछ करनी कुछ—दोनों में अन्तर जमीन-आसमान जितना अन्तर।

आज का युग विज्ञान-प्रभावित युग है। आदमी बहिमुखी होता जा रहा है। जो लोग आत्ममुखता की चर्चा करते हैं गहराई से देखें तो लगेगा कि उनके जीवन में भी बहिमुखता है। बहिमुखता प्रधान हो जाने के कारण आत्ममुखता गौण होती जा रही है। यदि कोई आत्म-मुखी होने के लिए प्रयास भी करता है, तो बाहरी वातावरण उसे बँसा करने में अवरोध खड़ा कर देता है। बहिमुखता या बहिरंग से मेरा मतलब केवल बाहरी, मुख-वस्त्र आदि से नहीं है, अपितु हमारा शरीर भी, हमारा वचन भी, हमारा मन भी बहिरंग ही है। और सत्य तो यह है कि ये ही सबसे अधिक बहिरंगीय पहलू हैं, जिनसे आदमी जुड़ा रहता है और आकाश में फूल खिलाता रहता है। ये मन, वचन, शरीर ही हमें अपने से, आत्मा से बाहर ले जाते हैं। मरीचिका के दर्शन से जल पाने के लिए हमारे भीतरी हरिण को सारे ससार के वन में दांडाते हैं। मन, वचन, काया के योग से अयोग होना ही ध्यान का लक्ष्य है।

मन, वचन और शरीर ये ही तो अन्तरात्मा की मूर्ति को ढके हैं, आवृत्त किये हुए हैं। ध्यान इसे अनावृत्त करता है, आवरणों को हटाता है, पर्दों को हटाता है। ध्यान की प्रक्रिया वास्तव में आत्मा के स्व-भाव को ढूँढना है। यह शरीर है, शरीर के भीतर वचन है, उसके भीतर मन है और इन तीनों के पार है आत्मा। तीनों के पार ता है मगर सम्बन्ध तीनों से जुड़ा है, क्योंकि आत्मा

शरीरव्यापी है। पर लोग हैं ऐसे, जो शरीर को ही आत्मा समझ बैठते हैं। कायाध्यास हो जाता है, कार्योत्सर्ग की भावना मन से निकल जाती है। ६५
लिए मन, वचन, शरीर वास्तव में बाधाएँ हैं और हमें ध्यान द्वारा इन पदों काटना है। हमें समझना है, पर्तादर पतों को, जिनसे आत्म-श्रोत रुधा पड़ा है।

शरीर स्थूलतम है। वचन शरीर से सूक्ष्म शरीर है और मन, १
से सूक्ष्म शरीर है। तीनों ही पदार्थ हैं, तीनों ही अणुसमूह हैं। ये तीनों
माणविक, पौद्गलिक, भौतिक सरवनाएँ हैं। मजे की बात यही है कि इन
में मन सबसे सूक्ष्म है। पर वही इन तीनों में प्रधान है। शरीर और वचन
का राजा मन ही है, मन के ही काबू में हैं ये दोनों। मन जहाँ कहता है, ७
वही रुक जाता है। जिसके मन ने कहा चलो धर्मस्थल में, वे वहाँ पहुँच गये।
जिसके मन ने कहा, वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं है, चलो दुकान में।
आदमी दुकान चला जाता है। शरीर की सारी चेष्टाएँ मन के आदेश से ८
हैं। वचन बेचाग है। मन ने चाहा कि मैं जैसा हूँ, वैसा ही वचन हो, ९
वचन को वैसा ही होना पड़ता है। मन ने चाहा, कि मैं जैसा हूँ वसा १
अगर मुह से न निकला, तो इसमें मेरी बेइज्जती होगी, मेरी हानि होगी तो २
वचन को मन की चाह के अनुकूल होना पड़ता है।

इसीलिए जो मन में है वही वचन में होगा। जो हमारे वचन में
वही शरीर में घटित होगा। मन तो बीज रूप है, वचन अकुरण है और शरीर
फल है। फसल में प्राप्त होने वाले अनाज ही उसका अभिव्यक्त रूप है।

यद्यपि बहिर्दृष्टि से शरीर प्रथम है किन्तु अन्तरदृष्टि से मन प्रथम है
पर याजित तो हम होते ही हैं, चाहे बाहर से हो या भीतर से। हम योजित
होते ही हैं, यानी हमारी आत्मा योजित होती है, हमारा अस्तित्व योजित है
है। जैसे भूख लगने पर हम कहते हैं—मुझे भूख लगी है। अब आप साचि
कि भूख किसे लगती है? भूख का सम्बन्ध इस पेट से है, शरीर से है, कि
हम कहते हैं मुझे भूख लगी है। तो हमने शरीर से जुड़ने वाली बीज को आत्मा
से जोड़ लिया। इसीलिए क्योंकि शरीर के साथ तादात्म्य है। इसी तरह आ
उठा। क्रोध विचारों में आया, किन्तु हम कहेंगे मुझे क्रोध आया। यह विचार
के साथ आत्मा का तादात्म्य है। वासना जगी। वासना मन में जगती है, प
कहते हैं—मैं वामोत्तेजित हूँ। हमने मन के साथ 'मैं' को जोड़ा, आत्मा व
जोड़ा, पर के साथ स्वयं का जोड़ा।

यद्यपि मन, वचन, शरीर ये तीन नाम हैं, किन्तु तीनों अलग-अलग नहीं
हैं। तीनों का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। तीनों एक दूसरे के पूरक हैं
अयोन्यायित हैं। बीज, अणुर और फल कोई अलग अलग स्वरूप नहीं है
तीनों का अपना-अपना स्वरूप होते हुए भी एक दूसरे में जुड़े-पनप हैं। ११२

तभी मूलतः परमाणु हैं। आत्मा इन तीनों से स्वतन्त्र है। उसका अपना स्वरूप है। आत्मा तो निरभ्र आकाश है। मन, वचन, काया के योग के बादल ही उसे ढके हैं। अगर ध्यान का, अध्यात्म का सूर्य उग गया, तो आकाश निरभ्र होते स्वदेर न लगेगी।

जो लोग सत्य के गवेषक/अन्वेषक हैं, आत्मा में प्रवेश करना चाहते हैं, सत्य की खोज करना चाहते हैं, उन्हें शरीर, वचन और मन की गलियों से गुजरना होगा। ये गलियाँ कोई सामान्य नहीं हैं। अधियारे से भरी हुई और काटो से सजी हुई हैं। इसीलिए साधक की शोध-यात्रा/शोभा-यात्रा ऐसे-ऐसे रास्तों से गुजरती है जो बीहड़ हैं। पर आत्मा की किरण इसी शरीर में फूटेगी। जो लोग अपने शरीर को ही सर्वस्व समझ बैठे हैं, उन्हें उस किरण की झलक नहीं मिल सकती।

बहुधा होता यही है कि या तो व्यक्ति ध्यान करता नहीं है और करता भी लेता है तो शरीर का ही ध्यान करता है—शारीरिक ध्यान, इसे ही कहते हैं हठयोग। वास्तविक साधना हठयोग से सिद्ध नहीं होती। हठयोग के द्वारा शरीर को काबू में किया जाता है। योगासन भी इसी की देन है। बाहुबली खड़े रहे ध्यान में, पर उनका ध्यान हठयोग से जुड़ा था। अहम् एव कुण्ठा की दुवह ग्रथि उनके अन्तरतम में अटकी थी। वे अहंकार के मदमाते हाथी पर बैठे थे, तो ध्यान फल कैसे दे पायेगा? धीरे तप करने के बावजूद सत्य को उपलब्ध न कर पाये। जैसे ही अहम् टूटा कि सत्य में साक्षात्कार हो गया। वास्तव में ध्यान तो सत्य की खोज है, हठयोग नहीं।

प्रसन्नचन्द्र भी तो हठयोग की मुद्रा में खड़े थे, साधु का वेश, योगासन की मुद्रा, पर मन में जो भावों के गिरते-बढ़ते आयाम थे, उसी के कारण नरक-स्वर्ग गति के भूले में भूलते रहे। शरीर तो सधा, पर शरीर से सधने से यह कोई जरूरी था? ही है कि विचारों की आधी शांत हो जाये। शरीर से हटे, तो विचारों में जाकर उलझ गये। जैसे ही उपशम-गिरि पर चढ़े कि सिद्ध-बुद्ध बन गये।

हठयोग जरूरी तो है, पर वह साधना का अंतिम रूप नहीं है। चूंकि साधना का पहला सोपान शरीर है और व्यक्ति इससे बहुत अधिक जुड़ा है, अतः शरीर की साधना भी बहुत जरूरी है। पर उसे साधने के लिए लोग ऐसे-ऐसे तरीके अपना बैठते हैं, जिससे शरीर तो शायद सध जाए, पर मन न सधे। शरीर को मंथन से दूर कर लिया पर मन में विषय-वासना की आधी उठ सकती है। इसीलिए मैंने कहा कि मन ही प्रधान है। यदि मन में वासना ही नहीं है तो शरीर द्वारा वासना की अभिव्यक्ति कैसे होगी? शरीर तो स्वयमेव सध गया।

धी बनाने के लिए भक्खन पकाते हैं वर्तन में, आग पर । हमारा उद्देश्य
भक्खन को पकाना है, न कि वर्तन को तपाना । पर क्या करें ? जब तक
नहीं तपेगा, तब तक भक्खन पकेगा भी कैसे ? वैसे हमारा उद्देश्य आत्मा
पाना है, विचारो को शान्त करना है । शरीर को शान्त करना हमारा उद्देश्य
नहीं है । पर क्या करें ? विचारो को शांत करने के लिए शरीर का भी विचार
के अनुकूल बनाना पड़ता है । जो लोग केवल शरीर को सूखाते हैं, शरीर
दमन करते हैं, वे तपस्वी और ध्यानी, योगी कैसे हो गए ? जिन्होंने केवल शरीर
के साथ अपनी साधना को जोड़ा, उनके कारण ही 'गफ' को कहना पड़ा कि
देह-दंडन है । बुद्ध को भी तप का विरोध करना पड़ा । महावीर के अनुशार
यह अज्ञान-तप है । इसीलिए कमठ जैसे तपस्वी का पाश्व ने विरोध किया, क्योंकि
उसने तप को, साधना को केवल शरीर से जोड़ा । पचाग्नि जलाकर उसके बीच
में बैठना—यह जान बूझकर कष्ट भेलना है । कष्ट सिर पर आ गिरे तो उसे
परिपह है । आपत्ति आ जाये, तो उसका स्वागत करना तप है । जान-बूझकर
सकटो को पैदा करना तो समझदारी नहीं है । "इच्छानिरोधस्तप" इच्छाओं पर
ब्रेक लगाना तप है, अपने मन को काबू में करना सयम है, केवल शरीर को
शोपना, दवाना, न तो तप है, न सयम है, यह तो मात्र हठ-योग है ।

हठ-योग है ऐमा, जिसमें शरीर को मुख्यता दी जाती है शरीर को साधा
जाता है, शरीर को अपने काबू में किया जाता है, विविध आसना, विविध मुद्राओं
द्वारा । ध्यान को साधने के लिए यह जरूरी है कि शरीर भी सुगठित हो, बलवान
हो, सशक्त हो, स्वस्थ हो । कारण स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है । मन
की निमलता के लिए शरीर की निमलता, खून की निर्मलता आदि भी सहायक
हैं । जिसके शरीर में बल है, उसके मन में भी बल होगा । बलवान तन में बल
वान मन निवास करता है । इसलिए गहन ध्यान-साधना के लिए हमारा शरीर
यदि समयित, सुगठित हो, तो साधना में आलस्य या प्रमाद के जहरीले घूट नहीं
पीने पड़ते ।

शरीर के भीतर एक और सूक्ष्म शरीर है, जिसका नाम है वचन, विचार,
कोन्सियस माइंड । विचारो को साधने के लिए मन्त्र-योग काम देता है । विचार
वह स्थिति है, जब साधक दीखने में लगता है साध्य-स्थित, किन्तु भीतर में
विचारो की आधी उड़ती रहती है । हाथ में तो माला रहती है किन्तु मनवा
कही ओर रहता है । कवीर का दोहा है—

माला फँरत जुग भया, गया न मन का फेर ।

कर का मनका डारि दे, मन का मनका फेर ॥

हाथ में तो माला के मणियाँ हैं, पर मन में मणियाँ कहा है ? सामा-
यिक तो ले ली, पर विचारो में, मन में समता कहाँ आयी ? प्रतिग्रमण के सूत्र
ता मुह से बोल दिये, पर क्या पापा में हट ? अन्तरात्मा स जुड़े ? मन्दिर तो
गये, पर क्या मन में भगवान बसे ?

साधना के लिए शरीर को साधना मुख्य है, पर उससे भी मुख्य विचारों का साधना है, अन्तरमन को साधना है। क्योंकि साधना का सम्बन्ध बाहर से उतना नहीं है, जितना भीतर से है। प्रवृत्ति में भी निवृत्ति हो सकती है और निवृत्ति में भी प्रवृत्ति हो सकती है।

बाहर से कोई व्यक्ति हिंसा न करते हुए भी हिंसक हो सकता है। हिंसा और अहिंसा कर्त्ता के अन्तर भावों पर, मन पर, विचारों पर अवलम्बित है, क्रिया पर नहीं। यदि बाहर से होने वाली हिंसा को ही हिंसा माना जाय, तब तो कोई अहिंसक हो नहीं सकता। क्योंकि ससार में सभी जगह पर जीव हैं, और उनका घात होता रहता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने मन से, अपने विचारों से अहिंसक है, वही अहिंसक है।

अतः मूल तत्त्व हमारा अन्तरमन है, अन्तर-विचार है। कहा जाता है "जो मन चगा तो कठौती में गगा।" अतः मेरे विचारों से साधना में शरीर से भी मुख्य हमारे वचन हैं, मन है। आजकल जो नये-नये से नामों से ध्यान की जैलियाँ प्रचलित हुई हैं, उन सबका एक ही लक्ष्य है कि विचार शान्त हो, मन केन्द्रित हो। समीक्षण-ध्यान, प्रेक्षा-ध्यान, विषयना-ध्यान, सहजयोग-ध्यान ये सभी विचारों की अग्नि को ठंडा करना सिखाते हैं।

चूँकि आज ससार भौतिकता से जुड़ा है अतः विचार भी उसी से जुड़े रहते हैं। ध्यान करने तो बैठ गये, पर मन टिकता नहीं। वह कभी तो बाजार में जाता है, कभी घर का चक्कर लगाता है, तो कभी विचारों में किमी अप्सरा का, मेनका का रूप उभरता है। इसे कहते हैं—विचारों में बहना। जिसके मन में जैसे भाव होते हैं, जैसे विचार होते हैं, वह व्यक्ति वैसा ही बन जाता है।

शारीरिक क्रियाएँ वास्तव में आन्तरिक विचारों की अभिव्यक्तियाँ हैं। क्रोधी मन में विचार भी क्रोधी होंगे। कामुक मन के विचार भी कामुक होंगे। जो विचारों में है, वही शारीरिक क्रियाओं द्वारा प्रकट होता है।

जब व्यक्ति देह में रहकर, देहातीत होकर वैचारिक ध्यान में समर्पित हो जाता है, तो उसके शरीर द्वारा वैसी क्रियाएँ होने लगती हैं, जो उसके विचारों में थी। जब व्यक्ति विचारों में खोया रहता है तो उसे पता भी चलता कि शरीर में या शरीर के बाहर कुछ हो रहा है या नहीं? बहुत बार ऐसा होता है कि कोई हमें आवाज देता है। पाँच बार आवाज देता है, मगर वह आवाज हमारे कानों को छू कर भी लौट जाती है। क्योंकि हम, हमारी चेतना, हमारे चैतन्यिक सारे व्यापार—सभी किसी विचार में लगे हुए थे। जब अचानक चेतना लौटती है, उस आवाज को पकड़ती है, तो हम हक्के-बक्के रह जाते हैं।

जब आदमी विचारों में, अन्तर-विचारों में ही रमने लग जाता है, तो महर्षि रमण बन जाता है। उसे पता नहीं चलता है कि मैं शरीर हूँ। उसका

जितेन्द्रियता और सेवा

ॐ स्वामी शरणागत

अपना निर्माण करने, अर्थात् अपने को सुंदर बनाने के लिए इन्द्रिय लोलुपता से जितेन्द्रियता की ओर, स्वाध्याय से सेवा की ओर, विषय-चिन्तन तथा व्यर्थ-चिन्तन से भगवत्-चिन्तन तथा साधक चिन्तन की ओर एवं असत्य से सत्य की ओर गतिशील होना नितान्त आवश्यक है। कारण कि जब तक प्राणी अपने पर अपना शासन नहीं कर लेता, अपनी बनायी हुई पराधीनताओं का त्याग न करे स्वाधीन नहीं हो जाता, निरर्थक चिन्तन और चेष्टाओं से रहित नहीं होता, अपने को सहृदय और उदार नहीं बना लेता, सत्य के प्रति प्रियता नहीं उत्पन्न कर लेता तब तक वह अपने को सुंदर नहीं बना सकता—यह निर्विवाद सत्य है।

इन्द्रिय-लोलुपता अविवेक-सिद्ध है। यदि मानव प्राप्त विवेक के प्रकाश में शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदि समस्त दृश्य में अपने को असंग व तो बहुत ही सुगमता पूर्वक जितेन्द्रियता प्राप्त हो सकती है, अर्थात् भोग से भागना का मूल्य बढ़ जाता है, जिसके बढ़ते ही भोग की रुचि तत्त्व की जिज्ञासा में अभ्यवा प्रेमास्पद की प्रियता में परिवर्तित हो जाती है। इस दृष्टि से शरीर आदि अस्तित्व निज विवेक के आदर में ही साध्य है, कारण कि समस्त अभ्यास शरीर के तादात्म्य से ही किये जाते हैं। करने की रुचि ने ही देहाभिमान को पोषित किया है और देहाभिमान से ही सुख में प्रलोभन तथा दुःख का भय उत्पन्न होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्राणी प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग न करे करने के फलस्वरूप कुछ पाने का जो प्रलोभन है उसी से प्राणी में देहाभिमान पोषित होता है, जिसके होते ही उत्पन्न हुई वस्तुओं में सत्यता, सुन्दरता एवं सुखरूपता भासती है, जो इन्द्रिय-लोलुपता की भूमि है। अतः यह निर्विवाद सिद्ध है कि विवेकपूर्वक तीनों शरीरों से असंग होने पर ही वास्तविक जितेन्द्रियता की अभिव्यक्ति होती है।

देहाभिमान रहते हुए बलपूर्वक जितेन्द्रियता प्राप्त करने का प्रयास विषयाशक्ति के नाश में समय नहीं दृष्टा, अपितु तप-पूर्वक अल्प मान के लिए विषयाशक्ति दब जाती है, नष्ट नहीं होती। इस मार्ग पर विषयाशक्ति का नाश एवमात्र विचार में ही सम्भव है। विचार-रूपी सूर्य का उदय होते ही विषयाशक्ति रूपी अन्धकार स्वयं नष्ट हो जाता है। इस दृष्टि में तप और त्याग दोनों के द्वारा जितेन्द्रियता सिद्ध होती है। तप से शक्ति का सम्पादन होता है।

ग से निर्वासना आती है, जिससे सर्वाश में समस्त आसक्तियों का अन्त होता है, जो वास्तविक जितेन्द्रियता है ।

इन्द्रिय-लोलुपता परिवर्तनशील सुख की ओर तथा जितेन्द्रियता हित की ओर प्रेरित करती है । सुख और हित में एक बड़ा अंतर यह है कि सुख का गी वस्तुओं, व्यक्तियों, अवस्थाओं एवं परिस्थितियों के अधीन हो जाता है, अर्थात् उसकी स्वाधीनता पराधीनता में बदल जाती है । इतना ही नहीं, उसमें कितनीहीनता, हृदयहीनता और परिच्छिन्नता आदि अनेक निबलताएँ अपने आप आ जाती हैं । इसके विपरीत हित को अपने आप पर पराधीनता-स्वाधीनता में, हृदयहीनता सहृदयता में, परिच्छिन्नता में और निबलता सबलता में बदल जाती है, क्योंकि हित हमें 'पर' से 'स्व' की ओर प्रेरित करता है । हित का अभिलाषी गी 'बह' से 'है' की ओर अग्रसर होता है, अर्थात् वह दृश्य से विमुख होकर व के प्रकाशक में प्रतिष्ठित हो जाता है । फिर विषय इन्द्रियों में, इन्द्रियाँ मन में, मन बुद्धि में और बुद्धि उसमें लीन हो जाती है जो सबसे अतीत है । इस कारण बुद्धि के सम होने पर मन में निर्विकल्पता आ जाती है, फिर इन्द्रियाँ विषय-विमुख होकर मन से अभिन्न हो जाती हैं—बस यही जितेन्द्रियता का वास्तविक स्वरूप है । जितेन्द्रियता प्राप्त होते ही शक्तिहीनता और पराधीनता का अन्त हो जाता है, क्योंकि इन्द्रिय-जय से आवश्यक शक्ति का विकास स्वतः होने लगता है ।

पर जब तक स्वार्थ-भाव निमूल नहीं हो जाता तब तक जितेन्द्रियता का उत्कट लालसा जाग्रत नहीं होती, जिसके बिना हुए मानव सत्पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता । इस दृष्टि से स्वार्थ-भाव का अन्त करना अनिवार्य है । स्वार्थ-भाव गलाने के लिए सुखासक्ति का नाश अनिवार्य है, जो एकमात्र सेवा से ही पाध्य है । सेवा की अभिव्यक्ति दुःखियों को देख करुणित और सुखियों को देख प्रसन्न होने में ही निहित है । सेवा के बिना सुखासक्ति निमूल नहीं होती, कारण कि सुख का सद्ब्यय सेवा द्वारा ही सम्भव है । सेवा-भाव उदित होते ही प्राणिमात्र से एकता हो जाती है, जिसके होते ही दुःखियों को देख सेवक का हृदय करुणा में परिपूर्ण होता है और फिर सेवक प्राप्त सुख आदरपूर्वक दुःखियों को भेंट कर देता है । ऐसा करने ही सुख की दासता शेष नहीं रहती, यही विकास का मूल है । प्राकृतिक नियमानुसार शरीर और विश्व का विभाजन सम्भव नहीं है । इन्द्रिय-दृष्टि से भिन्नता प्रतीत होने पर भी जिस प्रकार शरीर और शरीर के अवयवों में एकता है उसी प्रकार समस्त विश्व के साथ एकता स्वतः सिद्ध है । एकता दुःखियों को देखने पर करुणा और सुखियों को देखने पर प्रसन्नता प्रदान करती है । करुणा सुख-भोग की रुचि को खा लेती है और प्रसन्नता निष्कामता से अभिन्न करती है । भोग की रुचि का नाश होते ही योग और निष्कामता आते ही असंगता स्वतः प्राप्त होती है । योग से सामर्थ्य और असंगता से स्वा-

धीनता स्वतः प्राप्त होती है। इस दृष्टि से सेवा-भाव बड़े ही महत्व की है। इतना ही नहीं, सेवा सेवक को सेव्य से अभिन्न कर देती है, अथवा यों कहें कि सेवक का अस्तित्व सेवा से भिन्न और कुछ नहीं रहता। सेवा सेव्य का भाव और सेवक का जीवन है। सेवा से सेव्य को रस मिलता है और जगत हित होता है। सुन्दर समाज का निर्माण एकमात्र सेवा में ही निहित है।^{७५} से जीवन जगत् के लिए, अपने लिए एवं सेव्य के लिए उपयोगी सिद्ध होता है सेवा-भाव जाग्रत होते ही प्राप्त वस्तु, सामर्थ्य तथा योग्यता का सद्व्यय होने लगता है, जो जगत् के लिए उपयोगी है। सेवा से प्राप्त वस्तु आदि भूमता और अप्राप्त वस्तु आदि की कामना शेष नहीं रहती। सेवा से परार्थ स्वाधीनता में, जडता चिमयता में एवं मृत्यु भ्रमरत्व में विलीन हो जाता है इस दृष्टि में सेवा अपने लिए उपयोगी सिद्ध होती है। सेवा सेव्य में आत्मीय जाग्रत करती है। आत्मीयता में ही अगाध, अनन्त, नित नव प्रियता निहित। जिससे सेव्य को रस मिलता है। अतएव सेवा सेव्य के लिए भी उपयोगी होती है। मानव जिसमें अधिचल आस्था स्वीकार करता है वही उसका सेव्य और उसी के नाते सेवा की जाती है। सेवा भौतिकवादियों को विषय प्रार्थ्यात्मवादियों को आत्मरति एवं भक्तों को प्रभु-प्रेम प्रदान करने में समर्थ है प्रेम का आरम्भ किसी के प्रति हो, अन्त में वह विभु हो जाता है, कारण दर्शन अनेक होने पर भी वास्तविक जीवन एक है। उसमें अभिन्नता मानव की सेवा द्वारा हो सकती है।

- जो अपने मुख और जिह्वा पर सयम रखता है, वह अपनी आत्मा को सतापा से बचाता है। —बाइबिल
- सयम में पहला कदम है विचारों का सयम। —महात्मा गांधी
- मौन्दर्य शांति पाता है शील से और शील शोभा पाता है सयम में। —बबि तान्हालाल
- जो अपने ऊपर शासन नहीं करेगा, वह हमेशा दूसरा का गुलाम रहेगा। —महाब्रह्म गेट
- जिसका मन और वाणी सदा युद्ध और सयत रहती है, वह वेदांत शास्त्र में सय फलों को प्राप्त कर सकता है। —महर्षि गनु
- सयमी पुरुष सदा हिंसा, झूठ, चारी, अश्रद्धा भोग निष्पा और लोभ या परित्याग करे। —भगवान महावीर

व्रत की जरूरत

ॐ महात्मा गांधी

जीवन को गढ़ने के लिये व्रत कितने जरूरी हैं, इस पर यहाँ सोचना मुनासिब लगता है ।

ऐसा एक सम्प्रदाय है, और वह बलवान भी है, जो कहता है—“अमुक नियमों का पालन करना ठीक है, लेकिन उनके बारे में व्रत लेने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, वह मन की कमजोरी बताता है और नुकसान करने वाला भी हो सकता है और व्रत लेने के बाद ऐसा नियम अड़चन रूप लगे या पाप रूप लगे तो भी उससे चिपके रहना पड़े, यह तो सहन नहीं हो सकता” वे । कहते हैं—मिसाल के तौर पर शराब न पीना अच्छा है । इसलिए शराब नहीं पीनी चाहिये । लेकिन कभी पी ली गयी तो क्या हुआ ? दवा के तौर पर तो उसे पीना ही चाहिये । इसलिये उसे न पीने का व्रत लेना तो गले में फंदा डालने के बराबर है । और जैसा शराब के बारे में है, वैसा और चीजों के बारे में भी है । भले ही हम झूठ भी क्यों न बोलें ?

मुझे इन दलीलों में कोई वजूद मालूम नहीं होता । व्रत का अर्थ है—अडिग निश्चय । अड़चनों को पार करने के लिए ही तो व्रतों की आवश्यकता है । अड़चन बर्दाश्त करते हुए भी जो टूटता नहीं, वही अडिग निश्चयी माना जायेगा । ऐसे निश्चय के बगैर मनुष्य अपतार अगर चढ़ ही नहीं सकता, ऐसी गवाही सारी दुनिया का अनुभव देता है । पापरूप हो, उसके निश्चय को व्रत नहीं कहा जायेगा । और जो निश्चय पहले पुण्यरूप लगा हो, उसे धर्म जरूरी हो जाता है, और न लेना चाहिये । सब कोई धर्म आदत नहीं पढ़ी है, उसके

कहने से मिलती बैठेगा । धर्म से इस ऐसा वि दवा के लेने के पर रहेगी

। सच नहीं है

दूसरे ही क्षण किसी और कारण में छूट गई तो उसकी जिम्मेवारी किससे होगी ? इससे उल्टा देह छूट जाय तो भी शराब न पीने की मिसाल का की लत में फसे हुए लोगों पर चमत्कारी असर होगा, यह दुनिया का बड़ा फायदा है ? देह छूटे या रहे, मुझे तो अपना धर्म पालना ही है—ऐसा शानदार निश्चय करने वाला मनुष्य ही किसी समय ईश्वर की भानी सकता है ।

अतः लेना कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि बल की निशानी है। अमुक बात करना ठीक हो तो फिर उसे करना ही है, इसका नाम है अतः । ताकत है, फिर उसे अतः न कहकर किसी और नाम से पहचानें तो उसमें हानि नहीं । लेकिन “जहां तक हो सकेगा करूंगा” ऐसा बहने वाला अपनी कमजोरी का या अभिमान का दर्शन कराता है, भले वह खुद उसे नम्रता कहें उसमें नम्रता की गंध भी नहीं है । “जहां तक हो सकेगा” ऐसा वचन निश्चयों में जहर जैसा है, यह मैंने तो अपने जीवन में और दूसरे बहुतों के जीवन में देखा है । “जहां तक हो सकेगा वहां तक” करने के मानी है पहले ही अदबान्नाहाने पर गिर जाना । “जहां तक हो सकेगा वहां तक सच्चाई पालन करूंगा” इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं है । व्यापार में “हो सका तो फल तारीख को फला रकम चुकाने की” किसी चिट्ठी का वही भी चेक या ड्राफ्ट रूप में स्वीकार नहीं होगा । उसी तरह जहां तक हो सके वहां तक सत्य पालन करने वाले की दुर्लभ ईश्वर की दुकान में नहीं भुनाई जा सकती ।

ईश्वर खुद निश्चय की, अतः की सम्पूर्ण मूर्ति है । उसके वायदे में एक अणु, एक जरा भी हटे तो वह ईश्वर न रह जाय । सूरज बड़ा अतःधारी । इसलिए जगत का काल तयार होता है और शुद्ध पंचांग (जन्मी) बनाये जा सकते हैं । सूर्य ने ऐसी सत्य जमाई है कि वह हमेशा उगा है और हमेशा उगा रहेगा और इसीलिए हम अपने को सलामत मानते हैं । तमाम व्यापार आधार एक ठेक पर रहता है । व्यापारी एक-दूसरे से बचे हुए न रहें तो व्यापार चले ही नहीं । यो अतः सर्वव्यापक, सब जगह फैली हुई चीज दिखाई देता है, कि जहां अपना जीवन गढ़ने का सवाल हो, ईश्वर के दर्शन या प्रश्न हो, वहां वह के बिना कैसे चल सकता है ? इसलिए अतः की जरूरत के बारे में हमारे दिल में कभी शय पैदा ही न होना चाहिये ।

समभाव मे स्थित होना ही सयम है

ॐ श्री गणेश ललवानी

“आपकी अग्नि क्या है ? अग्नि कुण्ड क्या है ? दर्वि क्या है ? अग्नि प्रज्वलन की करीष क्या है ? आप का यज्ञ-काष्ठ क्या है ? शान्ति मन्त्र क्या है ? और आप किस प्रकार होम के द्वारा अग्नि में हवन करते हैं ?”

ब्राह्मणों के इन प्रश्नों के उत्तर में मुनि हरिकेशी बल कहते हैं—“हमारी तपस्या ही अग्नि है, प्राणी है अग्निकुण्ड, मन, वचन, काया का योग दर्वि, शरीर करीष, कम काष्ठ व सयमाचरण शान्तिमन्त्र है । ऋषियों के योग्य श्रेष्ठ होम के द्वारा हम हवन करते हैं ।”

इसका तात्पर्य यह है कि प्राणीमात्र अग्निकुण्ड है एव मन, वचन, काया के शुभ व्यापार रूप घृत से शरीर रूप करीष के द्वारा तपस्या रूप अग्नि को हम प्रज्वलित कर अष्ट कर्म रूप ई धन को भस्मसात करते हैं । इससे आत्मा निमल हो जाती है और (सत्तरह प्रकार^१ के) सयम द्वारा शान्ति को प्राप्त करती है । हम ऋषिगण इस प्रकार के प्रशस्त यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं ।

सयम हमारा शान्ति मन्त्र है । सयम धारण कर हम शान्ति प्राप्त करते हैं । सयम को धम भी कहा गया है—

धम्मो भगल भुविकट्ठ, अहिंसा सज्जमो तवो ।

अर्थात् धम उत्कृष्ट, भगल है । अहिंसा, सयम व तप बह धर्म है ।

धम क्या है ? ‘तत्त्वार्थ सूत्र’ में इसका उत्तर देते हुए कहा गया है—

‘वत्यु स्वभावो धम्म’ ।

वन्तु का जो स्वभाव है, वही उसका धर्म है । जल का स्वभाव शीतलता है, अन्य द्रव्य के सस्पर्श में आकर ही वह उष्ण होता है । इसी भाँति जीव का स्वभाव अहिंसा, सयम व तप है । जीवों में जो अन्य भाव देखा जाता है, वह हिंसा, असयम और अ तप का परिणाम है । अतः जीवों का धम होता है, अहिंसा, सयम व तप में प्रतिष्ठित होना ।

---

१ हिंसा भूठ चौर, अश्वत्थ और परिग्रह इन पांच आश्रवों का परित्याग, इन्द्रियों के पाचों विषय यथा—शब्द, रूप, रस, ग्रन्थ, स्पर्श में आसक्त न होना, क्रोध, मान, माया, लोभ इन चारों कषायों का त्याग करना, मन, वचन वाया की अशुभ वृत्तियों का दमन करना, यही सत्तरह प्रकार का सयम है ।

सत्य की यात्रा

ॐ श्री जी एस नरवानो

किसी विद्वान् ने लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति ने धन खो दिया तो मानो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खो दिया तो समझो कुछ खोया और यदि चरित्र चला गया तो मानो सर्वस्व ही खो दिया। वर्तमान युग में नैतिक पतन, चरित्र की क्षयनति आखिर क्यों? कहा गए भारतीय संस्कृति के उच्च सोपान? क्या हुआ भारत के ऋषि-मुनियों के आदर्शों का? क्या हाल हुआ अध्यात्मवेत्ताओं और धर्मगुरुओं के देश का?

इसका कारण क्या? कोई शिक्षा-नीति को दोष देता है कि अध्यात्म शिक्षा को सामान्य शिक्षा से हटा देने के कारण चरित्र का ह्रास हुआ है। पुरानी पीढ़ी दोष देखती सिनेमा, टीवी, पाश्चात्य पाँप डांस का जिससे युवक प्रभावित हैं। परन्तु क्या शिक्षाविदों एवं पुरानी पीढ़ी के ठेकेदारों ने अपने अन्तरमन में झाँक कर भी देखा है? वच्चे तो वैसा ही विचार और व्यवहार करेंगे, जैसा उन्होंने अपने माता-पिता का, पास-पड़ोसियों का या धर्म गुरुओं का देखा है। उनमें सीराने का स्रोत तो उनका घर और समाज ही है।

क्या पुस्तकों में आदर्श पढ़ाने से व्यक्ति आदर्श बन सकता है? क्या रोज माला फेरने व पूजा-पाठ करने वाले सभी आदर्श इंसान हैं? क्या सभी पंडित, मुल्ला, पादरी सरलता, सादगी सच्चाई, वे ज्वलत उदाहरण हैं? यदि नहीं, तो युवकों को दोष क्यों देते हैं हम?

जब तक हमारी आँखें बाहर की ओर देखती हैं, स्वभाववश वे दूसरों के ही दोष ढूँढ़ती हैं और वे दोष स्वयं के अन्दर भरती जाती हैं। यदि वही दृष्टि अन्तर की ओर, मन की ओर मोड़ दी जाए, तो वे ही आँखें स्वयं के दोष देखें, उन पर विचार व मान करें एवं अन्दर या मूल साफ करने का सकल्य करने लगेंगी। मकरूप में महान् शक्ति है। बड़ सबल्य करते ही अन्तर्मुखी मन शुद्ध और पवित्र होने लगता है। स्वयं के दोष दूर भागते जाएंगे और ईश्वरीय गुण स्वतः अपने अन्तर में भरने लगेंगे। मन दण्ड है, जैसे-२ माफ़ हागा, अपना रूप दियेगा, दुगुण दूर होंगे, चरित्र चमकना शुरू होगा। जाग नहीं बाहर नहीं है, वह अपने अन्तर में ही है। केवल उस पर गन्गी का आवरण आ गया है उसे हटाना होगा।

यदि इस प्रक्रिया में किसी माँ का सहारा मिल जाए, मत का सत्संग प्राप्त हो तो मानुष स्त्री मलय में मत जलते माँक हो जायेंगी। सत्य तो निरा-

का है, उसे देख सकते हैं तो सतो के अंतर में, उनके व्यवहार व विचार में क्योंकि वे सत्य के नजदीक होते हैं या कोई-२ तो सत्य का स्वरूप ही होते हैं ।

सत कौन है ? जिनके पास आते ही मन शांत व शीतल होने लगे, अपनी वासनाएं व दुर्गुण दिखाई न दें, आंतरिक प्रसन्नता व आनन्द महसूस हो, उनके पास से उठने की इच्छा ही न हो, उनके अमृत रूपी वचन सुनने से कान तृप्त न हो, उनकी मनमोहनी मुस्कराती छवि बरबस आकर्षित किए रखे तो समझो हम सत्य के स्वरूप के अत्यन्त निकट बैठे हैं । जब वह छवि मन में समा जाती है, बरबस इन्द्रिया सिमट कर अतृप्ति छोड़कर उसी के गुणों का चिंतन करने लगती हैं, तो वे गुण ही अपने अंतर में भरने लगते हैं । मनुष्य पशुता से मनुष्यत्व की ओर, मनुष्यत्व से देवत्व की ओर, देवत्व से ईश्वरत्व की ओर अग्रसर होता रहता है और अन्त में स्वयं ही सत्य स्वरूप हो जाता है, यदि सत्य की यात्रा जारी रहे ।

यह सत्य की यात्रा क्या है ? यदि हम किसी शिशु को देखें तो कितना मुक्त, स्वच्छंद, आनंदित, आकर्षक व मनमोहक होता है । वह सत्य के अत्यन्त निकट होता है । उसके रूप एवं व्यवहार को देखकर मन आकर्षित हो उठता है । मन स्वतः उससे प्रेम करने लगता है । उसके स्पर्श में आनन्द का अनुभव होता है । माता पिता पड़ोसी सभी वस्त्रों के साथ आंतरिक प्रसन्नता प्राप्त करते हैं ।

परन्तु ससार का रंग, विषयों का मैल, पारिवारिक मोह एवं राग-द्वेष उसके सत्य स्वरूप पर मैल और आवरण तथा विक्षेप चढ़ा देते हैं । इससे मन-दर्पण मैला होता जाता है । वचन का सत्य स्वरूप ढक जाता है । मनुष्य में कटुता आ जाती है, राग-द्वेष, स्वाध उसकी सच्चाई पर पर्दा डाल देते हैं । चरित्र में ह्रास होता चला जाता है ।

नैतिक उत्थान का एक ही तरीका है, मन-दपण के ऊपर के मैल और आवरण हटाना, उसे सत्सग के साबुन से साफ कर उज्ज्वल बनाना, सतो के पास बैठकर अंतर में दृढसंकल्प व शक्ति प्राप्त करना ताकि उज्ज्वलता को कायम रख सकें, पुनः सद्मार्ग से विचलित न हो ।

इस सत्य की यात्रा की भी एक विधि है । सत का सहारा, स्वाध्याय व सत्सग, अभ्यास एवं वैराग्य । हमारी शक्ति सीमित है, ज्ञान सीमित है, सामर्थ्य भी सीमित है, इसलिए किसी एक का सहारा लो, जिससे आपका मन स्वतन्त्र न बन सके । किसी के कहने से नहीं, अपने मन से । सत्य की यात्रा तभी सफल होगी जब मन चाहेगा । अनचाहे मन को सौ बहाने मिल जायेंगे, कई रूकावटें दिखेंगी सत्य की यात्रा में ।

जिस एक का सहारा लो, खूब सोच समझकर, ठोक बजाकर तय करो। एक बार दृढ़ निश्चय कर लो, तो फिर डिगना नहीं।

सत के गुण ऊपर बता चुके हैं। भाग्य से जब सत्य स्वरूप सत मन में बस जाए, तो वृत्तियाँ अतमुखी करके सत्य के गुणों का चिंतन करें। शुद्ध एवं निमल, पवित्र, नान स्वरूप, प्रकाश रूप, सरल सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप अर्थात् मन में ही देखना होगा। चोर भागन लगेंगे। रोशनी आते ही अंधेरा राशन में बदल जाता है। अंधेरा जाता नहीं, बदल जाता है। विचार जाते नहीं उनका रूपांतरण हो जाता है। गदा नाला जब गंगाजी में मिलता है तो वह गंगा में ही रहकर, बदलकर गंगाजल बन जाता है। यही यात्रा मन की है। यह सत्य की यात्रा है।

पर कोई चाहे कि यह यात्रा एक दिन में पूरी हो तो कैसे सम्भव है। अभ्यास की आवश्यकता है। जैसे पानी महिने भर का या वर्ष भर का इकट्ठा नहीं पिया जा सकता, राटी रोजाना खानी हाती है, इसी तरह सत्य की खुराक रोजाना खानी हाती है। सत्य की खुराक खाने में धैर्य से काम लेना होगा। सत्य की शक्ति एकदम अदृश भर लेने में खतरा है। अंतरमन की सामर्थ्य अनुसार, पुराने जन्म के संस्कार अनुसार, अपने कम और शक्ति अनुसार ही सत को अपने अंतर में समाहित करना होगा। सीधे पावर हाऊस से बल नहीं जुटा सकता। उसे ट्रांसफार्मर के जरिए, सत के सहारे प्राप्त करते-करते निरंतर अभ्यास द्वारा सत्य की यात्रा करनी होगी।

स्वाध्याय भी करते रहना है, अपने अंतरमन का, अपनी चेतना का, अपने विवेक का, अपने सत्य की यात्रा की प्रगति का। यदि जीवन में सरलता, सादगी, सच्चाई, नम्रता आ रही है, सेवा एवं प्रेम बढ़ रहा है, द्वेष एवं दाप देखने की प्रवृत्ति समाप्त हो रही है, दुखी व्यक्ति को देखते ही मन मदद की दौड़ता है, परोपकार से आनंद प्राप्त होता है, स्वाय कोसा दूर चला गया है, आंतरिक प्रसन्नता है, सदा मन निमल शुद्ध एवं पवित्र रहता है, उसका सत्य से लगाव हो गया है, तो माना हमारी सत्य की यात्रा सही चल रही है। पर यदि जीवन में स्वाय और बहुरूपियापन अभी बाकी है, तो समझो सच्चे सत या सत्संग का सहारा नहीं मिल पाया है। आत्म-संयम, आत्म अनुशासन, आत्म अनुभव, संयम-साधना इसी सत्य की यात्रा के ही अभिन्न अंग हैं।

—फ्लेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही (राज०)

समभाव आत्मा का स्वभाव है ।

ॐ श्री उदयलाल जारोली

वस्तु सहायो घम्भो—वस्तु का स्वभाव उसका धर्म है । मिश्री में मिठास, मिर्ची में चरकास, नमक में खारास, अग्नि में उष्णता, जल में शीतलता उसका स्वभाव है । स्वभाव वह है जो उसमें सर्वांग में समाहित रहे, उससे पृथक् नहीं किया जा सके । यदि मिश्री में से मिठास गुण को निकाल दे तो मिश्री ही न रहे । गुण के अभाव में गुणी का अभाव आता है । गुणों के समूह से ही गुणी की पहचान होती है । उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव है समभाव । विभाव है विषमभाव । दया, करुणा, मैत्री, शान्ति, समता, क्षमा, सरलता, मतोप आदि आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं । क्रोधादि कपाय भाव, रागद्वेष, हिंसादि आत्मा के वैभाविक भाव हैं । स्वभाव भाव नहीं है । आत्मा के भाव होते हुए भी निमित्ताधीन होने से, पर के आश्रय से, पर के निमित्त मिलने, पर के कारण ही होने पर भाव कहलाते हैं । कर्मों के निमित्त में होते हैं । ये विषम भाव आत्मा के स्थायी भाव नहीं होते । राग सदैव नहीं रहता । क्रोध हर समय नहीं हो सकता । क्षणिक होता है । आता है जाता है । उसमें भी विभिन्न समयों में विभिन्न तरतमता लिए होता है । तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, मृद, मृदतर और मृदतम ऐसे छ मोट विभागों में बाटा जा सकता है । परन्तु समभाव, समताभाव, वीतराग—भाव सदा बना रहता है । जितने अश में प्रकट हुआ उतने अश में बना रहता है और विषमभाव पूरी तरह नष्ट होने पर, रागद्वेषादि पूरी तरह नष्ट होने पर पूर्ण वीतरागता प्रकट होती है । एक बार वीतरागता आई कि फिर जाती नहीं । वह क्षय को प्राप्त नहीं होती । वह वीतरागता भी आत्मा में ही रहती है । अकाल रहती है । मोहवशात् रागद्वेष रूप परिणामभाव से दबी रहती है । प्रबल पुरुषार्थ से प्रकट हो सकती है ।

जल का स्वभाव शीतलता है । अग्नि के ससग से अग्नि रूप होता है । जला देता है परन्तु जल का स्वभाव, जल का काय तो जलाना कभी नहीं होता । जलाने का काय अग्नि का है । अग्नि का सपर्क हटने पर जल स्वतः स्वभाव में आ जाता है । इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव तो समभाव है । द्रव्यकर्म के ससग से, ज्ञानावरणादि के निमित्त से तद्रूप परिणमनकर विषमभाव करता है । रागादि करता है । आवरण हटते ही, मोहादि नष्ट होते ही सहज स्वरूप में स्थित होते ही समभाव में आ जाता है । वह सहज स्वरूप कहीं बाहर से नहीं आता । आत्मा तो सहज स्वरूप ही है । समता स्वरूप ही है । सम ही है । पर निमित्तों के हटते ही शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाता है । समतामय हो जाता है । वह समता तो उसका सहज स्वभाव ही है ।

जो समो सव्वभूववेसु, थावरेसु तसेसुवा ।
तस्स सामाइय ठाई, इदि केवलिसासणे ॥

आत्मा को आत्मा की स्वभावदशा का ज्ञान होते ही विपमता जाती रहती है । अनादि मिथ्या मान्यता से आत्मा स्वयं के बारे में ही भ्रान्त दशा में पड़ा रहता है । मोहादिवशात् स्व को स्व और पर को पर रूप-ज्ञान नहीं पाता है । पर में स्व की कल्पना करता है । पर ही स्वरूप भासित होता है । शरीर, कुटुम्ब, धनसम्पदा, पद-प्रतिष्ठा को स्व और स्वरूप ही मानता है । इसी कारण बाह्य पर राग करता है । इन्हें अपना मानता है । इन्हें क्षति पहुँचाने वाले पर द्वेष करता है । क्रोध करता है । हिसादि पर उतार हो जाता है । बलेश पाता है । कर्मबध करता है । उनके परिपाक पर पुनः रागादि रूप परिणामन कर पुनः नवीन कर्मबध करता है और ऐसे दुष्चक्र में अनादि से फसा हुआ है ।

जिस क्षण स्व का ज्ञान हा जाता है । स्व स्वभाव का ज्ञान हा जाता है, भ्राति टूट जाती है । स्व-पर का भेद स्पष्ट हा जाता है । तब समभाव आ जाता है । सब जीवों के प्रति, सब भावों के प्रति अखण्ड एकरस वीतराग भाव आ जाता है । लोक में स्थित ममस्त अस और म्यावर जीवों को समभाव से देखता है । अपन समान जानता है । सिद्ध समान जानता है । पर्याय से दृष्टि हटकर शुद्ध आत्मद्रव्य दृष्टि में आ जाता है । तब न माता-पिता दिखते हैं, न भाई-बहन-पत्नी-पुत्रादि, न एकेन्द्र यावान् पकेन्द्र दिखते हैं, न देव नारक, तिर्यच मनुष्य अपितु उनके साथ रही हुई अजर-अमर अविनाशी चैतन्य स्वरूपी अखण्ड आत्मा दृष्टिगोचर हाती है । भेद-पर्याय दृष्टि में पड़ता है । इसी कारण रागद्वेषादि परिणाम होत हैं । द्रव्य दृष्टि होते हा सब जावा के प्रति सब भावों के प्रति समभाव आ जाता है । केवली के शासन में वही स्थायी सामायिक है ।

समभावो सामाइय, तण कचण सत्तुमित्तविसप्रोत्ति ।

निरभिसगमचित्त, उच्चिपवित्तिपहाण च ॥

समभाव ही सामायिक है । तूण हो या कंचन, शत्रु हो या मित्र, उसका चित्त निरभिश्वेग हो, उचित प्रवृत्तिप्रधान हो जाता है । जब दृष्टि द्रव्य की ओर, शुद्ध द्रव्य की ओर हा जाती है तब तूण और कचन समान दिखते हैं । दोनों ही पुद्गल परमाणुओं के पिंड दिखते हैं—सडन, गलन, विध्वसनरूप पुद्गल । फिर न तूण के प्रति सुच्छ भाव और न कचन के प्रति सालसा भाव । दाना ही विनाशीका आत्म द्रव्य से पूणत मिश्र । फिर न कोई शत्रु, न कोई मित्र । अपितु सर्वत्र, सभी आत्मा ही आत्माएँ दिखाई देती है । शत्रु भी मित्र लगता है । कर्मों का ऋण चुकाने में सहायक लगता है । धन्य हैं और धन्य हो गए गज-सुकुमाल मुनि जिन्होंने ऐसा मानवर परमपद पा लिया ।

सामायिक में चित्त अचित्तप्रवृत्तिप्रधान और निरभिश्वेग हो जाता है ।

फिर कोई कितने ही उपसग दे, कितने ही परीपह आजाए, विषमभाव नहीं आते, क्रोधादि परिणाम नहीं होते । फिर चाहे एक ही रात में २०-२० परीपह आजाए, चाहे कोई कान में कीलें ठोके, चाहे कोई डक मारे, चाहे कोई शरीर का प्रमास नोचे, सामायिक नहीं टूटती, विषमता लेशमात्र भी नहीं आती । अडोल, अकप आत्म ध्यान में, समभाव में लीन रहते हैं । ऐसा कैसे संभव है ? हमें तो कोई जरासी गाली देने आ जाए, क्रोधावेश में आ जाते हैं, हानि पहुंचाने आ जाए हिंसादि पर उतर आते हैं, हमारे जीवन में यह विषम भाव क्यों ? उन आत्माओं के ऐसी सामायिक क्यों हुई, हमारी ऐसी क्यों नहीं होती ? कारण ? कारण है अज्ञान दशा । उन महान् आत्माओं की दृष्टि शुद्ध आत्म द्रव्य पर थी । पर्याय से दृष्टि हट गई थी ।

प्रथम देह दृष्टि होती, तेथी भास्यो देह ।

हुवे दृष्टि थई आत्ममा, गयो देह थी नेह ॥

देह तो उनके भी थी परन्तु आत्म दृष्टि हो जाने से देह से नेह नष्ट हो गया । धधकते अगारों से सिर जल रहा है पर ध्यान कहा है ? सिर पर ? सड़न, गलन रूप पुद्गल परमाणुओं के पिंड शरीर पर ? नहीं । इसलिए समता आ गई । परम वीतरागता आ गई । स्वभाव दशा प्रकट हो गई । केवलज्ञान, केवलदशन हो गया । धन्य है ऐसी सम-स्वभाव दशा में प्रवतने वाली आत्माएँ । धिक्कार है हमें । जरासा विपरीत, चेतन या अचेतन, निमित्त पाकर भारी विषमदशा में आने वालों को । वह दिन घन्य हांगा जब हम भी उन महान् आत्माओं की ज्ञान दशा, चारित्र्यदशा के निमित्त से उनका अवलोकन और चितवन कर अपने सहज स्वरूप को जानकर, मानकर स्वरूप सहज समभाव में स्थित हो जाएंगे ।

—जारोली भवन, नीमच (म प्र)

□

- मनुष्य प्रातः काल उठकर पानी से स्नान करता है । उससे जीवन में कुछ स्फूर्ति आती है । मगर उसी समय सद् विचारों से मानसिक स्नान कर लिया जाय तो चिर स्थायी जीवन विक्रम की स्फूर्ति प्राप्त हो सकती है ।
- अतीत अवस्था का स्मरण, वर्तमान का अनुभव, भविष्य का चित्रण सामने रखकर प्रवृत्ति करने वाला व्यक्ति जीवन में हमेशा सफलता का अनुभव करता है ।
- समता-दर्शन केवल भस्तिष्क रूप से न होकर आन्तरिक अनुभूतियों में प्रस्फुटित होना चाहिए ।

—आचार्य नानेश

शांति तो है हमारे अन्दर

ॐ श्री सुब्रह्मलाल जी महाराज

प्रत्येक व्यक्ति शान्ति चाहता है। वह आनन्द से रहना चाहता है, वह निश्चिन्तता और सुरक्षितता चाहता है, पछियों की तरह स्वतंत्रता में उड़ान भरना चाहता है, गाना चाहता है, सरिता सा उमड़ता धुमड़ता बहना चाहता है ताकि वह क्षण-क्षण स्वतंत्रता को अनुभव कर सके, गरिमा से, शान से जी सके।

वस्तुतः उसकी शान्ति की खोज की यात्रा उतनी ही पुरानी है, जितना कि वह स्वयं। वह शान्ति से रह सके, इसके लिये उसने आवास बनाये, वह शान्ति से जी सके, इसके लिये उसने धान्य उगाये, वस्त्र बनाये। इसी शान्ति के लिये हजारों वैज्ञानिक आगे आये। उन्होंने मानवी जीवन को अधिन सुयी बनाने के लिये हजारों-हजारों पाविष्कार किये।

परन्तु शान्ति की यह खोज क्या पूरी हुई? बड़े-बड़े विचारवा ने बड़े-बड़े ग्रन्थ लिखे, काव्य-महाकाव्य लिखे, सौन्दर्य शास्त्र लिखे। ग्रन्थों के ढेर लग गये, पर शान्ति की खोज पूरी नहीं हुई। फिर व्यक्ति न वैचारिक मथन करना शुरू किया, दशन का जन्म हुआ। दशन शास्त्र पड़े। सम्प्रदायों ने जन्म लिया, पर फिर भी मानव तो शान्ति नहीं मिली।

फिर इसान ने मन्दिर बनाये, गिरजाघर बनाये, प्रायना मन्दिर बनाये, गुरुद्वारे बनाये, मठ और देवालय बनाये। पूजा पाठ प्रारम्भ हुए, प्रायना भवना शुरू हुई, व्रत-उपवास होने लगे, भक्ति की धाराएँ बहने लगी, कथाएँ-प्रवचन होने लगे। फिर भी शान्ति की ग्वाज चसती ही रही। शान्ति के लिये मानव भटवत्ता ही रहा।

आज मानव के पास धन है दीनत है, मालीगान घर है, भरपूर खाने और पहनने को है, उसके पास दूर-गचार के एग से बढकर एग साधन हैं, मनोरजन के बतहाशा उपकरण हैं। सुरक्षा के लिये अत्यन्त शक्तिशाली अस्त्र-शस्त्रों के ढेर लगे हैं। उसकी पहुँच आज बाद मितारो तक है। वह आज समूचे भौतिक विश्व का सम्राट बना बैठा है।

पर फिर भी क्या उसकी शान्ति की खोज पूरी हो पायी? क्या वह सही अर्थों में स्वतंत्र और सुरक्षित हो सका? क्या उसका मन निद्रा-द घोर क्या वह सामुच्च आनन्दित और गरिमाशाली हो सका? क्या वह पक्षी की भाँति स्वतंत्रता में उड़ा भर सका? पुष्प की भाँति प्रातः वासीन मलयज का जी भरकर आसवाद से अपनी समग्रता से मुस्करा सका? क्या वह सरिता-र- बह सका?

ऐसा लगता है हजारो-हजारो वर्षों की शांति की खोज अभी तक भी यशस्वी नहीं हो पायी है। शांति के लिये आज भी वह भटक रहा है। वह दुःखी है, परेशान है, अशांत और भयभीत है। सुरक्षा के हजारो साधनों के बावजूद भी वह आज भयंकर रूप से असुरक्षित है। इतनी समृद्धि और इतने-इतने वैज्ञानिक विष्कारों के बावजूद भी वह आज निराश और असहाय बना हुआ है। क्या यह सच नहीं है ? क्या हम अपने ही जीवन में इसका अनुभव नहीं कर रहे हैं ?

ऐसा क्यों ? मनुष्य की यह इतनी लम्बी यात्रा सफल क्यों न हो पायी ? क्यों आज इतनी अभूतपूर्व समृद्धि के होत हुए भी मानव इतना दुःखी और परेशान है ? लगता है कि कोई गहरी भूल हो गयी है। वह भूल कौनसी है ? वह भूल है स्वयं को उपेक्षित रखने की, अपने अंतर को भूल जाने की। दूसरे शब्दों में अपने आपके द्वारे में, अपनी ही आत्मा के द्वारे में अज्ञात रहने की।

वस्तुतः बाहरी समृद्धि से भी अन्दर की समृद्धि ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि वृक्ष की जड़ें स्वस्थ हों तो वह ग्राहक लहलहाएगा ही। ठीक इसी तरह यदि व्यक्ति का अंतर स्वस्थ है, स्वच्छ है तो वह बाहर की समृद्धि का, उसके सौन्दर्य का गहराई से अनुभव कर सकेगा। उसे सही अर्थ दे सकेगा। तब शांति सृजन में लगेगी, विनाश में नहीं। तब विज्ञान मानवता के लिये सही अर्थों में वरदान सिद्ध होगा, अभिशाप नहीं।

लेकिन हम तो बाहरी यात्रा को ही सब कुछ समझ बैठे। यह ऐसा ही हुआ जैसा एक मालिक अपने जलते हुए मकान से धन-सम्पत्ति तो बचा लेता है पर अपने इकलौते पुत्र को बाहर निकालना भूल जाता है। वस्तुतः बाहरी समृद्धि की ही तरह आंतरिक समृद्धि भी उतनी ही बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी है। यदि हमारी चेतना जागृत है, वह मुक्त और स्वस्थ है तो हम बाहरी समृद्धि का सही रूप में मूल्यांकन कर सकेंगे। हमारी विकसित चेतना हमें सत्य, शिव और सौन्दर्य का साक्षात्कार करा सकेगी। इसी सुसम्पन्न आत्मा में ही प्रेम, आनन्द और शांति के फूल खिलते हैं।

अब प्रश्न यह उठता है कि यह आंतरिक समृद्धि कैसे उपलब्ध हो ? भौतिक समृद्धि के लिये बाहर की तो आंतरिक समृद्धि के लिये अन्दर की यात्रा करनी होती है। यह अंतर की यात्रा क्या है ? इस यात्रा का अर्थ है—अपने आपको जानना, समझना, अपने अंतर की परतों को एक-एक कर उघाड़ते चले जाना, उन्हें समझते चले जाना। जिन-जिन मानवों ने इस शांति को प्राप्त की है, उन्हें यह सब करना ही पड़ा है। यदि नींव ही कमजोर है तो उस पर मजबूत इमारत भला कैसे बनेगी ? इस अंतर की यात्रा को चाहे आप ध्यान कह लीजिए, चाहे आत्म-रमण या सामायिक।

यह यात्रा क्यों जरूरी है ? यह इसलिये कि हमारे अंतर में बहुत कुछ कूड़ा-कचरा, वासना, हिंसा, द्वेष, क्रूरता, पक्षपात, आग्रह, दुराग्रह, मान्यता, धारणा, अहंकार, मान, अपमान आदि का कचरा सैकड़ों हजारों वर्षों से भरा पड़ा है। उसने हमारी चेतना को उसी तरह ढक रखा है, जैसे हीरे को गुदरी ने या सूरज की चादलों ने। यह ढकी बुझी-बुझी सी चेतना भला हमें किस प्रकार बाहरी जगत को उसके वास्तविक रूप में देखने में मदद कर सकेगी।

अतः शांति के लिये आवश्यक है अपने अंतर को सारे कूड़े कचरे से मुक्त करना। और यह तभी सम्भव है जब हम उसकी खोज-खबर लें, उसे समझें, उसमें प्रवेश करें और अंततः उससे मुक्त हो जाय। दूसरे शब्दों में हमारा अंतर स्वच्छ हो जाए। इस अंतर के स्वच्छ होने के साथ ही चेतना मुक्त हो जाती है। यही मुक्त चेतना हमें शांति और आनन्द के स्रोत तक ले जा सकती है।

यह ध्यान की प्रक्रिया ऐसी ही है, जैसे कि एक नन्ही सी कली का विकसित होते-होते पूरा फूल बन जाना और फिर उसका बिखर जाना, समाप्त हो जाना। यदि हम अपने विचारों को, संस्कारों, आग्रहों, अहंकारों का प्रतिदिन थोड़ा समय निकालकर समभाव से देखें, उन्हें समझें, उनमें प्रवेश करें तो हमें यह देखकर बड़ा आश्चर्य होगा कि वे स्वयं ही अपनी मौत मर रहे हैं, जैसे कि फूल अंततः भर जाता है। इस कूड़े-कचरे के विसर्जन के साथ ही हमारा अंतर आलोकित हो उठता है।

इस प्रकार जब ध्यान की कुदाली से हम हमारे अंतर की परतें खोदते ही चले जाएंगे तो एक दिन अचानक हम देखेंगे कि हमारे सामने आंतरिक समृद्धि के द्वार खुले हैं और शांति-चिन्तन शांति हमारी राह देख रही है।

—६४, जिला पेठ, जी पी धो के सामने, जलगाव-४१५००१

- प्रणामा जहरीले सप के समान है। अगर इसका विष तुम्हें चढ़ गया तो तू नष्ट हो जायेगा।
- अहंकार जीवन का मूल है। इसी से जीवन की सारी रीतक है। आधुनिकता के भुलाये में अगर इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसकी उपेक्षा करना सारे जीवन की महत्ता को तिलांजलि देना है।
- आवेश दिल की कमजोरी का सूचक है। आवेश में आकर किया जाने वाला कार्य नुतिपूर्ण होता है। अतः सत्याचेपक को आवेश से दूर रहना चाहिए।

—आचार्य निनेश

सयम की अवधारणा

❀ डॉ महेन्द्रसागर प्रचडिया

आचार्य कार्तिकेय ने 'वारस अनुपेक्षा' नामक कृति में धर्म की परिभाषा स्पष्ट करते हुए लिखा कि 'वस्तु सहायो धर्मो । वस्तु का स्वभाव ही धर्म है । धर्म के दश लक्षण कहे गए हैं क्षमा, मार्दव, आजब, सत्य, शौच, सयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य । धर्म का चर्यापरक एक लक्षण विशेष सयम है । 'धवल' नामक ग्रंथराज में सयम की परिभाषा करते हुए स्पष्ट किया है—'सयमन सयम अर्थात् सयमन को सयम कहते हैं । सयमन अर्थात् उपयोग को पर-पदाथ से मुक्त कर आत्मो-मुखी करना या होना वस्तुतः सयम है ।

धर्म की चर्चा जिस क्षेत्र में सम्पन्न होती है वहां साधको के बीच में तीन शब्दों के प्रयोग प्रचलित हैं यम, नियम और सयम । यहां इन शब्दों को बड़ी सावधानी के साथ समझना आवश्यक है ।

यम और नियम शब्द क्रिया परक हैं और कम का सीधा सम्बन्ध इन्द्रिय-व्यापार पर आधृत है । इन्द्रिया पांच कही गई हैं—स्पर्शन, रसना, घ्राण, नेत्र और श्रवण । कम करने की एक प्रक्रिया है । इस प्रक्रिया में मन की भूमिका महत्त्वपूर्ण है । इन्द्रिय और आत्मा को मिलाने वाला एक माध्यम है—मन । मन का व्यापार दो प्रकार से होता है—जब वह इन्द्रियों के साथ सक्रिय होता है तो उसे द्रव्य मन-इन्द्रिय कहते हैं और जब वह आत्मा की मूल शक्ति के रूप में है तब भाव-मन की सज्ञा प्राप्त करता है ।

संसार का संसरण मन-इन्द्रियों के सक्रिय व्यापार पर निर्भर करता है । इन्द्रियों को जब यम और नियम-तन्त्र में प्रशासित किया जाता है तब इन्द्रिय-मन विशेष रूप से सक्रिय रहता है । यह विधि-विधान के अधीन इन्द्रिय-व्यापार को संचालन करने की योजना को असफल करने की प्रेरणा प्रदान करता है । इन्द्रिय व्यापारों के निग्रह को यम कहते हैं और विधि-विधान के अनुकूल नियंत्रण को नियम कहते हैं । यही बात इस प्रकार भी कही जा सकती है कि वह संकरप जिसका सदा निर्वह किया जाता है, वस्तुतः नियम कहलाता है । यम और नियम का सम्बन्ध जब मन-इन्द्रिय के साथ सक्रिय होता है तब संसार का व्यापार बढ़ मान होता है । और यम-नियम पूर्वक जब सयम का सम्बन्ध भाव-मन के साथ होता है, तब आध्यात्मिक अभ्युदय होता है ।

मन की भाग वस्तुतः अमयम है । और जब मन की भाग मिट जाती हैं तब सयम के द्वार खुल जाते हैं । इच्छा का जब निराध होता है तब तप के

संस्कार जनते हैं, परिपक्व होते हैं। तब वस्तुतः समय को जगाने का करता है।

किसी भी साधक को समयी बनने के लिए जो माग चुनना हता उसे वस्तुतः दो भागों में विभक्त किया जाता है, यथा—

(१) प्राणी-समय

(२) इन्द्रिय-समय

छह काय के जीवों के घात तथा घातक भावा के त्याग को वस्तु प्राणी समय कहा जाता है, जबकि पंचेन्द्रियों के व्यापारों और मन के सह्यता त्याग को इन्द्रिय-समय की सज्ञा प्रदान की गई है।

विचार कीजिए समय-प्राणी और इन्द्रिय—शब्द शास्त्रीय परिवर्तन चर्चित किया गया है। हमारी दैनिक चर्या (Routine) में इसका प्रयोग और उपयोग किस मात्रा में किया जा रहा है, यह एक ज्वलन्त प्रश्न है? आज हम आम आदमी सुरक्षा चाहता है। वह आज के वैदिक प्रदूषण में घुटन की असुरक्षा अनुभव करता है। मुझे लगता है पशु-पक्षी, कीट, पतंग आदमी की तुलना में अधिक असुरक्षित अनुभव नहीं करता है। संसार के अनेक मुखी साधक सविधानों का सहयोग पाकर वह सुरक्षित होना चाहता है। मेरे विचार मस्तिष्क से बड़ी और शाश्वत दूसरी और कोई मुग्धा है नहीं। असमय से आज का आदमी गम्भीर रूप से रूग्ण है। कीटाणुओं से रोग इतना अधिक संक्रामक होता, जितना भयंकर रूप वह असमय से धारण कर लेता है। आज हम असमय में अधिक चुटल हो रहा है, उतना शास्त्रों से नहीं। पुलिस की दृष्टि आज का आदमी असमय के द्वारा अधिक बढ़ी बन रहा है। असमय के द्वारा जितनी अधिक असमय में ही मीटें हो रही हैं, उतनी यथाय और स्वभाविक मृत्यु में आदमी नहीं मर रहा है।

इन्द्रिया के व्यवहार से भी आज का आदमी परिचित नहीं है। इसमें प्रयोग-प्रमग में वह असमयता अनुभव करता है। नेत्र इन्द्रिय है उसका उपयोग है—रूप दर्शन। अब रूप का ही जब हम अवबोध नहीं है, तब रूप-दर्शन का निणय करना वस्तुतः दुष्क हो जाता है। इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के प्रयोग-उपयोग का प्रश्न है। फिर प्राणी-समय का प्रश्न तो और अधिक सूक्ष्म और जटिल है। हमें पहले इन्द्रिया के प्रयोग-उपयोग पक्ष का ठीक-ठीक जानना और पहचानना होगा।

सामान्यतः आज का आदमी स्व और पर का भेद नहीं समझता। उसे आसता है कि 'पर' की प्राप्ति में मुख्य है। उसे न ता 'स्व' का धाय है और इससे 'मी' आगे का चरण है 'स्व' के अस्तित्व को गवारना। 'पर' की जान बिना उत्तम त्याग करना अथवा उसके प्रयोग-उपयोग में समय रम्यता, कम का

परिष्कृता नहीं है ऐसी स्थिति में जिस यम अथवा नियम का पालन किया जाता उससे शारीरिक शासन तो हो सकता है किन्तु आंतरिक अनुशासन जगाने का काम ही नहीं उठता। 'पर' और 'स्व' का बोध हो तो यम-त्याग का प्रयोग साथक, सम्भव हो सकता है। मुझे लगता है कि बाध होने पर बुराई-दुहराई नहीं आती।

एक जीवत घटना—सदम का स्मरण हुआ है। एक जनपद के सीमान्त पर एक माद है जिसमें एक सिंहनी अपने नवजात शिशुओं का पोषण करती है। क्लायक एक वृहद् जुलूस का निकलना होता है। बाजे बजते हैं—जयनाद हाते हैं। कोलाहल को सुनकर सिंह-शावक माद से बाहर निकलते हैं और जुलूस के वैभव को, उत्साह-को देखकर भयभीत हो जाते हैं। वे त्वरित अन्दर अपनी मा के पास आ जाते हैं और जुलूस का वृत्त-बोध कराते हैं। यह सुनकर मा यथार्थ जानने के लिए माद से बाहर आती है। वह जुलूस को ध्यान पूर्वक देखती है और निश्चित होकर अपनी माद में लौट जाती है। शावको के अन्यत्र भाग चलने की प्रस्ताव को निरस्त करती हुई वह उन्हें यह कहकर आश्वस्त करती है कि यह जुलूस आदमियों का है। वे भापा-विवाद, वे प्रान्तवाद, वे जातिवाद तथा वे सत्तावाद के लिए परस्पर लड़ेंगे, जुझेंगे। परस्पर में घात-प्रतिघात करेंगे उन्हें हमारे ऊपर आक्रमण करने का अवसर ही कहा मिलेगा? यह सुनकर सिंह-शावक तमाशा देखने लगे।

आज आदमी आदमी की हिंसा करने में अधिक सलग्न है। पहले पहले वह अपनी जीवन रक्षा और विमुक्ति के लिए पशु-पक्षियों का वध करता था किन्तु आज इस हिंस्र-प्रवृत्ति का इतना विकास हुआ है कि वह परस्पर में ही वध करने पर उतारू है।

उसके खाने में समय नहीं, उसकी वाणी में समय नहीं, उसकी दृष्टि में समय नहीं, उसके सुनने में समय नहीं। पहले अनर्थ और अश्लील सदमों के आने पर आदमी का चित्त विरक्त हो जाता था किन्तु आज के आदमी को ऐसा करने में कोई परहेज, सकोच नहीं रह गया है।

आज का आदमी दो प्रकार की जीवन दौड़ दौड़ रहा है। आरम्भ में वह धन की दौड़ में दौड़ता है और जब उसे अनुभव हो पाता है कि यह दौड़ निरी, निरर्थक रही है तो वह धम की दौड़ प्रारम्भ कर देता है। इस दौड़ में उसे कोई लाभ नहीं हो पाता। ऊपरी क्रिया-कलाप सम्पन्न हो पाते हैं—यथार्थ की अनुभूति करने में वह पूणत वियुक्त रहता है। यम, नियम का ऐन्द्रिय-व्यापार सम्पादन करने में वह लीन रहता है, समय का स्वभाव जगाने में वह प्राय असमर्थ रहता है। विचार करें, जब नियम प्रधान बनता है और समय गौण होता है तब धम का दिवाकर निस्तेज हो जाता है और जब समय का रूप प्रधान

होता है और गौण होता है नियम का रूप, तब वस्तुतः धर्म का सूर्य तेजस्त हो उठता है।

आत्मिक गुणों को जगाने के लिए हमें धार्मिक बनना चाहिए। ऐ-
स्थिति में, नियम छूट जाते हैं और समय मुखर हो उठता। जहाँ क्रिया
नियंत्रण अथवा विरोध नहीं होता वहाँ चर्या मूलतः निरोध मुखी होती है।
निरोध के वातायन से समय के स्वर खुलते हैं। तब यह, कहना सायक हो-
है कि 'समय खलु जीवन' अर्थात् समय ही जीवन है।

३६४ सर्वोदय नगर, आगरा रोड, अलीगढ़ (उ.प्र.)

नैसर्गिक चिकित्सक

श्री विवेक भारती

श्री विहीन निस्तेज चेहरा लिए
क्यों जीने को विवश हो मित्र
तन ही नहीं तुम्हारा तो,
मन भी बीमार लग रहा है।
आधुनिक चिकित्सा-व्यवस्था से
गिराश भी हो चले हो शायद
तो आओ, मैं तुम्हें
दो सर्वोत्तम चिकित्सकों से
मिलवा देता हूँ।
जो आपके अपने हैं,
हैं अहर्निश सेवा देने में सक्षम भी।
ये हैं परिश्रम और समय।
परिश्रम की चिकित्सा प्रक्रिया से
जठराग्नि हो उठेगी तेज,
भूख खुलकर लगेगी,
अच्छा खाओगे, पचाओगे
रक्त-मज्जा ठीक बनेगी अपने आप।
और समय
रोकता रहेगा भोग की अति से,
करवाओ अपनी चिकित्सा आप,
इन निजी चिकित्सकों से ही
स्वस्थ-जीवन मित्र,
पा जाओगे अनायास ही।

—बी ११६, विजयपथ, तिनका नगर, जयपुर-३०२००४

मयम साधना विशेषांक/१६८

जीवन का सग्रह : सयम का सेतु

ॐ डॉ विश्वास पाटील

हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहानी प्रचलित है। एक बार ब्रह्माजी की शरण में देवता गए और आशीर्वादपूर्वक उपदेश की याचना की। मनुष्य तथा असुरों ने भी देवताओं का ही अनुगमन किया। ब्रह्माजी ने तीनों को एक ही अक्षर का उपदेश दिया—वह अक्षर था 'द'। इस अक्षर को हरेक ने अपने-अपने स्तर पर, अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार समझा। देवताओं ने 'द' का अर्थ 'दमन' माना, मनुष्यों ने 'दान' तथा असुरों ने 'दया' अथ को स्वीकारा। दूसरे शब्दों में यह क्रमशः 'सयम', 'अ-परिग्रह' तथा 'अहिंसा' तत्त्व कहे जा सकते हैं। इन तीनों शब्दों के मूल में 'सयम' की वृत्ति है।

सयम धर्मप्रासाद के नींव की पहली ईंट है। धर्मप्रासाद कोई विशिष्ट धर्म का नहीं, मानव धर्म का। सयम शब्द की व्याकरणिक चर्चा चिकित्सा करते हुए परमश्रद्धेय प्रवक्तक मुनि श्री महेन्द्रकुमार 'कमलजी' ने कहा है—“वह (वैयाकरणों) सयम शब्द को पूणत भारती (सरस्वती) मानकर आगे बढ़ा। 'यम्' को उसने कहा कि धातु है। 'यम्' धातु का अर्थ है विपयेच्छा। 'यम्' धातु का उसने अर्थ किया दमन-सयम-निरोध। उसका तत्व है 'म' वण के बाद 'म' वण आता है। यम में जो फस गया उसका त्राण असंभव हो जाता है। जो साधक 'म' वण का उलाहकर यम (सयम) तक पहुँच गया उसे 'यम' अर्थात् मृत्यु का भय नहीं रह जाता। यम अर्थात् भोगेच्छा की आग है। आग आग को नहीं जला सकती। यम अर्थात् मृत्यु, यम अर्थात् सयम को नहीं मार सकता।”

भारत याने सयम की मिट्टी के कणों से बना हुआ देहपिण्ड। भारतीय मनीषा ने सयम का बहुत सविस्तार चिन्तन किया है। हमारे धर्मग्रन्थ और विद्वान् लोग इस प्रश्न के सम्बन्ध में बहुत गहराई में उतरे हैं।

श्रीमद्भगवद्गीता के दूसरे, चौथे और छठे अध्याय में निषेध रूप से और सबत्र ही सयम की गाथा पढ़ने को मिलती है। गीता का कहना है कि साधक को इन्द्रिया वश में करनी चाहिए क्योंकि उसी की बुद्धि स्थिर होती है (२/६१)।

समस्त इन्द्रियों को वश में करने की आवश्यकता दिखलाने के लिए 'सर्वाणि' विशेषण प्रयुक्त है क्योंकि वश में न की हुई एक इन्द्रिय भी मनुष्य के मन-बुद्धि को विचलित करके साधना में विघ्न उपस्थित कर देती है। (२/६७) अतः परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले पुरुष को सम्पूर्ण इन्द्रियों को ही भलीभाँति वश में करना चाहिए।

इन्द्रियो के समय के साथ-साथ मन को वश में करने की तपस्या पर भी गीताकार ने जोर दिया है। मन और इन्द्रियो को समर्पित कर बुद्धि का परमात्मरूप में स्थिर करने की बात गीता में मिलती है क्योंकि मनसहित इन्द्रियों पर नियम होने पर ही साधक की बुद्धि स्थिर रह सकती है, अन्यथा नहीं। परन्तु इन्द्रियो के समय के प्रति लापरवाह साधक की हानि का वश गीता के दूसरे अध्याय के वासठवें श्लोक से अड़सठवें श्लोक तक यों रिया गया है।

विषया या चिन्तन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आकर्षक होती है, आकर्षक में उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विषय पढ़ने में क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यन्त मूढ़भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़भाव में स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि क्षीण मानसिकता का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति में गिर जाता है परन्तु अपने अधीन किए हुए अन्तःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई, राग-द्वेष से रहित इन्द्रियो द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अन्तःकरण की प्रमत्तता को प्राप्त होता है। जिस पुरुष की इन्द्रिया इन्द्रियों के विषयों से मन प्रसार निग्रह की गई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है।

गीता में आगे कहा गया है कि जिसका अन्तःकरण ज्ञान विज्ञान में तुल्य है, जिसकी स्थिति विचारग्रहित है, जिसकी इन्द्रिया भलीभाँति जीती हुई हैं और जिसने निरा मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी मुक्त अर्थात् भगवन् प्राप्त है। (६/८) इसी अध्याय में गीताकार कहते हैं कि जिसका मन वश में नहीं है, उसे पुण्य द्वारा योग दुष्प्राप्य है (६/३६)

भगवान् बुद्ध ने अपने उपदेशों में समय की दीक्षा दी है। आरम्भ में अर्थात् जगन्नाथी भिक्षु के लिए नियम बताते हुए उन्होंने कहा है—“आरम्भ में भिक्षु को भोजन के पूर्व या पश्चात् गृहस्थ कुलों में पड़े नहीं देते रहना चाहिए। उमें आपस, धनवान्, बन्धुमित्र, भोजन में परिगणनी, जागरण में तत्पर, आरम्भ योग अर्थात् उत्तमो, होण गन्ने बाना, एतावचित्त, प्रतापान तथा इन्द्रिया में गुच्छदार अर्थात् संयमी होना चाहिए।” (मज्झिम निपाय-मुनिस्तानि-सूत्र-२/२/६) आगे चलकर भिक्षुगणों के लिए कहा है, “भिक्षुओं, जो न प्राप्ति-निर्वाण के अनुपम योगयोग अर्थात् निर्वाण के दृष्टि हो विचार है। भिक्षुओं, वे ही भिक्षुओं को कि प्रमादरहित हो बरो भाना है। सो निरा भिक्षु ? भाग्य व भिक्षुगणान् अनुपम ध्यान-ध्यान की योग्य, बन्धुमित्र, पश्चात् सुमित्र के योग्य हैं, इन्द्रिया या समय, पश्चात् भिक्षुगणान् जिन्हें विचार की शक्ति मिलती है।

अनुपम ध्यान की सुप्रतिष्ठित व शक्ति भगवान् बुद्ध का है जिसे है

है तब उसकी प्रश्लोचित जिज्ञासा का भगवान उत्तर देते हैं “अगुलिमाल ! सारे प्राणियों के प्रति दड छोड़ने से मैं सबदा स्थित हू । तू प्राणियों में असयमी है, इसलिए मे स्थित हू और तू अ-स्थित है ।” (मज्झिम निकाय—अगुलिमाल सुत्त २/४/६)

शास्त्रकारों के इन वचनों का मन पूर्वक अध्ययन करने पर यह बात ध्यान में आती है कि मनुष्य के भीतर शक्ति का अनंत, अक्षय स्रोत है । इस शक्ति का जागरण सयम के द्वारा किया जा सकता है । मन की मांगों को मनुष्य जैसे-जैसे अस्वीकार करते जाएंगे, वैसे-वैसे मकरप शक्ति का विकास होना है, यही सयम है । सयमी को सभी संभव है ।

शुभाशुभ निमित्त कम के उदय में परिवर्तन कर देते हैं किंतु मन का स्वल्प उनसे बड़ा निमित्त है । सयम की शक्ति के विकसित होने पर विजातीय द्रव्य का प्रवेश नहीं हो सकता । सयमी मनुष्य बाहरी प्रभावों से प्रभावित नहीं होता । ‘दशवैकालिक’ में कहा गया है—‘बाले बाल समायरे’—सब काम ठीक समय पर करो । सूत्रकृतांग में लिखा गया है—खाने के समय खाओ, सोने के समय सोओ । सब काम निश्चित समय पर करो ।

सयम जीवन का आंतरिक विकास सूत्र है । सयम जीवन का पर्यायी रूप है—‘सयम, खलु जीवनम् ।’ सयम अर्थात् स्वीकृत साधना का पालन । साधक स्वल्प को स्वेच्छा से स्वीकारता है । वह हर क्षण जाग्रत होता है । साधक इस अवस्था में सम्पूर्ण अप्रमत्त रहने के अभ्यास को विकसित करता है, फिर भी प्रमादवश कभी स्थलन न हो जाए, इसलिए साधक को आचार्य उपदेश देते हैं कि वह निरतिचार साधना का अभ्यास करे । इस साधना के लिए अनुशासन और विनय की महती आवश्यकता है ।

भगवान महावीर ने अतीत में सयम का सूत्र दिया था—वह सूत्र भविष्योन्मुखी है । इसी को जीवनाधार मानकर महावीर चलते रहे और अन्यो को भी इस सूत्र का उपदेश दिया । सयम की आवश्यकता को अधोरोपित करते हुए महावीर ने कहा था—खाद्य का सयम करो, वाहन का सयम करो, यातायात का सयम करो, उपभोग-परिभोग का सयम करो ।”

सयम के कारण विकासशील राष्ट्र विकासशील बन सकता है । विकासशील राष्ट्रों की समस्या है अभाव, गरीबी, अनैतिकता और विषमता । सयम के बिना निर्यात बढ़ाना, आर्थिक उत्पादन और ऊर्जा के नित नए स्रोतों का विकास जैसे तमाम उपाय निरर्थक हो जाते हैं ।

विकसित राष्ट्रों की समस्या है अपराध, अशांति, आतंक और हिंसा । जहां अभाव और गरीबी या शून्यता और रिक्तता नहीं है धन और साधनों की—वहां के जनजीवन के केन्द्र में है भोग । भोग दूर का लड्डू है, उसे नहीं खाने वाला

ललचाता है और खाने वाला पछनाता है। भोग आरम्भ में कुछ हद तक तृप्ति देता है किन्तु एक वस्तु के आत्यंतिक भोग के पश्चात् उसका आकषण कम हो जाता है, तृप्ति की मात्रा घट जाती है। अतृप्त मनुष्य फिर तृप्ति के नए साधन खोजने में लग जाता है।

आज सम्पन्न राष्ट्रों में कुछ ऐसा ही घटित हो रहा है। भोग का उस भोग और उपभोग करते रहने पर जो अतृप्ति उभरती है उसकी चिन्तना होने पर आदमी पागल और अशांत हो जाता है, अपराधी बन बैठता है। हमारे पूज्य साधकों ने बहुत तपस्यापूर्वक समय का सूत्र दिया था। तृप्ति का आकांक्षा और अतृप्ति से समाधान का सही उपाय बताया था।

आज हमें जिस शक्ति की आवश्यकता है वह समय पर ही आधुनिकता से मिल सकती है। शांति का आध्यात्मिक सिद्धान्त सह-अस्तित्व का विचार है। शांति का आधार व्यवस्था है। व्यवस्था सह-अस्तित्व से उभरती है। समन्वय के कारण सह-अस्तित्व की भावना जागती है। समन्वय का आधार है सत्य। सत्य समय से उपजता है। समय का आधार है अहिंसा, अहिंसा का मूल है अपरिग्रह और अपरिग्रह की नींव में समय है। यह समय, शांति, सद्भावना और सह अस्तित्व का मूलधार है।

आज आग्रहपूर्ण नीति का त्याग कर तटस्थ नीति को स्वीकारना चाहिए। अनाक्रमण और उन्मोचन की घोषणा करते हुए आत्मविश्वास और पारम्परिक मोहादंभाव का विनाश करना चाहिए। इसी से मानवीय एकरात्री की दिशा में मानवता के बंदम बढेंगे और मनुष्य के जीवन प्रवाह को समय के सेतु जोड़ने पर ही हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों-साधकों का यह स्वप्न हम गपाय। धरती पर देव सवेंग।

—३४—व, कृष्णाम्बरी, मरस्वती कॉलोनी, शहादा (धुलिया) ४२४४००

उत्क्रांति : सयम के द्वार से

ॐ श्री राजीव प्रचडिया

आज 'होडबाजी' का जमाना है। यह होड-प्रक्रिया जीवन में क्रांति तो ला सकती है, उत्क्रांति नहीं। क्रांति और उत्क्रांति में बहुत बड़ा अन्तर है। क्रांति का अर्थ है 'परिवर्तन'। जो है उसमें बदलाव। परिवर्तन जीवन में रम घोलता है। जैसे किसी जलाशय का पानी भरा रहे तो उसमें दुग्न्ध आने लगती है। उसका पानी मर-सा जाता है। वह न स्वयं अपने लिए ही उपयोगी और न दूसरों के लिए ही उपादेय बन पाता है। इसलिए उसका बदलना आवश्यक रहता है। विचार करें, यदि भरा जाने वाला पानी गन्दा, कीचड़ से सना हो तो क्या वह लाभकारी होगा? नया पानी चाहिए, वह भी स्वच्छ। नवीनीकरण यदि होता है तो वह ऊर्ध्व को ले जाने वाला, सज्जीवनी से सम्पृक्त होना चाहिए। यह सत्य है कि आज हर समाज-राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है कि जीवन में परिवर्तन लाया जाए लेकिन यह परिवर्तन कैसा होना चाहिए और उसका माध्यम क्या है? कोई भी बदम उठाने से पूर्व इस पर गम्भीरता से विचार करना आवश्यक है। बिना विचारे कोई भी गति तो ला सकता है, किन्तु वह गति निस्सार होगी।

'सयम' के माध्यम से यदि जीवन में परिवर्तन लाया जाय तो जीवन उन्नत तो बनेगा ही, उसमें उथल-पुथल का अभाव होता जाएगा। भीतर जो हाहाकार की अथवा 'लाओ-लाओ', 'भरो-भरो' जैसी मधुर लगने वाली ध्वनिलहरें हर क्षण उठती रहती हैं, वे सब समाप्त हो जाएंगी, फिर जो परिवर्तन-उत्क्रान्ति होगी, वह समाज को एक नया आयाम देगी। यह सही है, एक ही पथ पर चलते-र जीवन ऊब स भर जाता है। ऊबाऊपन समाप्त हो, इसके लिए सयम की अनेक पगडडिया ह, उनमें से किसी को भी पकड़ लिया जाए तो मरे हुए से जीवन में 'जीवन' आ सकता है। ये सारी की सारी पगडडिया आनन्द-दायी हैं। एक पगडडी, जो 'सकल्प' के अन्तिम छोर तक जाती है, एक 'नियम-निवास' का माग दिखाती है, एक 'विरत-महल' तक व्यक्ति को पहुँचाती है। ऐसी ही न जानें कितनी पगडडिया हैं, वस, आवश्यकता है, उस पर निश्चल भाव से चलने की।

'सयम-प्रकरण' में दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं—एक 'इच्छा' और दूसरी 'काक्षा'। इच्छा में वस्तु/पदार्थ के प्रति लालसा बनी रहती है जबकि 'काक्षा' में भावा का उद्रेक समाया रहता है। सयम इच्छाओं का 'स्वनियन्त्रक' है। इच्छाओं का फैलाव आकाश के समान अनन्त है, उसकी सीमा अमीम है। वास्तव

मे इच्छाए 'अरक्षा' और समय 'रक्षा' की ओर ले जाती हैं। प्रश्न है कि किसकी ? विचार करें, 'रक्षा' उसकी जो प्रकाशक है, दिशा-दशक है, तत्त्व इन्द्रिया जिसमें चलित होती हैं अर्थात् आत्मतत्त्व। जीवन का प्रवाह समय और रुकावट अमयम। विकास है वहाँ, जहाँ समय है। असमय में तो पतन वैभव बढ़ सकता है, आत्म-वैभव कदापि नहीं। स्थिति ऐसी ही हो जाता। जैसे 'पारस-पत्थर' को छोड़ उससे विनिर्मित स्वर्ण-पदार्थों की चाह रहता। समय 'पारस-पत्थर' को पैदा करता है जिससे तमाम स्वर्ण प्राप्त होते हैं। यदि विवेक तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम स्वर्ण को प्राप्त करें या स्वर्ण निर्माणक को। वास्तव में यह पत्थर कहीं और नहीं हमारे स्वयं के भीतर है। समय के द्वारा उसे खोजना होता है। जैसे अधकार में से प्रकाश टूटना होता है और इस टूटन-प्रक्रिया में जो अवयव, जो अम, जिस रूप में करना होता है वही इस अविनश्यकर पारसमणि की साधना की जाती है।

आज हमारे जीवन में 'तनाव' हावी होते जा रहे हैं। जिसे देखा जा तनाव से घिरा है। स्वाभाविकता वृद्धिमत्ता में, नम्रता अहंकारिता में, वरतन वदुता में तथा दया-प्रेम, द्रव्य और धृष्टा में अभिसिंचित हो रहे हैं। इन सब मुक्ति का एक ही उपाय है—समय-साधना। समय तो जीवन का वह द्वार जिसमें सचयवृत्ति रूपी झट-झटार नहीं होते और ना ही वषायजय विचार हममें आलस्य, तन्द्रा-निद्रा, मोह-वासनादि कुप्रभाव अपना प्रभाव नहीं छोड़ प अपितु प्रभाव छोड़ने की टोह में निरन्तर प्रयत्नशील रहते हैं। वास्तव में गद्य साधना में सम्यक् रूप में यम अर्थात् नियन्त्रण अर्थात् अत समिति गुणि आ रूप से प्रयतना अथवा विषुद्धात्मध्यान में प्रयतना की जाती है। समय में साधन बाह्य जगत् से अन्तर्जगत् अर्थात् मूल में सूक्ष्म की यात्रा करता है अर्थात् क्या को वाटता हुआ म्यभाव को जगाता है। विमर्शों में स्वभाव तक ले जान। यह परिवर्तन जीवन में क्रांति नहीं, उत्थाति लाता है।

—एडवावेट, ३६४, सर्वोदयनगर आगरारोड, अलीगढ़ (उप्र)

संयम ही जीवन है !

ॐ श्री घनपतिसिंह मेहता

मानव जीवन के आचार पक्ष पर चिन्तन करने से एक बात स्पष्ट उभरकर सामने आती है और वह यह कि जीवन के परिष्कृत एवं शुद्ध-सात्विक रूप का मूलाधार संयम है। घम एवं आचार गन्थो में इस बात का विशद विवेचन है कि अगर हम अपने जीवन को भव्य एवं सुन्दर बनाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि मानव जीवन गौरवपूर्ण एवं गरिमामय हो, उदात्त एवं आकर्षक हो तो हमें जीवन के हर क्षण में संयम की शरण लेनी होगी, समग्र जीवन को मनसा-वाचा-कर्मणा संयमित करना होगा। हर पल संयम की साधना करते हुए जीवन के समस्त कपाय-कल्मषों से मुक्ति पानी होगी। इन्द्रिय-सुख की मृगतृष्णा से छुटकारा पाकर जीवन को आध्यात्मिक मोड़ देना होगा। यह जीवन की पवित्रता की, नैतिकता की मांग है, आत्म-साधना का उद्घोष है।

संयम शब्द बड़ा अर्थ भरा है। जीवन में यम-नियम का पालन करते हुए उस पर कठोर अकुश लगाना ही संयम है। मस्त हाथी को विचलित एवं पथभ्रष्ट होने से रोकने के लिए जिस प्रकार महावत का अकुश निरन्तर आवश्यक है, उसी प्रकार इन्द्रिय-सुख के वेगवान प्रवाह में बहकर सर्वनाश से बचने का जीवन में एकमात्र उपाय संयम ही है। जीवन के उत्कर्ष एवं अम्युदय का, उसके सस्कार एवं श्रेय का और कोई मार्ग नहीं। केवल संयम का सहारा लेकर ही हम उदात्त आदर्शों एवं शाश्वत सनातन जीवन मूल्यों से सम्पन्न मनुष्य जीवन-यापन कर सकते हैं। वही जीवन भव्य, वही श्रेष्ठ एवं अभिनन्दनीय है और इसलिए वही सार्थक एवं श्रेयस्कर है।

मानव जीवन में इन्द्रिय-सुख का बड़ा आकर्षण है। उसके मायावी परिवेश में अहर्निश आवद्ध मनुष्य मकड़ी की तरह जीवन भर सुख-सुविधाओं का जाल बुनता रहता है और अन्ततः उसी में फसकर प्राण त्याग देता है। मानव जीवन की यह कैसी विडम्बना है कि वह आत्म-साधना से विमुख होकर इन्द्रिय-साधना करते-करते जानबूझकर अपने सर्वनाश को आमंत्रण देता है।

कुरुक्षेत्र के मैदान में मोहाभिभूत अर्जुन जब कर्मयोगी कृष्ण से प्रश्न करता है कि—“प्रभु, स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य की पहचान क्या है ?” तो उत्तर में कृष्ण उसका विशद विवेचन करते हुए जो कुछ कहते हैं उसके कुछ शब्द बड़े मार्मिक हैं। वे कहते हैं—“हे पार्थ, यत्नयुक्त सुधी की भी इन्द्रिया यो प्रमत्त हो, मन को हर लेती हैं अपने बल से हठात्, उन्हें संयम से रोकें, मुझी में रत, मुक्त हो, इन्द्रिया जिसने जीती, ज्ञाता है उसकी स्थिरा” निस्सन्देह जिसने इन्द्रियों पर

इच्छाएँ 'अरक्षा' और समय 'रक्षा' की ओर ले जाती हैं। प्रश्न है रक्षा कसकी ? विचार करें, 'रक्षा' उसकी जो प्रकाशक है, दिशा-दशक है, समग्र इन्द्रिया जिससे चलित होती हैं अर्थात् आत्मतत्त्व। जीवन का प्रवाह समय और सकावट समयम। विकास है वहाँ, जहाँ समय है। असमय से तो पदार्थ वैभव बढ़ सकता है, आत्म-वैभव 'कदापि नहीं'। स्थिति ऐसी ही हो जाती है जैसे 'पारस-पत्थर' को छोड़ उससे विनिर्मित स्वर्ण-पदार्थों की चाह रखना। समय 'पारस-पत्थर' को पैदा करता है जिससे तमाम स्वर्ण प्राप्त होते हैं। यदि विवेक तो हमारे ऊपर निभर करता है कि हम स्वर्ण को प्राप्त करें या स्वर्ण निर्माणक को। वास्तव में यह पत्थर कहीं और नहीं हमारे स्वयं के भीतर है। समय के द्वारा उसे खोजना होता है। जैसे अधिकार में से प्रकाश डूढ़ना होता है और इस डूढ़न-प्रक्रिया में जो अवयव, जो श्रम, जिस रूप में करना होता है वैसे ही इस अविनिश्चर पारसमणि की साधना की जाती है।

आज हमारे जीवन में 'तनाव' हावी होते जा रहे हैं। जिसे देखा वहाँ तनावों से घिरा है। स्वाभाविकता कृत्रिमता में, नम्रता अहंकारिता में, वास्तवता कटुता में तथा दया-प्रेम, द्वेष और घृणा में अभिसिंचित हो रहे हैं। इन सब मुक्ति या एक ही उपाय है—समय-साधना। समय तो जीवन का वह द्वार है जिसमें सचयवृत्ति रूपी झोड़-झूझार नहीं होते और ना ही कपायजन्य विचार इसमें आलस्य, तन्द्रा-निद्रा, मोह-वासनादि कुप्रभाव अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाते अपितु प्रभाव छोड़ने की टोह में निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। वास्तव में समय साधना में सम्यक् रूप से यम अर्थात् नियन्त्रण अर्थात् अत-समिति-गुप्ति आ रूप से प्रयतना अथवा विशुद्धात्मध्यान में प्रवर्तना की जाती है। समय में सा वाह्य जगत् में अतजगत अर्थात् स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा करता है अर्थात् कर्म को काटता हुआ स्वभाव को जगाता है। विभावों से स्वभाव तक ले जाते यह परिवर्तन जीवन में शक्ति नहीं, उत्क्रांति लाता है।

—एडवोकेट, ३६४, सर्वोदयनगर आगरारोड, अलीगढ़

संयम ही जीवन है !

ॐ श्री धनपतिसिंह मेहता

मानव जीवन के आचार पक्ष पर चिन्तन करने से एक बात स्पष्टतः उभरकर सामने आती है और वह यह कि जीवन के परिष्कृत एवं शुद्ध-सात्विक रूप का मूलाधार संयम है। धर्म एवं आचार ग्रन्थों में इस बात का विशद विवेचन है कि अगर हम अपने जीवन को भव्य एवं सुन्दर बनाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि मानव जीवन गौरवपूर्ण एवं गरिमायुक्त हो, उदात्त एवं आकर्षक हो तो हमें जीवन के हर क्षण में संयम की शरण लेनी होगी, समग्र जीवन को मनसा-वाचा-कर्मणा समर्पित करना होगा। हर पल संयम की साधना करते हुए जीवन के समस्त कषाय-कल्मषों में मुक्ति पानी होगी। इन्द्रिय-सुख की मृगतृष्णा से छुटकारा पाकर जीवन को आध्यात्मिक मोड़ देना होगा। यह जीवन की विविधता की, नैतिकता की मांग है, आत्म-साधना का उद्घोष है।

संयम शब्द बड़ा अर्थ भरा है। जीवन में यम-नियम का पालन करते हुए उस पर कठोर अकुश लगाना ही संयम है। मस्त हाथी को विचलित एवं पथभ्रष्ट होने से रोकने के लिए जिस प्रकार महावत का अकुश निरन्तर आवश्यक है, उसी प्रकार इन्द्रिय-सुख के वेगवान प्रवाह में बहकर सर्वनाश से बचने का जीवन में एकमात्र उपाय संयम ही है। जीवन के उत्कर्ष एवं अभ्युदय का, उसके सस्कार एवं श्रेय का और कोई मार्ग नहीं। केवल संयम का सहारा लेकर ही हम उदात्त आदर्शों एवं शाश्वत सनातन जीवन मूल्यों से सम्पन्न मनुष्य जीवन-यापन कर सकते हैं। वही जीवन भव्य, वही श्रेष्ठ एवं अभिनन्दनीय है और इसलिए वही सार्थक एवं श्रेयस्कर है।

मानव जीवन में इन्द्रिय-सुख का बड़ा आकर्षण है। उसके मायावी परिवेश में ग्रहणित आवद्ध मनुष्य मकड़ी की तरह जीवन भर मुख-मुविधाओं का जाल बुनता रहता है और अन्ततः उसी में फँसकर प्राण त्याग देता है। मानव जीवन की यह कैसी विडम्बना है कि वह आत्म-साधना से विमुख होकर इन्द्रिय-साधना करते-करते जानबूझकर अपने सर्वनाश को आमंत्रण देता है।

कुरुक्षेत्र के मैदान में मोहामिभूत अर्जुन जब कर्मयोगी कृष्ण से प्रश्न करता है कि—“प्रभु, स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य की पहचान क्या है?” तो उत्तर में कृष्ण उसका विशद विवेचन करते हुए जो कुछ कहते हैं उसके कुछ शब्द बड़े मार्मिक हैं। वे कहते हैं—“हे पाथ, यत्नयुक्त सुधी की भी इन्द्रिया यो प्रमत्त हो, मन को हर लेती हैं अपने बल से हठात्, उन्हें संयम से रोकें, मुभी में रत, मुक्त हो, इन्द्रिया जिसने जीती, प्रज्ञा है उसकी स्थिरा” निस्सन्देह जिसने इन्द्रियो पर

विजय प्राप्त कर ली है, उन पर नियंत्रण कर लिया है वही स्थिर बुद्धि होकर अपने हिताहित का निणय कर सकता है। इसके विपरीत इन्द्रियों के भाग्य को स्वीकार करने वाले, उनके समक्ष घुटने टेकने वाले व्यक्ति की बुद्धि मान होती है। उसमें विचार-विचलन होने से उसके कम भी लडखड़ा जाते हैं। स्थिर बुद्धि के अभाव में वह कोई उचित निणय लेने में सवथा असमर्थ रहता है। इस स्थापना से जीवन में सयम का महत्त्व स्वयं सिद्ध है।

इस सदर्थ में एक भ्रान्ति से सजग रहने की नितान्त आवश्यकता है। इन्द्रिय-निग्रह एवं इन्द्रिय-दमन में बड़ा अन्तर है। सयम की साधना के लिए इन्द्रिय-निग्रह आवश्यक है जो व्रत, तपश्चर्या, सतत जागरूकता एवं वैचारिक दृष्टि से ही सम्भव है। सकल्पवान व्यक्ति ही कर सकता है जिसकी जीवन के नैतिक मूल्यों में प्रबल आस्था है और जो आत्मा के निर्मल, दिव्यस्वरूप को पहचानने का पक्षधर है। विश्वविख्यात मनोविज्ञानी फ्रायड, यंग एवं एडलर का कथन कि मनुष्य जीवन में उद्दाम वासनाओं का बड़ा आतक है और मनुष्य श्रीतदास है। उनका दमन भयावह है। दमित इच्छाएं और वासनाएं अवचेतन मन (unconscious mind) में चली जाती हैं। वहाँ वे भले ही कुछ समय लिए शान्त हो जायें, पर समय आने पर वे तूफानी वेग से आक्रमण कर मनु को घराशायी कर देती हैं। इसीलिए धर्म-ग्रन्थों में इन्द्रिय-निग्रह पर बल दिया गया है। आवश्यकता है इच्छाओं और वासनाओं को आध्यात्मिक मोड़ दे उनके उन्नयन एवं उदात्तीकरण (sublimation) की जिससे उनकी उर्जा सत्कार्यों में उपयोग हो सके।

सयम के आलोच में हम आज के जीवन पर दृष्टिपात करें। चारों दिक्कति ही विकृति नजर आएगी। आहार, विहार, आचार-विचार एवं व्यवसाय में सयम का अभाव दृष्टिगोचर होता है। इतना ही क्यों पारिवारिक, साजिव, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में इसी के अभाव में इतनी कटुता, इतना तनाव, इतना विग्रह परिलक्षित होता है? कोई किसी का नहीं। कहीं स्नेह न सद्भाव नहीं, अपनापन नहीं, सहिष्णुता नहीं, सेवा एवं समपरा का भाव नहीं सब एक दूसरे की जड़ खोदने में लगे हुए हैं। भीड़ में मनुष्य अकेलेपन बेगानेपन का, परायेपन का अनुभव करता है। लगता है जैसे दन्तानी जी आज चौगहे पर खड़ा, दिशा विहीन, पथभ्रष्ट, जाए तो जाए कहाँ? कोई सी सरल राजमार्ग नहीं। चारों ओर खाई-खड्डे हैं, जहाँ बदम-बन्तम पर गिरने स्वतरा है। सारा मार्ग बटकाकीण है, जहाँ सवत्र चुभन ही चुभन है।

आइये, जीवन एवं जगत में दीघव्यापी आयाम पर चिन्तन करें। निक्षेत्र को लें—पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, प्रभृति। सर्वत्र म्लेश है, पीड़ा है, दय है, परित्याप-उत्ताप है। जीवा सतुलन जैसे बिगड़ चुका है। मानव-भून्ध तिराहित हो रहे हैं। जीवन :

घायल, हारा-थका भू-लुठित होकर कराह रहा है, सिसक रहा है। जीवन का अभीष्ट सुख, शांति, आनन्द, शीतलता केवल स्वप्न बन कर रह गये हैं। आदमी का, दिन-रात का प्रवल एव अथक पुरुषार्थ इस दृष्टि से निरर्थक सिद्ध हो रहा है। वह कोल्हू के बेल की तरह, मशीन के पुर्जों की तरह घूम रहा है, अविराम गति से। वह चाहता है उसे सुख मिले, शांति मिले, आनन्द मिले। पर मिलता है दुःख, अशांति, पीडा। लगता है जैसे जिन्दगी में जहर घुल गया है। उसकी मिठास समाप्त हो गई है। अब तो सब कुछ कड़वा-कड़वा लगता है। इसका कारण क्या? विपुल साधन-सुविधाओं के होते हुए भी आदमी के जीवन में छटपटाहट क्यों? वह क्यों दुःखी और सन्तप्त है। इसका एकमात्र कारण यह है कि उसके जीवन में सयम का सवथा अभाव है। इसीलिए जीवन-वीणा का 'सरगम' बिगड़ चुका है, वह बेसुरा हो गया है। भोग की आधी में, उसकी उद्दाम लालसा में मनुष्य जैसे पागल हो गया है। इसी कारण जीवन के पावन आदर्शों से विमुख होकर उसने छल-कपट, शोषण और उत्पीड़न का आश्रय लिया है। मनुष्य, मनुष्य के खून का प्यासा हो रहा है, मनुष्य मनुष्य के अस्तित्व को मिटा देना चाहता है, मनुष्य मनुष्य के बीच अलगाव की दुर्भेद्य दीवारें खड़ी हो गई हैं। उसमें पाशविक वृत्तियाँ जोर मार रही हैं। उसका जीवन स्वाथ एव छल-प्रपञ्च से प्रेरित है। उसे केवल अपनी चिन्ता है। औरों का कल्याण, उनकी सुख-सुविधा उसके लिए अथहीन है। केवल स्वाथ का उसके जीवन में महत्त्व है, परमार्थ गौण है, निरर्थक है। सयम के अभाव में जीवन में सवनाश का महानाटक चल रहा है। तब उसके घातक प्रभाव से आदमी बचे तो कैसे?

'जीओ और जीने दो' का उद्धोष हमारी अत्यधिक मूल्यवान् सांस्कृतिक विरासत है एव 'वमुधैव कुटुम्बकम्' की भावना हमारी दुर्लभ धरोहर है। उसकी आज रक्षा कैसे हो? जीवन का ताना-बाना कैसे बुनें कि हम सब सुख से, शांति से जीवन-यापन कर सकें? उसका एक मात्र उपाय सयमित जीना है। सयम से ही सहिष्णुता आएगी, सयम से ही अपरिग्रह का भाव जायेगा, सयम से ही सम्पूर्ण जीवन की हम्मान, अहिंसा-प्रेम एव करुणामय होगी, सयम से ही जीवन में श्री-सुपमा आएगी, सयम से ही जीवन का कालुष्य-कालिमा मिटकर उसमें निखार परिष्कार आएगा। सारांश यह है कि सयम से जीवन का रूप-स्वरूप ही बदल जायेगा और उसके फलस्वरूप जीवन में सुख, शांति एव आनन्द की रिमझिम वर्षा होगी। सयम मानव जीवन में रोड की हड्डी की तरह है, वह जीवन का एक मात्र सुदृढ़ मूलाधार है जिस पर जीवन की सारी गौरव-गरिमा टिकी हुई है। अतः यदि हम साथक जीवन जीना चाहते हैं, उसे सुन्दर, भव्य एव आकर्षक बनाना चाहते हैं, उसमें सुख, शांति एव आनन्द की वासन्ती बहार नाना चाहते हैं तो हमें सयम का राजमाग अपनाना होगा। मानवोचित श्रेष्ठ जीवन जीने का और कोई विकल्प नहीं।

—चाँपासनी रोड, जोधपुर (राजस्थान)

संयम : साधना का ऊर्जस्वल पहलू

ॐ शं दिव्या नमः

आदिम युग में मानव निरन्तर प्रगति-पथ पर अग्रसर होता आ रहा है। जीवन को क्रमशः समित करते हुए यह प्राणिक मन एक रूप से दूसरे अधिक व्यवस्थित रूप तक निरन्तर गतिशील है। मानव को प्रगति के इस सर्वोत्तम रूप तक पहुँचाने का श्रेय मन को है। मन ही एकमात्र पथ प्रदर्शक, कर्त्ता है, स्रष्टा है या यदि ऐसा कहें तो भी अतिशयोक्ति न होगी कि मन ही विश्व का अनिवाय कार्यवाहक है। इसीलिए तो कहा गया है कि—

मन के हारे हार है, मन के जीते जीत ।

कम की श्रेष्ठता के लिए कम की प्रेरणा भी श्रेष्ठ होनी चाहिए। जीवन के प्रत्येक व्यावहारिक सन्दर्भों एवं क्रिया कलापो का समुचित एवं समीक्षित रूप से क्रियान्वयन ही जीवन है। जैन धर्म ने जीवन के इन व्यावहारिक सन्दर्भों को नवीन आयाम दिए हैं। उसने संयम, तप, व्रत, अहिंसा तथा पुण्याय प्रधान भाग की महत्ता को प्रस्थापित किया है। जैन धर्म ने लोगों को समता, वैराग्य, उपशमन, निर्वाण, शौच, श्रद्धा, निरभिमान, कपाय, अप्रमाद, निर्वैर, अपरिग्रह, ससार के समस्त जीवों के प्रति मैत्री, गुणियों के प्रति प्रमोद, निबल एवं विपन्न के प्रति दया भाव और विपरीत वृत्ति मैत्र वाले मनुष्य के प्रति मध्य भाव रखने को अनुप्रेरित किया है। इसी प्रकार जैन धर्म के आत्मवाद, लोकेवाद, कमवाद, म्यादवाद आदि सभी सिद्धांत जीवन के व्यावहारिक सन्दर्भों में जुड़े हुए हैं।

कर्मों का क्रियान्वयन मन की गतिशीलता और दशा पर आधारित होता है। मन स्वभावतः चलता है। अजुन ने भी मन की इस चंचलता का उल्लेख करते हुए श्रीकृष्ण से कहा है कि इसे वश में करना बड़ा दुष्कर काम है। इसके प्रत्युत्तर में श्रीकृष्ण कहते हैं कि वास्तव में यह एक दुष्कर काम है।

अभ्यासेन तु कौन्तेय ! वैराग्येण च गृह्यते ।
मन की सबसे बड़ी सबलता यह है कि वह समस्त ऊर्जा हमें भुलाने में रूढ़ होता है, और मन की यह सबलता वास्तव में सबसे बड़ा दोष है। इस दुबलता का निवारण निरन्तर मन को समित करने के प्रयत्न या अभ्यास द्वारा ही सम्भव है। मन को वश में न कर पाने के कारण ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में असामंजस्य है। सामंजस्य की स्थापना सभी सम्भव है जब हमारे द्वारा

क्रियावित प्रत्येक काय हमारे व्यवहार के समयन का परिधय देता हो तो इस सन्दर्भ मे एक दृष्टात प्रस्तुत है—

एक गुरु ने अपने शिष्यो को आश्रम मे पूरा रूप से शिक्षित कर उन्हे एक साधु पुरुष के साथ भ्रमण हेतु भेजा । शिष्यगण साधु पुरुष के प्रत्येक व्यवहार मे कही न कही त्रुटि देख रहे थे । उन्हे साधु पुरुष की सहिष्णुता मे अति का मास हो रहा था, किंतु वे मौन थे । अचानक अनजाने मे ही साधु-पुरुष का पैर कुत्ते की पूछ पर पड गया । तब वे कुत्ते के पास ही बैठ गए और उसकी पूछ सहलाने लगे तथा उससे क्षमायाचना करने लगे । शिष्यो से न रहा गया और उहोने कह ही दिया कि पूज्यवर ! आपसे तो अनजाने मे भूल से कुत्ते की पूछ पर पैर रखा गया था, इसमे ऐसी कौनसी बड़ी भूल है जो आप क्षमायाचना कर रहे हैं । तब साधुपुरुष ने कहा, 'जीवन मे हम इसी तरह बड़ी मे बड़ी गलती को भी अनजानेपन वा नकाव पहनाकर आगे बढ़ते जाते है और परिणाम-स्वरूप जीवन के हर क्षेत्र मे असामंजस्य बढ़ता जाता है । इस प्रकार बड़े ही धैर्य और समयपूर्वक जब हम अपनी छोटी-छोटी भूलो को स्वीकार करने का अभ्यास रखेंगे तभी सफलता हमारे वदम चूमेगी और जीवन के हर क्षेत्र मे सामंजस्य की स्थापना होगी ।'

जीवन मे भूलो को स्वीकार करते चलना आसान काय नहीं है, क्योंकि मनुष्य की संवेदना का परिवृत्त सीमित है । वह अपने स्व के परिसीमित फैलाव मे ही प्रेममय व्यवहार करने का आदि है । जैन धम मे 'स्व' के इस विस्तार हेतु 'व्रत' का विधान है । 'व्रत' का अर्थ है—आचरण मे सत्य का निष्ठापूर्वक अनुसरण एवं मिथ्याचरण न करने की प्रतिज्ञा । मनसा, वाचा, कर्मणा से सत्य-निष्ठ रह सकने के लिए प्रतिज्ञा आवश्यक है क्योंकि मन की भटकन हमें अडिग नहीं रहने देती । व्रत का वधन मन की भटकन को समाप्त करता है । व्रत वैसे ता भारतीय संस्कृति मे धार्मिक जीवन का अभिन्न अंग रहा है किंतु जैन धम मे इसका उद्देश्य आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के साथ-साथ व्यावहारिक जीवन मे भी इन्द्रिय-दमन की शक्ति प्राप्त कर आत्मा को उस सीमा तक शुद्ध एवं मुक्त करना है जहा आत्मा स्व का विस्तार सबत्र देखने मे समर्थ होती है इसी भाव को श्री मधिलीशरण गुप्त ने निम्न काव्य पक्तियो मे वद किया है—

“आत्मघातिनी न हूँगी जानो उपवास इसे,
चारो ओर चित्त के कूडा-करकट जब होता है,
तब जठराग्नि की सहायता से उसको
दग्ध कर आत्मशुद्धि पाता उपवासी है,
साधारण अग्नि मे ज्यों सोना शुद्ध होता है ।’

मनुष्य प्रवृत्तिशील है। जैन धर्म के अनुसार प्रवृत्ति के तीन द्वार हैं— मन, वचन और काया। इनका सत्प्रयोग करना और दुष्प्रयोग न करना ही शुभाचरण के अतगत आता है। यह केवल अध्यात्म-सिद्धि के लिए ही आवश्यक नहीं है वरन् मानवीय जीवन के व्यावहारिक सन्दर्भों में इसका सर्वाधिक महत्त्व है। 'तीर्थंकर भगवान् महावीर' के रचयिता भी दशांग धर्म का निरूपण करते हुए कहते हैं—

धर्म क्षमा भार्दव आजव, सत शुचि समय तप,
त्यागाकिंचन ब्रह्मचर्य भग, जग जाता ह्य।

सप्रति इस शुभाचरण में बाधक एवं मन की चंचलता का प्रमुख कारण है तृष्णा। सुख-प्राप्ति की तृष्णा का नाश ही अक्षय सुख है। ययाति ने तृष्णा को 'प्राणान्तक रोग' कहा है। तृष्णा ही मन की चंचलता का कारण है अतएव 'ता तृष्णा त्यजत सुखम्' कामनाओं की दमनपूर्ति से एवं स्वयं के सुख का कल्पना जो सुख प्रदान करती है, वह तृष्णा के क्षय से प्राप्त सुख की मात्रा में अत्यल्प है—

यच्च काम सुख लोके, यच्च दिव्य महत्सुखम्।
तृष्णाक्षयसुखस्यैते, नाहत पोडपीं कलाम् ॥

ऐन्द्रिक प्रतिक्रियाएँ निरन्तर भवर निर्माण करती रहती हैं और मन इसमें असहाय सा हो उलझता जाता है। जैन धर्म में इन अनिष्टकारी पदार्थों को अत एव समय द्वारा दूर करने का सिद्धांत रखा गया है। समस्त चित्तवृत्तियों को एकाग्र करके तथा समस्त इन्द्रियों को वशीभूत करके ज्ञान के आलोक में जब अन्तर आत्मा द्वारा अवगाहन किया जाता है, तब उसे परमसत्त्व का साक्षात्कार होता है—

सर्वेन्द्रियाणि समय्य स्तमितेनांतरात्मन
यत्क्षण पश्यतो भाति तत्तत् परमात्मन।

समय व्यावहारिक जीवन में भी सफलता का चरम सोपान है। श्रीराम से जब विभीषण पूछते हैं कि हे भगवन्! आपके पास राक्षसों में युद्ध करने हनु न तो रथ है और न वस्त्र। तब श्रीराम उत्तर देते हुए कहते हैं कि विजय जिन रथ में होती है वह रथ दूसरा ही है और विजय रथ का उल्लेख करते हुए कहते हैं—

सौरज घोरज तेहि रथ चाषा, सत्य शील दूढ़ ध्यजा पताका।
धल विवेक दम परहित घोरे, छमा कृपा समता रजु जोरे ॥

श्रीय और धय उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील (सदाचार) उसकी मजबूत ध्यजा और पताका है। धल, विवेक, दम (इन्द्रिया का वश में होना) और परोपकार ये चार उनके घाटे हैं जो क्षमा, दया और समतारूपी रम्गी में

एय मे जुते हुए हैं । इस प्रकार जीवन के व्यावहारिक-संदर्भ में ये ही गुण सफलता के द्योतक हैं ।

इस प्रकार व्यावहारिक एवं आध्यात्मिक जीवन में सफलता के चरम सोपान समय एवं व्रत हैं । वास्तव में जैन धर्म ने मनुष्य में नैतिक मूल्यों का अभिसिचन मन प्रवृत्तियों के आंतरिक बदलाव द्वारा किया है और मनुष्य की सकीर्ण संवेदना, जो स्व के परिवृत्त में सीमित थी, उसे विस्तृत दृष्टि प्रदान कर व्रत और समय जैसे अमूल्य रत्न प्रदान किए हैं ।

—प्राध्यापिका, हिंदी विभाग, शहादा महाविद्यालय, शहादा (धुलिया)

सर्पिणी और काल

ॐ आचार्य श्री नानेश

जब सर्पिणी के बच्चे पैदा होने का समय आता है तो वह अपने शरीर की कुडली लगाकर, उस घेरे के बीच में बच्चे देती है । उसी समय उसे जोर से झूख लगती है । तब वह घेरे में रहे हुए बच्चों को खा जाती है, परंतु संयोग से जो बच्चा घेरे से अलग हो जाता है, वह बच जाता है । ऐसी ही दशा इस काल रूपी सर्पिणी की है । इसके गोल चक्कर में जो फसे हुए हैं, उनमें से कोई बिरला ही बच सकता है ।

जिस प्रकार सर्पिणी का कोई बच्चा, उस कुडली के आकार वाले घेरे से कूद जाय, अलग हो जाय, तो बच सकता है । इसी प्रकार काल रूपी सर्पिणी के द्वारा जो ससारी प्राणियों के जन्म-मरण का चक्कर चल रहा है, उस चक्कर से जो प्राणी कूद पड़ते हैं, अर्थात् श्रुत चारित्र्य धर्म को अंगीकार कर साधना के पथ पर बढ़ जाते हैं, वे काल-चक्र रूपी सर्पिणी से संवत्सा, संवत्सा के लिए हटकर परम मुक्त स्थान को प्राप्त कर लेते हैं ।

कहानी—

सुमन हो, सुमन बनी रहो

ॐ श्रीमती डॉ शांता भानावत

प्रातः काल टन-टन कर घड़ों ने सात बजाये । पृथ्वी ने अपनी अघात काल। चादर हटा ला था । सूर्य ने अपनी स्वर्णिम किरणों का जाल पृथ्वी पर फाना प्रारम्भ कर दिया था । सुमन अपनी ऊर्ध्वोदो आर्से मलती-मलती कमरे से नगी छत पर टहल रही थी । साच रही थी पप्पू और गुड्डी को स्कूल जाना है । अरे, सात बज रही है । अभी बाबूजी के कमरे में चाय भी नहीं पहुँची । इन्हीं बिचारों की उबेड़धुन में उसने अपने पाव कमरे की देहली पर रक्खा हो था कि एक ककश आवाज उसके कानों में पड़ी—अरे ! क्यों खाते हो मेरे प्राण ! इस घर में मैं नीकरानी बन कर नहीं आई हूँ । बाबूजी के कमरे में चाय नहीं पहुँची तो मैं क्या करूँ ? जगाओ न अपनी लाइली बहन का । वो दे अपने बाप को चाय । मैं बच्चों को तयार करूँ, नहलाऊँ-धुलाऊँ, उनके लिए नाश्ता तयार करूँ, क्या-क्या करूँ ?

यह स्वर भाभी का था । आवाज सुन सुमन के पर कुछ क्षण के लिए जहा थे वही जम गये । उसके कान चौकल्ले थे । फिर आवाज आई एक जोर का चाटा लगने की । रोने की आवाज से सुमन को लगा—यह आवाज तो गुड्डी की है । गुड्डी जोर-जोर से चिल्ला-चिल्ला कर रोती हुई कह रही थी मैं सुमन भुआ के हाथों से नहाऊँगी । भुआ तयार करेगी मुझे । भुआ-भुआ भाभी । मम्मी मारती है । गुड्डी का रोना अभी बंद भी नहीं हुआ था कि सुमन ने सामने देखा भाभी पप्पू को घसीट कर ला रही है । उनकी तयारियाँ चढ़ी हुई हैं । मुह फूला हुआ है ।

क्रोध में रणचण्डी बनी भाभी का बीभत्स रूप देख सुमन कमरे में से ही बोली—भाभी ! भगवान के नाम-स्मरण की मंगल बेला में इतना क्रोध क्यों कर रही हो ? मैं अभी आपके घटे में सारा काम निपटा दूँगी । आप परेशान मत होओ ।

सुमन के स्वरों में तो अमृत वा सा मिठास था । पर भाभी में तो क्रोध का नाग फुफकार कर रहा था । नणद का यह कहना कि गुस्सा मत करो, यह बात उसे छोटे मुह बड़ी बात लगी । उसने सुमन से साफ-साफ कह दिया—सुमन तुम मुझसे छोटी हो । छोटे मुह बड़ी बात न करो । गुस्सा न करूँ तो क्या करूँ ? इस उम्र में कितनी जिम्मेदारी है मेरे पर—अरे, तुम्हारी माँ भी

तुमको छोड़ कर चली गई मेरी छाती पर । तुम्हारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे पर । व्याह-शादी करना हसी खेल है क्या आज के जमाने में ? तुम्हारे बाबूजी को देखो—जबसे तुम्हारी मा मरी है तब से वे किसी काम-धन्धे के हाथ नहीं लगाते । बताओ बैठे-बैठे खाने से तो भरी तिजोरिया भी खाली हो जाती हैं । फिर कम्बख्त बच्चे ऐसे कि मेरी बात ही नहीं सुनते । जब देखो भुआ-भुआ, दादा-दादी की रट लगाये रहते हैं । ऐसी परिस्थितियों में गुस्सा नहीं करू तो क्या करू ? फूट गये करम मेरे तो । जाने कैसे मनहूस घर में आ गई मैं तो । मा-बाप के घर में तो खूब राज किया, आठ बजे सोकर उठती, चाय-नाश्ता, न्हाना-घोना, खाना-पीना, कॉलेज, क्लब, पार्टी, घूमना, फिरना, भोज-शौक । और यहाँ काम काम काम ।

भाभी के मुँह से वाक्य के तीर बिना किसी नियंत्रण के छूटते जा रहे थे । सुमन बिना कुछ प्रतिक्रिया किये कमरे से रसाई घर में पहुँची । बाबूजी के लिये जल्दी से चाय बनाई । बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजा । तभी उसे लगा—भैया उठकर अभी अपने कमरे से बाहर नहीं आये हैं । उसने मन ही मन सोचा आज की ये सारी बातें मैं भैया को बताऊँगी । तभी उसे भैया सुरेश सामने खड़े दिखाई दिये । वे कह रहे थे—सुमन ! आजकल तुम बहुत देर से उठने लग गई हो । जल्दी उठा करो । तुम देर से उठती हो तो तुम्हारी भाभी को गुस्सा आता है, उसे टेंशन हो जाता है फिर बेचारी पर जिम्मेदारी भी कितनी । अरे, तुम्हारी शादी की चिंता में उसे रात-रात भर नींद नहीं आती । बाबूजी का रात भर खासना, उनके इलाज का खर्चा, ऊपर से बढ़ती हुई महंगाई । बाप रे बाप ! हमारी भी कोई जिदगी है ।

सुमन के मन-मस्तिष्क में विचारों का तूफान उमड़-धुमड़ रहा था पर जबान को उसने मुँह में बन्द कर लिया था । वह कह देना चाहती थी—मेरी शादी का भार तुम पर कौनसा पड़ने वाला है । मा ने अपना सारा जेवर भाभी को ही तो दिया था और कहा था—आधा जेवर सुमन के लिये है । बाबूजी ने भैया की पढाई-लिखाई पर कितना पैसा खर्च किया था । अपनी सारी तनखा इलाहबाद भैया को ही भेजते थे । मा ने कहते—फालतू खर्चा मत करो, अपना सुरेश पढ़-लिख कर काबिल बन जायेगा तब उसके पैसे से खरीद लेना सामान । फिर बाबूजी की पेंशन, ग्रैज्युटी, पी एफ सब कुछ तो है ।

भाभी और भैया की लोभ-प्रवृत्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी । सुमन इस बात को बराबर महसूस करती थी । कोई महिना ऐसा नहीं जाता जिसमें वह पाँच सौ सातसौ की नई साड़ी नहीं खरीदती हो । गुट्टी की नई फ्राक, पप्पू के नया सूट और भैया के नित नई डिजाइन के पैंट, शर्ट । बाबूजी ने मा के जाने के बाद एक भी नया कपड़ा नहीं सिलवाया था । पुराने कुर्ते पजामे फटने लग गये थे । कई बार सुमन ने भैया-भाभी को बाबूजी के लिये कपड़े

लाने की याद भी दिलायी पर सदब अभी देर हो रही है, बाद में ठुलायेगे कर टालते जाते ।

गुमन अपने मन में उठ रहे विचारों को भाभी के सम्मुख रख देना चाह रही थी । तब तक भाभी रसोई घर का काम गुमन पर छाड़ अपने कमरे में जा चुकी थी । गैस पर दाल का कुकर चढ़ा सब्जी सुधारती गुमन भाभी के कमरे की तरफ गई ।

बाहर से उसने सुना कमरे से भाभी के जोर-जोर से रोने की आवाज आ रही थी । मुझे मेरे पोहर भेज दो, मम्मी, पापा को बहुत याद आ रही है । मम्मी मुझे बहुत प्यार करती थी । मैं किनना ही गुस्सा करती, चली, चिल्लाती, उड़वड़ाती, मम्मी कुछ नहीं कहती । मेरी फरमाइश पर हजारों रूपय ही छुटा देती । कभी थोड़ा सिर भी दुखने लगता तो डॉक्टर सिरहाने-पैदा खड़ा रहता । और आगे वे कह रही थीं—यहाँ तुम मेरी बिल्कुल चिन्ता नहीं करते । देखो उस छोकरी गुमन को, जब देखो तब उपदेश देती रहती है । 'भाभी ! धीरे-धीरे गुस्सा मत करो । टेंशन से बीमारियाँ बढ़ी हैं । कह देना उसे मुझसे बात नहीं करे । छोटे-मुह बड़ी बात मुझे नहीं पसंद है । मेरी बहन मोण्टू का बुला दो ना याद रहा । जिस टापर में क्या जचती है वह । तुम्हारा यहन तो उसके सामने बुझू लगती है, पूरी बुझू । बातें करेंगी तो दादी अम्मा जसी और मेरी बहन पूरी मोड़ । क्या उसके डायलोग्स ?

भाई-भाभी की बातें गुमन नहीं सुनना चाह रही थी पर भाभी के तेज स्वर-बाण रह-रह कर दूर खड़ी गुमन के हृदय पर आघात पहुँचा रहे थे । उसके हाथ से सब्जी का थाल गिरने वाला था । इस घर में उसे कोई प्राणी ऐसा नहीं लगा जो उसके आहत हृदय पर राहत का भरहम लगा सके । वह एक बार बाबूजी के पास जाकर उनकी छाती से लग कर अपने हृदय को हल्का करना चाहती थी पर उसे लगा माँ के जाने के बाद वे स्वयं गुमसुम अधिक रहने लग गये हैं । उनसे ये सारी बातें कहने पर वे और दुखी होंगे । उसे याद आया—मेरा धम किसी का दुख बढ़ाना नहीं, हल्का करना है ।

गुमन रसोई में गई जलती हुई गैस को बन्द कर अपने कमरे में बिस्तर पर जाकर लेट गई । उसे लग रहा था भाभी की कसरती सी जवान उसके कलेजे को काट रही है । तभी उसे महसूस हुआ कोई हाथ उसके माथे को सहला रहा है । वहीं से आवाज आ रही है—बेटी गुमन ! व्यथ का चिन्तन न करो, उठो अपना कर्तव्य निस्वाध भाव से निभाओ । वच्चे स्कूल से आते होंगे । बाबूजी भूखे होंगे । भाभी को सम्मालो ।

'गुमन बुझू है, बड़ी-बुढ़ी औरतो सी बातें करती है । मेरे पर भार है' जैसे शब्द बापों से आहत गुमन ने एक बार तो सोचा—अब वह भाभी के पास

नहीं जायेगी, नहीं बोलेगी । पप्पू और गुड्डी की भी उसे गरज नहीं । भैया मरजी हो तो मुझसे बात करें, बोलें, नहीं तो मुझे उनकी भी परवाह नहीं । भाभी भले ही पीहर जायें, कहीं भी रहे, मेरी बला से मैं और बाबूजी अलग रह सकते हैं ।

फिर वही आवाज सुमन को कानों में सुनाई देती है—‘बेटी जोड़ना मुश्किल है, तोड़ना सरल है । स्वाथ से परमाथ की ओर बढ़ो, मन मैला न करो, सुमन हो, सुमन बनी रहो ।

सुमन को लगा—यह आवाज मा की है । यह मधुर स्पष्ट मा का है । मा की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है । बिना प्रमाद किये उसने अपना विस्तर छोड़ दिया । मन से कलुषित विचार हट गये थे । अब उसका मन दपण की भाँति चमक उठा था । जहाँ न कोई राग था, न द्वेष, न क्रोध था नृमाया—लोभ । रसोई घर में जाकर उसने कूकर खोला । दाल बन चुकी थी । सब्जी धोकर वह चावल साफ करने में लग गई । भाभी के बिना रसोई में उसका मन नहीं लगा । उसने सोचा—भाभी जसी भी है, मेरी है । मेरा होगा वही तो मुझे कुछ कहेगा । बड़ी है, कुछ कहे तो कहने दो । कहने से उनके भी मन की भड़ास निकल जायेगी । शादी के बाद वे कमजोर भी बहुत हो गई हैं । तभी उसे लगा—भैया भाभी को दिखाने डॉक्टर को लेकर आये हैं ।

सुमन रसोई का काम छोड़ भाभी के कमरे में पहुँची । डॉक्टर कह रहे थे—सुरेश ! तुम्हारी पत्नी बहुत ऐनेमिक है । ब्लड प्रेशर लो है । इसको ब्लड की आवश्यकता होगी । अस्पताल में भर्ती करवाना होगा, खून चढ़ेगा । सुरेश सोच में पड़ गया । खून कौन देगा ? परिवार में अकेला । पिताजी वृद्ध हैं, बच्चे छोटे हैं । भैया को चिन्ता में देख सुमन उसके मन की बात समझ गई । भैया ! भाभी के लिये खून में दूँगी । खून की जाँच हुई । दोनों का ब्लड ग्रुप मिल गया । सुमन का खून भाभी को चढ़ने लगा । जैसे—२ सुमन के रक्त की बूँदें भाभी के शरीर में जा रही थी, वह नई शक्ति और शक्ति का अनुभव कर रही थी । उसे लग रहा था—जैसे गरजती—उफनती समुद्र की लहरें शांत हो गई हैं । मन में उठ रहा वैचारिक अंधड़ समाप्त हो गया । उसके चेहरे पर तेज बढ़ रहा था । उसके शांत हृदय—सरोवर में समता के कमल खिल उठे । तुम मा हो, जीवनदायी हो, तुम धोम नहीं मेरी शक्ति हो, जीवन पथ का शूल नहीं फूल हो ।

—प्रिंसीपल, श्री वीर बालिका कॉलेज, जयपुर-३

मन का संयम

ॐ श्री मदनसिंह कूट

विद्वानों के मत से समयमय जीवन अनुकरणीय है तथा असमयित जीवन त्याज्य है। क्यों? कभी भी कोई वस्तु या सिद्धान्त उपयोगी कब व्यक्त किया जाता है और अनुपयोगी कब व्यक्त किया जाता है? अनुभवों एवं प्रयोगों से जो स्थितियाँ जनहित की अनुभव की जाती हैं, उन्हें उपयोगी एवं अनुकरणीय व्यक्त किया जाता है और जो कृत्य अहितकारी होते हैं व जिनसे परिवार, समाज व जनसमूह में कलह या विघटन या अस्तित्व के विपरीत स्थितियाँ उभरती हो, उन्हें अनुपयोगी व्यक्त कर त्याग करने की प्रेरणा दी जाती है।

मन, वचन एवं कर्म ये तीन योग जीवन के संचालन में प्रमुखता रखते हैं। इन तीनों में मन का योग प्रमुख है। यह कहा जाता है कि यदि मन बंध में हो जाता है तो मनुष्य अपने को बहुत सुखी महसूस करता है। मन चंचल होने पर अनेक दुखों की उत्पत्ति कही गई है। मन की गति विचित्र है, यह बिना पैरों एवं पंखों के ही कई स्थानों का भ्रमण कर आता है व उड़ान भर लेता है। शरीर यहाँ रहते हुए भी वह अपनी गति कई स्थानों पर कर लेता है, इसके कारण ही इन्द्रियों में चंचलता आती है और वाणी एवं शरीर में भी चंचलता दृष्टिगत होती है। कहते हैं कि मन एक बलिष्ठ घोड़े की तरह है। यदि इसे बाँध करके इसकी सवारी की जावे तो यह लक्ष्य की ओर पहुँचाने में सहयोगी होता है और यदि बेकाबू स्थिति में सवारी होती है तो इस पर बैठने वालों की दुर्दशा ही होती है। किसी कवि ने इनका स्थिति को भी व्यक्त किया है—

मन लोभी, मन लालची, मन है बड़ा चकोर।

मन के मते न चालिये, मन पलक-पलक में और ॥

यदि मन नियमित नहीं है तो फिर उसकी सवारी खतरनाक ही सिद्ध होती है। अनियमित मन बाला स्वयं के जीवन को तो क्लेशमय बनाता ही है, वह अपने झड़ोस-मड़ोस और समाज को भी प्रभावित करता है तथा इस प्रकार खतर का चिह्न बन जाता है। कपायों की वृद्धि मन के कारण ही होती है। मन में लाभ जागृत होता है तो उसकी पूर्ति के लिये मनुष्य इष्ट-अनिष्ट सोच बिना ही इनकी पूर्ति में लग जाता है, वह व्यवस्था को भी बिगाड़ कर अपने लालच की पूर्ति करने का प्रयास करता है। लोभ के वशीभूत हो कपट करने को उद्यत हो जाता है। इस प्रकार जब मन एक कपाय में प्रवृत्त होता है तो उसे दूसरी कपाय का भी आश्रय लेना पड़ता है। दोनों कपायों के कारण तीसरी कपाय मान का भी उभार होता है और उसके सरक्षण के लिये क्राध कर चौथी कपाय को भी धारण करता है। इस प्रकार लोभ एक कपाय है जहाँ से उसने प्रारम्भ किया

और माया का सहारा ले उसकी पूर्ति करने पर मन जाग्रत हुआ और उसी के लिये वह क्रोध भी करने लगता है। यह स्थिति मन के असंयमित होने पर ही होती है।

यह देखा गया है कि यदि अग्नि, जल, वायु ये भी सीमा से बाहर हो तो खतरनाक बन सकते हैं। अग्नि चूल्हे तक सीमित है या जिस सीमा तक उसकी आवश्यकता है, वहां तक सीमित है तो उसकी शक्ति कई प्रकार से लाभकारी है और ऐसी स्थिति में वह स्तुत्य है। यदि सीमा छोड़ कर वही अग्नि आगे बढ़ती है तो विनाश का दृश्य उपस्थित कर देती है, चारों ओर हाहाकार मच जाता है और उसके शमन के लिये जल व अन्य पदार्थ जो इसे शांत कर सकें, का उपयोग किया जाता है। ऐसी ही जल और वायु की भी स्थिति है। जब तक ये सयम में हैं, अपने आन में हैं, तब तब तक वे जीवनदायी हैं, उनसे जीवन को विकास की राह मिलती है और यदि इसके विपरीत वे सीमा से बाहर हो जायें तो प्रलय का दृश्य उपस्थित कर देते हैं, प्राणदायी के स्थान पर ये प्राण-विनाशक बन जाते हैं।

अग्नि, जल, वायु जो एकेन्द्रिय जीव की स्थिति के हैं, वे यदि असंयमित हो तो प्रलय हो जाता है। एक इन्द्रिय के असंयमित होने पर विनाश की स्थिति के और भी अनेक उदाहरण विद्वानों ने दिये हैं। स्पर्शेन्द्रिय के संयमित नहीं होने से हाथी अपनी जान खो बैठता है, घ्राणेन्द्रिय की असंयमित स्थिति में भवरा अपने प्राण गवा देता है, रसना इन्द्रिय के वशीभूत होने से मछली मृत्यु की ग्राहक बन जाती है तो श्रोत्रेन्द्रिय के वशीभूत मृग अपने प्राण खो देता है एवं चक्षुःइन्द्रिय के संयमित नहीं रहने से पतंगा अपने को अग्नि के हवाले कर देता है। एक एक इन्द्रिय के अधीन होने पर प्राणी अपने लिये मरण का वरण कर लेते हैं तो पाँचों इन्द्रिया यदि असंयमित हुईं तो निश्चय ही शीघ्र विनाश है। और यदि पंचेन्द्रिय जीव मन वाला मनुष्य सकल रूप में असंयमित हो जावे तो स्थिति अकल्पनीय ही होगी। सामाजिक व्यवस्था में ऐसी अकल्पनीय स्थिति उत्पन्न न हो, इसी के लिये ऋषियों-मुनियों ने चिन्तन के साथ धर्म को जीवन का अंग बनाने का उपदेश दिया, इसी के माध्यम से सुखमय जीवन जीने का मार्ग प्रतिपादित किया। मन, वाणी, कर्म के संयमित होने में विकास की स्थिति व्यक्त की।

मन के संयम से वाणी एवं कर्म को संयमित किया जा सकता है। 'ज्ञानाणव' के एक श्लोक में व्यक्त किया गया है कि यदि एक मन को संयमित कर लिया जावे तो समस्त अम्युदय सध जावेंगे। यह अनुभव सिद्ध बात है कि जितने भी योगीश्वर हैं और जिन्होंने तत्त्व निश्चय को प्राप्त किया है, उन्होंने मनोरोध का आलवन लिया है—

एक एव मनोरोध, सर्वाम्युदय साधक ।

यमेवालम्य संप्राप्ता, योगिनस्त ए निश्चयम् ॥

सी १३/१५ एजेन्सी डाकघर के सामने, जोधपुर

समता एव सम्यक्त्व दर्शन

ॐ श्री रणजीतसिंह कृष्ण

समता को जैन दर्शन में अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान मिला है। समता ना धर्म का मूल और मोक्ष-मार्ग का साधन माना है। साथ ही समता शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में हुआ है और इसके कई पर्यायवाची शब्द काम में आये हैं जिनसे कुछ भ्रम भी उत्पन्न होता है कि समता का सही अर्थ क्या है? सम्यक्त्व, सतुष्टि, समदृष्टि, सतुलन, समानता, समय आदि कई शब्द हैं जो समता के पर्यायवाची के रूप में काम में लिये गये हैं।

अब प्रश्न यह है कि इन शब्दों का सही अर्थ क्या है? क्या ये शब्द वास्तव में पर्यायवाची हैं या इनमें अभेद है? इनका वास्तविक अर्थ क्या है और किस प्रकार ये आध्यात्मिक व व्यावहारिक जीवन में प्रासंगिक हैं और किस प्रकार सुखी जीवन बिताने में मदद करते हैं।

समता का अर्थ सम्यक्त्व से किया जाता है। सम्यक् शब्द का अर्थ "पूर्ण" से लिया है। सम्यक् का अर्थ यह भी ले सकते हैं जो एकान्त दृष्टिकोण नहीं रखता। जो चीज एकान्त दृष्टिकोण से देखी जाती है वह पूर्ण नहीं है। इसीलिये अनेकान्त को जैन दर्शन में केन्द्र स्थान मिला है। सत्य के अनेक रूप होते हैं और सब दृष्टिकोणों से सत्य को देखकर समझ पाने की शक्ति को सम्यक् ज्ञान कहा है। जो चीज जैसे है, उसको वैसी ही जानना सम्यक्दर्शन है। हम अपनी दृष्टि को सर्वोपरि न कर व्यापक बनायें, एकान्त की वजाय अनेकान्त का दर्शन करें। और सत्य के अनेक रूपों को पहचानें, यही सम्यक् ज्ञान और सम्यक्दर्शन है। यही सम्यक्त्व या समता है। इसके विपरीत व्यवहार में व कई आचार्यों के कथनों में यह उल्लेख आया है कि जो जिनवाणी पर विश्राम करें व सद्गुरु, सुदेव का आराधन करें वे सम्यक्त्वी हैं और शेष मिथ्यात्वी हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि सुगुरु कौन? कोई तयानयित वस्त्रधारी को सुगुरु बताता है या कोई अन्य को। यह परिभाषा सम्यक्त्व की भावना से दूर ही नहीं नितान्त विपरीत है। जितने भगवें इस प्रकार के विवेचन से हुए हैं, उतने अन्य किसी बात से नहीं हुए। सम्यक्त्व का सीधा व सच्चा अर्थ सत्य की स्वीकृति है और सत्य अनेक पक्षीय हाता है। अतः सब पक्षों को जानना, समझना व आदर देना ही सत्य से साक्षात्कार है। यही अनन्त है जो महावीर के संदेश का अभिन्न अंग है।

सम्यक्त्व "सत्य" के दर्शन में है। 'समण सुत्त' में आचार्य कुन्दबुद्ध का यह पद आया है—

"जाणाजीवा जाणाकम्म, जाणायिह हवे लब्धी।

तम्हा ययणयियावं, सगपरसमएहि यज्जिज्जो ॥

भाति-भाति के जीव (हैं), भाति मोति या (उनका) धर्म है तथा भिन्न-भिन्न प्रकार की (उनकी) योग्यता होती है, इसलिये स्व-पर मत में यचन-यमह का (तुम) दूर हटाओ।

जब हम सम्यक् दृष्टि वनेंगे तो सब अन्य मत व धारणाओं के प्रति उदार दृष्टि बनेगी, उनके पक्ष को समझने की शक्ति आवेगी । यही हमारे मे समता आयेगी । सब के प्रति आदर की दृष्टि याने सम-दृष्टि ।

आचार्य उमास्वाति ने जब यह उद्घोष किया "सम्यक्दशनज्ञानचारित्र्याणि लोक्षमागः," तब उनका सम्यग्दर्शन व ज्ञान से तात्पर्य, नव तत्त्व—जीव, अजीव, अणु, पाप, आश्रय, सवर, निजरा, वध व मोक्ष । या संक्षेप में दो तत्त्व जीव व अजीव में श्रद्धा व उनकी जानकारी से था । जीव और अजीव की आपसी क्रिया व प्रतिक्रिया से यह ससार है और उनकी प्रतिक्रिया के स्वरूप को जानना व बढ़ा करना सम्यक्त्व है । जिसने इस ससार-रचना के मूल को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया और जानकारी के बाद अपने पुरुषार्थ से इस चक्र से निकल जाता है । जब तक वह मूल स्वरूप को न समझकर वस्तु-जाल में दिग्भ्रमित हो जाता है, तब तक वह ससार-चक्र में आवर्तन करता है । इस दृष्टि से सम्यक्त्व का अर्थ आत्मा व इससे जुड़े कर्म एवं वस्तु स्वरूप को जानना व उसमें श्रद्धा करना है ।

जीवादी सद्वहण सम्मत जिणवरेह पणत्त ।

व्यवहाराणि च्छयदो, अप्पाण हवई सम्मत ॥ (दशन पाहुड)

अर्थात् व्यवहार से जीव आदि (तत्वों) से श्रद्धा सम्यक्त्व (सम्यग्दर्शन) (है), निश्चय से आत्मा ही सम्यक्त्व होती है । (ऐसा) अरहतों द्वारा कहा गया (है) ।

सतोष समता का अर्थ जब सतोष से लेते हैं तो बाहरी वस्तुओं धन-परिग्रह आदि के मग्न में सतोष में किया जाता है । जब तक धन-संग्रह से सतोष नहीं होगा, ग्रन्थात्म की ओर व्यक्ति प्रवृत्त हो ही नहीं सकता । जब तक व्यक्ति धन के पीछे भागेगा, धन उसे और अधिक भगायेगा । अपनी परछाई का पकड़ने की तरह परछाई के पीछे भागता रहेगा । इस भाग-दौड़ में अपने जीवन का रहस्य कभी नहीं समझ पायेगा । क्यों, उसने जन्म लिया, क्या उनके जीवन का उद्देश्य है ? क्या धन एकत्र करना ही उसका उद्देश्य है ? यदि हाँ, तो क्या वह इस धन को अपने साथ ले जायेगा ? यदि नहीं तो धन किस लिये ? जब यह प्रश्न पूछेगा तभी वह मोड़ लेगा और जीवन के सही अर्थ समझने की कोशिश करेगा । जिस दिन यह सही दृष्टि आवेगी उसी दिन समता आवेगी ।

सुवण्णम्पस्स उ पव्वया भवे सिया हु केलास समा अससयथा ।

नरस्स लुद्धस्स न तेहि किच्चि, इच्छा हु आगाससमा अणत्तिया ॥

अर्थात् लोभी मनुष्य के लिये कदाचित् कैलाश (पर्वत) के समान सोने चादी के अमन्य पर्वत भी हो जायें, किन्तु उनके द्वारा (उसकी) कुछ (भी) तृप्ति नहीं (होती है) क्योंकि इच्छा आकांक्ष के समान अन्त रहित होती है । इसीलिये कवि ने कहा—

गोधन, गजघन रत्नघन, कचन खान सुखान ।

जब धावे सतोष घन, सब घन धूरि समान ॥

कभी-कभी, सतोष का अर्थ यह होता है, जो है उसमें सतोष इसमें एक खतरा अवश्य है । इससे मेहनत न करने व तकदीर पर भरोसा व भाग्यवादी बनने का डर है । पूर्व कर्म-फल समझकर अयाय को सहा भविष्य में विश्वास कर कर्म या मेहनत न करें, यह सतोष का अर्थ नहीं है । कर्म तो करना है परन्तु इसके फल के प्रति व्यग्रता नहीं हो, तब ही भात । समता बनी रह सकती है । कम न करना क्योंकि फल मिलेगा या नहीं कि अथवा फल जो हागा भाग्यानुसार मिलेगा यह वृत्ति वाछनीय नहीं है और सतोष या समता का सही अर्थ है । समता का सही अर्थ है कि फल कुछ भी हो समता में रहे या अविचलित रहे ।

कई बच्चे परीक्षा में फेल होते हैं और आत्महत्या कर बैठते हैं । क कड़ी मेहनत पर भी सफलता न मिलने पर निराशा होनी स्वाभाविक है । फल के पीछे जितना चिपकाव होता है, उतना ही गहरा धक्का लगता है । कम में गहरा विश्वास है और फल के प्रति इतना चिपकाव नहीं है ता असफलता को भी सतोष भाव या समता से सहन किया जा सकता है । हर हार को जीत का अवसर माना जा सकता है ।

समता दृष्टि

समता का एक और अर्थ है समभाव या समदृष्टि । जो खराब या निंदक या दुष्ट, उसके प्रति भी और जा प्रशंसक या मित्र है उसके प्रति प्रेम या कृपा भाव होना । इस प्रकार का समभाव होने पर दुष्ट या निंदक समतावान धरारयेगा नहीं या उनके प्रति द्वेष भाव नहीं लावेगा । इसी प्रकार जो प्रशंसा करता है उसके प्रति राग भाव नहीं आयेगा । ऐसी साम्य भाव जिसमें आ गई है वह कठिन परिस्थिति से भी दुखी नहीं होता और परिस्थिति में अपने आपको खो नहीं देता । सब शत्रु मित्र पर समभाव समता का सार है । ऐसी स्थिति में पहुँचने के लिये अहम् के प्रति जो गहरा चिपकाव है उससे मुक्ति पाना आवश्यक है ।

हमारी आत्मा का वास्तविक शत्रु और मित्र कोई नहीं है, और मित्र हम स्वयं हैं । जो भी हमारी निंदा करता है उससे आहत इस हाते हैं कि हमारे अहं पर आघात होता है, प्रशंसा से इसलिये खुश होते हैं कि का पोषण होता है । यह अहं ही हमारे दृष्टिकोण को बदलता है और हमें का शत्रु व किसी का मित्र के रूप में देखने के लिये मजबूर करता है । जो अहं से चिपकाव उतनी ही हमारी समता से दूरी है ।

जिम्ने शत्रु और मित्र को समभाव से देखना प्रारम्भ कर दिया,

राग हो गया, वही भगवान हो गया। इसीलिये कहा—‘समदृष्टि है नाम शूरो।’ भगवान जो होगा समदृष्टि ही होगा। वह किसी के प्रति खुश या दुःख के प्रति नाराज नहीं हो सकता। वीतराग स्थिति अन्तिम स्थिति है। राग र द्वेष से ऊपर उठकर समभाव में स्थित हो जाना समता की चरम स्थिति है।

व्यावहारिक दृष्टिकोण—सतुलन

वीतराग स्थिति प्राप्त हो उसके पूर्व समता का रूप सतुलन में है। जगत् जीवन में कितना सतुलन है, इसी से समता की कोटि या श्रेणी निर्धारित होगी। जिनेब्रवर्णी के शब्दों में “समता शुद्ध हृदय का भाव है और विपमता ललित हृदय का।” शुद्ध हृदय की स्फूर्णयें हैं—क्षमा, भादव, आजव, सत्य, शील, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य अर्थात् दशलक्षण धर्म। मलिन हृदय की स्फूर्णयें हैं—कपाय अर्थात् क्रोध, मान, माया, लोभ। इन दो विपरीत धुरियों के बीच मन चलाना करना है। जब विपमता में होता है तो कपाय प्रवृत्ति विशेष बलवती होती है और जब समता में होता है तो शुद्ध हृदय के भाव अर्थात् क्षमा बलवती होती है। जिसने कपायो पर विजय पा ली वह हमेशा शुद्ध भाव में रहेगा और वह समता की अन्तिम श्रेणी में होगा अर्थात् वीतराग होगा। इसके विपरीत जिसमें माया आदि का कोई अंश नहीं है, वह घोर कपाय की स्थिति में होगा और विपमता में ही पूरा जीवन बितायेगा। परन्तु ससारी जीवन में न तो कोई हमेशा समता में रहता है और न कोई हमेशा विपमता में। वह कुछ समय या कुछ क्षणों में समता में हैं और कुछ क्षणों में विपमता में।

व्यक्ति इन दो धुरियों के बीच सतुलन बनाने की कोशिश करता है और जो अधिक सतुलित होता है वह उतना ही सुखी महसूस करता है और जो विपमता की ओर अधिक झुका होता है, वह अधिक दुःखी रहता है। अपने आवेशों (Passions) क्रोध, मान, माया, लोभ तथा सज्जाओं (Instincts) यथा—आहार, निद्रा, मैथुन पर जब व्यक्ति नियंत्रण या सयम तथा शुभ भावों अर्थात् मैत्री, अनुकम्पा, समन्वय आदि का फैलाव करता है तब जीवन में चरित्र प्रकट होता है, जीवन समता में होता है। समता में जितना समय बीता वह सुखी जीवन और जितना विपमता में वह दुःखी जीवन। हम अपने व्यावहारिक जीवन में अनुभव कर सकते हैं कि जो अति क्रोध, अति मान या अति लोभ में जीवन बिताते हैं वे कितने दुःखी होते हैं परन्तु जो सयमित रूप से जीते हैं वे कितने सुखी होते हैं। इसीलिये कहा है “धम्मो मगल मुक्किठ, अहिंसा सज्जमो तवो” अर्थात् मंगल और मुक्ति का धर्म अहिंसा, सयम और तप है। यह दशवैकालिक सूत्र की गाथा है। केन उपनिषद् की इस गाथा पर ध्यान दें—

“तस्य तपो दम कर्मेति प्रतिष्ठा, वेदा सर्वाग्नि सत्यमायतनम्”

अर्थात् समय, तप और कर्म इस अनन्त ज्ञान का आधार है और वेद इसके अंग हैं और सत्य इसका घर है ।

अनन्त ज्ञान या ब्रह्म या अनन्त सुख जिसकी खोज में जाना इस का चरम लक्ष्य है, उस ज्ञान का मूल आधार समय, तप और कर्म है जिसने इस सत्य को जान लिया वह सब बुराइयों से दूर होकर अनन्त अपने आपको प्रतिष्ठित कर लेते हैं । दशवैकालिक और केन उपनिषद् की दो गाथाओं में कितना साम्य है, यह स्पष्ट है । समय का अर्थ है—अभ्यस्य नियन्त्रण या स्वयं पर विजय (Self Conquest) । हम अपने आवेशों पर सत्ताओं पर जो नियन्त्रण करते हैं वह समय है और जो त्याग करते हैं वह है । इससे उदित होता है कर्म, अनुकम्पा, सेवा, अहिंसा और सत्कर्म । समय, तप और सेवा में रमण ही समता है ।

सामाजिक सदम

समता का आज के विषम सामाजिक सदम में एक और गूढ़ अर्थ और वह है—समानता (Equity) व न्याय (Justice) । ये सिद्धान्त आज के सविधान के मुख्य अंग हैं । सविधान की घोषणा है कि—विना किसी लिंग, धर्म व वर्ण के भेदभाव के, सबको समानता का हक होगा और उस आर्थिक, सामाजिक, कानूनी न्याय का भी हक होगा । इस उद्घोषित ममान और न्याय की आज वितनी वास्तविकता है, इसकी चर्चा करना यहाँ आवश्यक नहीं परन्तु समाज के उद्भव एवं विकास के लिये यह समानता और न्याय अत्यंत आवश्यक है, इसमें कोई दा मत नहीं हो सकते । भगवान् महावीर ने इस सामाजिक सदम में समता की उद्घोषणा की और कहा—जाति से कोई ऊँचा या नीचा नहीं है । जाति से ब्राह्मण नहीं बल्कि कम से ही व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है । भगवान् महावीर ने गुलामी, पशु-संहार, जाति-भेद, आदि ज्वलंत समस्याओं पर सार प्रहार कर सामाजिक समानता के मूल्यों की स्थापना की । आर्थिक विषमता जब तक रहेगी, सामाजिक समानता स्थापित हो ही नहीं सकती इसीलिये अपरिग्रह सिद्धान्त को सर्वोच्च महत्त्व देते हुए महावीर ने कहा कि अपनी इच्छाओं और धन-संग्रह की लालस पर सीमा लगाओ और एक सीमा से अधिक धन समाज के विकास में लगाओ, दान दो । दान के महत्त्व को उजागर करते हैं छोटे और गरीब व्यक्तियों द्वारा अपनी कमाई के कुछ हिस्से के दान को करण सोनैया के दान से ऊपर बताया । अपरिग्रह की भावना जब तक समाज के मन मदस्यों में व्याप्त नहीं होती आर्थिक समानता का आधार नहीं बनता । जब तक आर्थिक समानता नहीं तब तक सामाजिक व आर्थिक न्याय की कल्पना एक बिना बना मात्र है ।

वैचारिक स्वतंत्रता भी समाज की समानता का आधार है । इन सिद्धान्तों में समानता और समत्व के लिये अनेकानेक मूल आधार बनता है । यदि

किसी के विचारों से सहमत हो या नहीं परन्तु दूसरे के विचारों में निहित सत्य को जानने की उदार भावना प्रत्येक में होनी चाहिये । इससे सहिष्णुता की भावना जगगी और दूसरे व्यक्ति के विचारों के प्रति जब साम्य और आदर भाव होगा तो व्यवहार में भी समानता स्थापित होगी । यदि असहिष्णुता और कटुता है एकांगी विचारधारा पर चलने की प्रथा है तो न केवल वैचारिक स्तर पर भेद भाव और कटुता होगी वरन् व्यवहार में हिंसा और वैमनस्य होगा । विचारों में अनेकान्त दृष्टिकोण व्याप्त होने पर व्यवहार में अहिंसा स्वतः ही प्रकट होगी । वास्तव में विचारों में अति कटुता, गहन रोष और असह्यता होने पर ही व्यवहार में हिंसा प्रकट होती है और यदि यह कटुता और रोष वैचारिक स्तर से निकल जाये तो हिंसा गायब हो जाती है । अतः जिस 'अहिंसा परमो धर्म' की उद्घोषणा भगवान् महावीर ने की उसका वैचारिक आधार अनेकान्त है और सामाजिक आधार अपरिग्रह । जब तक ये आधारभूत शर्तें पूरी नहीं होती जीवन में वास्तविक अहिंसा स्थापित नहीं हो सकती । चीटी न मारने या पानी छान कर पीने की अहिंसा स्थापित हो सकती है परन्तु वास्तविक अहिंसा जो वरुणा, सेवा, सहानुभूति, सहिष्णुता और समभाव में समाहित है, वह बिना अनेकान्त और अपरिग्रह के स्थापित नहीं हो सकती । सामाजिक समनता और समानता के बिना व्यक्तिगत समता सम्यक्त्व या सन्तुलन प्राप्त हो ही नहीं सकता । कोई व्यक्ति चाह कि सारा समाज कितना ही दुखी रहे वह अपने सुख में मस्त रहे तो यह कभी संभव नहीं । ढाई आग में रहकर आग का ताप प्राप्त न करे, यह असंभव है । उक्त व्यक्ति स्वयं के मोक्ष की कामना करने में पूरे मन के सुख और कल्याण की कामना करे व-उन्हे सुखी करने का प्रयास करे तब ही स्वयं सुख प्राप्त कर सकता है ।

इस मद्भ में महर्षि अरविन्द ने लिखा है—

The salvation we seek must be purely internal and impersonal, it must be the release from egoism, the unity with the divine, the realisation of our universality as well as our transcendence and no salvation should be valued which takes us away from the love of god in his manifestation and the help we can give to the world. If need be it must be taught for a time "Better this hell with our other suffering selves than a solitary salvation" P-189 The Upanishads

अर्थात् जिस मुक्ति को हम खोज में हैं वह शुद्ध रूप से आन्तरिक एवं अव्यक्तिक होनी चाहिये । इसका अर्थ अपने अहं से मुक्ति और परम तत्त्व में मिलन होना चाहिये । यह अनुभूति हो कि हमारा व्यापक एवं सत्य रूप क्या है और निरंतर परिवर्तन रूप क्या है कोई भी मुक्ति, जो ईश्वर के प्रकट रूप से और विश्व को जो कुछ हम दे सकते हैं उससे दूर ले जावे, उस मुक्ति को कोई समता साधना विशेषांक/१९८६

अहमियत नहीं दी जानी चाहिये । यदि आवश्यकता हो तो कुछ समय के लिये यह शिक्षा भी दी जाये कि—

“अकेले भुक्ति की वजाय अपने सब दुःखी साथियों के साथ इस नकम रहना ज्यादा अच्छा है ।” —श्री धरविन्द

समता पत्थर की समता नहीं है, जो न बोलता है न अनुभव करता है। समता और जड़ता में रात-दिन का फर्क है। जीवन्त समता में चेतना है, क्रिया, गतिशीलता और सन्तुलन है। पत्थर की समता में है जड़ता, निष्क्रियता और निश्चेतनता। राग-द्वेष को जीतना या बीतरागता का अर्थ पत्थर बनना नहीं बरन् अपने आवेशों पर नियन्त्रण करना है। अपनी जागरूकता व विवेक को बढ़ाना है जिससे हम सत्कारो और प्रतिक्रिया के जीवन से ऊपर उठकर विवेकपूर्ण जीवन जी सकें। विवेक और जागरूकता से किया कार्य भी समता का फायदा है। ‘दशवैकालिक’ सूत्र में पूछा कि हम कैसे खायें, कैसे सोयें, कैसे चलें व कैसे बैठें जिससे पाप-कर्म का बन्धन न हो, तो उत्तर दिया कि विवेक या यत्न से चलें, बैठें, सोवें व भोजन करें तो पाप धर्म का बन्धन नहीं होगा। इस गायाने जीवन का प्रत्येक छोटी-छोटी क्रिया में भी विवेक एवं जागरूकता को महत्त्व दिया है।

विवेक एवं जागरूकता की पहली शक्ति है—आत्म-समय। टॉल्स्टॉय ने भी लिखा है—आरम्भ समय के बिना न तो उत्तम जीवन संभव हुआ है और न हो सकता है। आत्म-समय का अर्थ है मनुष्य का वासनाओं में मुक्त होना, वासनाओं को सीमित और सरल बनाना। वासनाओं का जिक्र करते हुए टॉल्स्टॉय ने सर्व प्रथम जीभ की मौलिक वासना से लड़ने व उपवास व्रत करने का उपदेश दिया अर्थात् त्याग व तप करना आवश्यक बताया। यह दूसरी शक्ति हुई। इसी मदभ में मांस-भक्षण को अनैतिक बताते हुए कहा कि मांस भक्षण विकार ही जाग्रत नहीं करता बरन् मूल में स्वादु भोजन के लोभ और जीवों के उत्पीड़न के प्रति असंवेदनशीलता दर्शाता है। जीवों के प्रति संवेदनशीलता ही अहिंसा का आधार है। यह तीसरी शक्ति हुई। टॉल्स्टॉय के उपर्युक्त शब्द महावीर के उपदेशों का समर्थन ही नहीं करते बरन् इस बात का परिचय देते हैं कि जो भी व्यक्ति उच्च श्रेणी की समता पर पहुँचते हैं उन सबकी अनुभूति एक सी है और उनके उपदेश भी एक से हैं।

समता अर्थात् समय, अहिंसा, और तप, जीवन धर्म का मूल आधार है और इसमें सबका मंगल निहित है। इसी से समाज में संवेदनशीलता, समानता, न्याय और करुणा के भाव उत्पन्न हो सकेंगे, जो समाज के सभी वर्गों के लिये व्यक्तिगत एवं समाजगत रूप से लाभकारी होंगे। जहाँ अहिंसा, समय और तप का अभाव होगा, वहाँ विषम सामाजिक परिस्थितियाँ होगी और प्रत्येक व्यक्ति दुःखी एवं असन्तुलन की स्थिति में मिलेगा। इसके विपरीत स्थिति में समाज में सौहार्द, समन्वय, समष्टि व समानता स्थापित हो सकेगी और सभी प्राणी सुख-सम जीवन बिता सकेंगे। —सचिव, राजस्थान राज्य उपग्राम विभाग, जयपुर

समता-साधना

❀ डॉ सुषमा सिंघवी

समता-साधना का साधन तथा साध्य दोनों ही आत्मा का प्रसाद है अर्थात् निमल आत्मा ही समता की साधना के लिये साधन है तथा आत्मा की निमलता या विप्रसाद ही समता साधना का साध्य है, फल है। 'आचाराग' सूत्र में स्पष्ट निर्देश है कि समता की दृष्टि से आत्मा को प्रसाद युक्त रखें—“समय तत्थुवेहाए अप्पाण विप्पसादे”^१।

वर्तमान सदभ में समता-साधना का महत्त्व इस दृष्टि से भी अधिक है क्योंकि वर्तमान में प्राणियों में उल्लास की कमी है। चेहरे मुर्झाए हुए हैं, चित्त म्लान है, प्रसन्नता का अभाव है। चित्त की निमलता और सरलता के अभाव के कारण उल्लास की सर्वत्र कमी है। इसके अतिरिक्त भोगोपभोग के साधनों के योग-क्षेम में ही मानव जीवन व्यस्त हो रहा है और इस प्रयास में अनुकूल की अनुपलब्धि तथा प्रतिकूल की उपलब्धि से अस्त हो रहा है। अतः सर्वत्र उल्लास का अभाव दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों के जीवन में उल्लास और प्रसाद के दशन समता की साधना से संभव है। भोगोपभोग हेतु बाह्य साधनों और सामग्री की वृद्धि सुखामाप्ति करा सकती है किन्तु आत्म-प्रसाद अथवा आत्मोल्लास बढ़ापि नहीं क्योंकि आकाशवत् अनन्त इच्छाओं की पूर्ति का कभी विराम नहीं होता।

यदि समता की साधना अर्थात् सामायिक को दुष्कृतगर्हा, सुकृत अनु-मोदना तथा चतुःशरणागति पूर्वक किया जाय तो निश्चय ही ज्ञान और आचरण का संयोग होने से मोक्षपरक तीव्र संवेग की प्राप्ति होगी। दुष्कृत गर्हा से पाप कर्मों के प्रति तीव्र पश्चात्ताप रूप प्रतिक्रमण होता है, प्रतिक्रमण से पूर्वभूत ज्ञान संभव हो जाता है तथा उससे वैराग्य पुष्ट होता है, साथ ही सुकृत अनुमोदना से सच्चे देव, गुरु और धर्म की प्राप्ति का विश्वास जाग्रत होता है तथा अरिहत, सिद्ध, साधु एवं जिन-धम इन चारों के प्रति शरणागति से मन समता-साधना में स्थिर होता है।

सम्पूर्ण सृष्टि के प्राणी आत्मोपयोग लक्षण की दृष्टि से समान हैं। इस आत्मोपभोग भाव से साधक सावद्य-योग का त्याग करता है, पर छिद्रान्वेषण अथवा मान पर्याय अवलोकन को अनावश्यक मानता है तथा स्वात्मरक्षण को आवश्यक मानकर समभावपूर्वक आचरण करता है—यही सामायिक है, यही समता-साधना है। समता-साधना के बिना, आवश्यक के शेष पांच अङ्ग-चौबीस्तव, वन्दना,

प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, प्रत्याख्यान सार्थक सिद्ध नहीं होते । राग अथवा द्वेष की स्थिति में न तो सुकृत् अनुमोदना रूप चौबीसत्व सम्भव है और न दुष्कृत गति पर प्रतिक्रमण । राग से अथवा द्वेष से आवेशित चित्त स्थिर, शान्त नहीं रह सकता । किसी भी राग में राग वस्तु श्वेत नहीं ही कहलाएगा । चित्तवृत्ति को निमग्न प्रदान करती है सामायिक । आत्मा में निमलता और प्रसाद प्रदान करने की समता मात्र समभाव में है क्योंकि जहाँ परभाव या विभाव का अभाव होता है, वहाँ समभाव की स्थिति होती है । 'नियमसार' का उद्घोष द्रष्टव्य है—

अशेषपरपयमिरय द्रव्यैर्विलक्षणम् ।

निश्चिनीति यदात्मान तदा साम्ये स्थितिर्भवेत् ॥

[संस्कृत भाषान्तर]

आत्म स्वभाव में अथवा शुद्ध चैतन्य में स्थिति मात्र समता/साम्य है । यह एकरूपता ही सामायिक है । इस स्थिति में स्वयं आत्मा को ज्ञाता द्रष्टा हान का अनुभव समाप्त है और समाप्त ही सामायिक है, यही समता की साधना है ।

सब प्राणियों के प्रति आत्मोपम्य भाव जाग्रत हो जाने से, द्रव्य का वास्तविक स्वरूप 'उत्पादव्यय ध्रुव्ययुक्त सत्', 'सद् द्रव्यम्' रूप त्रिपदी ममत्त्व लेन से अनुकूल के प्रति राग और प्रतिकूल के प्रति द्वेष वदापि सम्भव नहीं होगा । सभी द्रव्य द्रव्य हैं, सभी द्रव्य द्रव्यत्व की महासत्ता की दृष्टि से समान हैं, ऐसा निश्चय हो जाने पर किससे राग और किससे द्वेष ?

ऐसी समता की साधना का अविरल निरंतर प्रवृत्त एक सचित्त कर्मों की निजरा का हेतु बन जाता है और भावी कमबख्त का सवर करता है ।

जैन दर्शन Rational human base पर आधारित है, वैदिक दर्शन का भाति Supernatural base पर नहीं । वैदिक ऋषियों ने अपने आवागम्यता का तपो इच्छा पूर्ति करने वाले तत्त्वों का देवी-देवता [वायुदेवता, अग्निदेव, जलदेव, पृथ्वी-देव] का रूप देकर पूजा की । जैन दर्शन में जीवत्व सामायिक की दृष्टि ने विचार कर पृथ्वीवाय, अप्वाय, तेजस्वाय, वायुवाय, वनस्पतिकाय और वनस्पतिवाय सभी को जीव मानकर इन सभी के साथ आत्मोपम्य भाव की स्थापना कर सभी के प्रति समत्व भाव आ जाग्रत किया है—

'साम्यं एकत्वेन ध्यान गमन समय । समय एव सामायिकम् ।'

विश्व के समस्त प्राणियों का अपने समान मानना ही 'यायोचित' तथा तत्सम्मत है क्योंकि अन्य जीवों को अपने से न्यून या छोटा मानने पर अस्मि-मातोदय में हम भगार-गत में पतित होते रहेंगे और यदि अन्य जीवों को अपने से बड़ा माना तो दीन बनकर स्वभाव में व्युत्त हो जायेंगे । आवश्यकता है पर्याप्त बुद्धि परित्याग की मात्र सपजीव समता-मानना की । सब प्राणियों में यथाय मंत्री भाव भी आत्मोपम्य दृष्टि में ही सम्भव है । मिल हुए सेनो में यह समुप का

य है तथा यह दूसरे का, इस भेद को जानने हेतु जैसे एक सीमा रेखा होती है
यैव आत्मा और अनात्मा के भेद को जानने की सीमा समता है ।

मध्यस्थ भाव अथवा द्रष्टाभाव की पुष्टि हुए बिना समत्व की आय सम्भव
ही है । समता-साधना का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण किया जाय तो
पट होगा कि प्रतिक्रिया का निषेध समभाव की प्राप्ति में अत्यन्त सहायक है ।

मनोविज्ञान के अनुसार उत्प्रेरक प्राप्त होने पर जीव प्रतिक्रिया करता
। यह एक सहज वृत्ति है जिसे मनोवैज्ञानिक S-O-R समीकरण में प्रस्तुत करते
। पावलफ नामक मनोवैज्ञानिक ने प्रयोगों द्वारा यह निष्पत्ति दी कि कुत्ते जैसे
प्राणी का भी किसी विशेष परिस्थिति में विशेष क्रिया करने हेतु वाध्य [शिक्षित]
कर दिया जाता है, तथापि अपने कुछ प्रयासों में यदि वह फल प्राप्त नहीं करता
तो अभ्यास से और अनुभव से प्रतिक्रिया करना छोड़ देता है । जैसे कुत्ते को कुछ
समय तक घटी बजाकर खाना दिया गया जिससे उसे लार आई । भोजन उत्प्रेरक
। उस कुत्ते ने लार के रूप में प्रतिक्रिया की । कई प्रयासों के पश्चात् कुत्ता घटी
ने आवाज से Conditioned हो जाता है और ऐसी स्थिति में कुत्ते के समक्ष
भोजन न रखने पर भी यदि घटी मात्र बजा दी जाय तो भी उसे लार आ
पायेगी । यह Conditioned Learning है । किन्तु यदि कई प्रयास ऐसे हो जिसमें
घटी बजाकर भोजन न दिया जाय तो वह कुत्ता भी उस प्रक्रिया में फल प्राप्ति
। होने पर Conditioning से प्रभावित नहीं होता है । यह अभ्यास का प्रभाव है
के वह घटी बजने पर भी लार के रूप में प्रतिक्रिया नहीं करेगा क्योंकि वह पुनः
ज्ञान गया कि अब उसे घटी बजने पर भोजन नहीं मिलता है । कैसी विडम्बना
कि अनन्त काल तक पूर्व-पूर्व जन्मों में काम-भोग-वन्ध कथा से परिचित एवं
उसके अभ्यस्त हम ससारी प्राणी उनमें सुख अथवा दुःख भानने की प्रतिक्रिया
करते हैं जो कमबद्धता के कारण महज है किन्तु यह राग-द्वेष निष्फल है, ऐसा
अनेकशः गुरु द्वारा श्रवण, शास्त्र द्वारा पठन तथा अपने अनुभव द्वारा जान लेने
के बाद भी हम उस पूर्व Conditioning में प्रभावित होते रहते हैं । अभ्यासपूर्वक
प्रयास करके प्रतिक्रिया करना छोड़ते नहीं हैं । कुदकुन्दाचाय ने कितना मर्मस्पर्शी
कथन किया है कि सभी प्राणियों को काम-भोग-वन्ध कथा श्रुत, परिचित और
अनुभूत है, पर्यायभिन्न केवल आत्मकत्व को प्राप्ति सुलभ नहीं है [समयसार
पाथा ४] ।

क्रोधादि के उत्प्रेरक की प्राप्ति होने पर भी प्रतिक्रिया [क्रोधादिरूप] न
करने हेतु राग-द्वेष के परित्याग का अभ्यास अपेक्षित है और वह अभ्यास ही समता-
साधना है और यही आवश्यक की सामायिक है । यह निश्चय है कि क्रोध क्रोध है,
आत्मा नहीं, विभाव विभाव है, आत्मा नहीं, राग राग है, आत्मा नहीं तब आत्म
प्राप्ति के लिये समता-साधना का लक्ष्य लेकर चलने वाले हम लोगों को क्रोधादिकारक
उत्प्रेरकों के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करने का अभ्यास करना चाहिये जिससे मिथ्यात्व के

कारण राग-द्वेष के प्रति वाच्य हमारा विभाव समाप्त हो और हम इस प्राप्ति को समता-साधना के अभ्यास द्वारा त्याग कर आत्म स्वभाव में स्थित हो जायें।

समता-साधना का एक दूसरा अर्थ है अप्रमत्त स्थिति की प्राप्ति प्रयास। हमारी जीवनचर्या में हम या तो भूतकालीन सुख-दुःख में अथवा भविष्यकालीन कल्पनाओं के ताने-बाने में इतने प्रमत्त रहते हैं कि वतमान क्षण का भान नहीं रहता। सामायिक हमें क्षण के स्वरूप को मस्तिष्क कर अप्रमत्त बनाने में सहायक है।

‘आचाराङ्ग सूत्र’ के पंचम अध्ययन के द्वितीय उद्देशक में क्षणान्वेष अप्रमत्त कहा है। शास्त्री ने क्षणज्ञ को सवज्ञ कहा गया है। “एतावान् भोसमाणे अत्र सधि ति अदक्खु, जे इमस्स विग्गहस्स अय रवणे ति अन्नेसि [अभेद-मन्नेसि]” इस औदारिक शरीर का यह वतमान क्षण है, इस प्रकार क्षणान्वेषी हैं वे अप्रमत्त हैं। प्रतिक्षण के पर्याय परिवर्तन पर जिसकी शक्ति जो क्षणविशेष की अवस्था विशेष को पकड़कर नहीं बैठता [उसके प्रति राग-द्वेष नहीं करता] वह सुगमतया अनन्त पर्यायदमक जगत् [के पदार्थों] की भगुरता को समझ लेता है और क्षणभगुरता का ज्ञान ही वैराग्य का उत्पत्ति। मुझे जो व्यक्ति या वस्तु प्रिय है, वह प्रतिक्षण बदलती जा रही है, मेरी कहा रही, यदि मैंने प्रिय को पा भी लिया तो जो जिस क्षण में प्रिय था उस क्षण में नहीं पाया, जब तक पाया तब तक वह प्रतिक्षण परिवर्तन के कारण बदल चुका था अतः कोई वस्तु या व्यक्ति राग अथवा द्वेष का विषय नहीं सकता। वस्तु द्रव्य की अपेक्षा ध्रुव है और पर्याय की अपेक्षा परिवर्तनशील। इस चिन्तन से वैराग्य उत्पन्न होता है। राग-विगत होते ही समता की प्राप्ति होती है। राग का छूटना ही द्वेष का नाश होता है क्योंकि द्वेष और राग ही सिक्के के दो पहलू हैं।

वतमान क्षण को पकड़ लेने वाला व्यक्ति भूत में चला जाया जिसने क्षण को छोड़ दिया वह भविष्य में। इस प्रकार भूत-भविष्य के भूते राग-द्वेष वश क्षण [वतमान] का नहीं पहचानना ही हमारा अज्ञान है, मोह इस मोह पर विजय प्राप्त करने के लिये समता-साधना अपेक्षित है।

प्रश्न यह है कि क्षण का अन्वेक्षण कैसे हो? समता के साधन समाधान दिया है कि ज्ञाता द्रष्टा भाव में क्षणान्वेषण सम्भव है। पूर्वजन्म उदयवश जो रागात्मक स्थिति या द्रवात्मक स्थिति हो, उसे यदि मात्र हो दिया जाय, हम उस स्थिति के ज्ञाता द्रष्टा मात्र हो जायें, वह स्थिति हम राग या द्वेषपरक प्रभाव न छोड़ पाये हम उस स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया न ता कम-अधन की विस्तृत परम्परा को काट सकेंगे।

एवं प्रश्न यह भी स्वाभाविक है कि अनन्त जन्मों के कम-अधन का एक जन्म की समता-साधना में क्या पट सकते हैं?

समता—साधको का उत्तर है कि बीज के अकुरित होने से बना वृक्ष स्वयं अपने फलों में सन्निहित, अनेक बीज रखता है जिससे भविष्य में असंख्य वृक्षों निर्माण सम्भव है किन्तु उस वृक्ष को दग्धबीज कर दिया जावे तो भावी वृक्ष बढ़ तो समाप्त होगी ही, उस वृक्ष की पूव सन्तति भी समय पर क्षीण हो जायेगी ।

निष्कपट समता—साधना का फल है आत्म—प्रसाद । समता—साधना का अर्थ है—आत्मोपम्य भाव । समता—साधना का अर्थ है—प्रतिक्रिया का अभाव तथा व्यस्यभाव का अग्र्यास । समता—साधना का तात्पर्य है—प्रमाद का त्याग तथा शान्तेपी वनकर अप्रमत्त भाव की प्राप्ति ।

—निदेशिका, क्षेत्रीय केन्द्र,
कोटा खुला विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज)

यह अनुशासनहीनता होगी

ॐ राजकुमार जैन

न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे के पास किसी परिचित ने कीमती अलफोजी आमों का टोकरा भेजा । भोजन के वक्त श्रीमती रमाबाई रानाडे आम ले आईं । उन्होंने चाकू से आम काटकर तीन फाकें पति को दीं । तीनों फाकें खाकर रानाडे ने कहा—‘बस, अब नहीं चाहिए ।’

‘क्यों ? और लीज़िए न ? क्या स्वादिष्ट नहीं हैं ?’—श्रीमती रानाडे ने कहा ।

‘नहीं स्वादिष्ट तो हैं, पर इससे अधिक खाना मेरे स्वाद के अनुशासन से बाहर होगा ।’—रानाडे ने कहा—‘ये आम कीमती हैं । मैं इतने उतना ही खाना चाहता हूँ जितने से जीभ की आदत न बिगड़े और जितना मैं खरीद कर भी खा सकूँ । किसी ने भेंट किये हैं, इस लिए ज्यादा खा लेना मेरी नज़र में अनुशासनहीनता होगी ।’

श्रीमती रानाडे अपने पति के सिद्धांतों के आगे नत-मस्तक थीं ।

चचपहाड रोड, भवानी मण्डी (राज) ३२६५०२

श्रावकाचार और समता

ॐ डॉ सुभाष बोस

जैन धर्म में श्रावकाचार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। श्रावक का तात्पर्य गृहस्थावस्था में रहकर अपने-एव अपने पारिवारिक जीवन को नार्थ पूर्वक चलाकर धर्म का आराधन करना है तथा आचार का अभिप्राय कुछ निश्चित नियमों का यथारोति पालन करना होता है। जैन दर्शन में इन्हें सैद्धान्तिक रूप में श्रावक-आचार नाम दिया गया है।

श्रावक आचार के मूल पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत एवं चार भिक्षाव्रत हैं।¹ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह ये पांच व्रत हैं। इन व्रतों को जब बिना किसी अपवाद के अगोचर किया जाता है तो ये महाव्रत की श्रेणी में आते हैं परन्तु जब इनका पूर्णरूप से पालन नहीं करके अपनी क्षमता एवं सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए आंशिक रूप में ग्रहण किया जाता है तब अणुव्रत कहलाने लगते हैं।

अणुव्रतों में समता—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह का व्रतों का पालन सभी श्रावक अपनी-अपनी क्षमता एवं स्थिति के अनुसार करते हैं। इससे पीछे हमारे पूर्वाचार्यों, तीर्थंकरों एवं आदि पुरुषों का सूक्ष्म चिन्तन रहा हुआ है। वे मानते थे कि सभी व्यक्तियों की रुचि, क्षमता एवं सामर्थ्य जैसा नहीं होता है। अतः प्रारम्भिक तौर पर यह उनके पालन किञ्चित् मात्र करता है परन्तु धीरे-धीरे उसकी क्षमता में वृद्धि होने लगती है और वह व्रत को स्वीकार करने की क्षमता बढ़ाता जाता है।

इन व्रतों के आचरण से समता के विकास की दिशा में ठोस कदम बढ़ा जा सकते हैं। जहाँ हिंसा से भय और विषमता फैलती है, असत्य में द्वेष का श्रोत्र उत्पन्न होता है, परिग्रह से शोषण वृत्ति पैदा होती है और आतृत्व समाप्त होता है, वहीं दूसरी ओर अणुव्रतों के पालन से प्राणिमात्र के प्रति समभाव, सम्मान और समाजवाद की भावना का उदय होने लगता है, जो समता के पर्यायवाची हैं।

अणुव्रतों का पालन करने के साथ-२ श्रावक उन दोषों से भी बचने प्रयत्न करता है जिनसे व्रत-भंग होने की आशंका रहती है। इन दोषों से बचने हमारे समतामय आचरण के सूत्रों से बहुत हद तक समानता रखता है। समतामय आचरण का पहला सूत्र हिंसा का त्याग², दूसरा मिथ्याचरण छोड़ना³, तीसरा घोरी और खयानत से दूर रहना⁴, चौथा ब्रह्मचर्य का भाग⁵ एवं पांच

तृष्णा पर अकुश रखा^० है जिसका पालन श्रावक अगुव्रतो के अतिचारो से दूर रहकर करता है ।

इस प्रकार वस्तुतः देखा जाय तो अगुव्रतो का निरतिचार पालन करना या समतामय आचरण के सूत्रों का आचरण करना बहुत हद तक समानता रखते हैं ।

गुणव्रतो मे समता—अगुव्रतो के गुणो मे अभिवृद्धि के लिए दिशाव्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत एवं अनर्थदण्ड इन तीन गुणव्रतो का विधान किया गया है ।

मानव मन की इच्छा आकाश के समान अनन्त कही गयी है । ज्यो-ज्यो जगत और विश्व-व्यापार का कार्य क्षेत्र बढ़ता है त्यो-त्यो व्यक्ति की इच्छा अपने व्यापार को दूर-दूर तक फैलाने की इच्छा बलवती होती जाती है । दिशा-व्रत इस इच्छा को सीमित करता है । इससे दूसरो की सीमा का अतिक्रमण भी नहीं होता है एवं समता भाव बना रहता है ।

भोग और उपभोग ये दो तत्व ऐसे हैं जिनके लिए ही व्यक्ति समस्त उचित-अनुचित, नैतिक-अनैतिक कार्यों को करता है । इन कार्यों को रोकने के लिए साधको ने उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत का उल्लेख किया है । समाज-व्यवस्था सुगम रूप से चले, कुरीतियां समाप्त हो, इसके लिए श्रावकाचार मे १५ कर्मादानो या निषिद्ध व्यवसायों का भी उल्लेख किया गया है । अवैध एवं अनुचित व्यापार की ओर व्यक्ति अग्रसर नहीं हो, इसके लिए समतामय आचरण के सूत्रों मे सादगी एवं सरलता, व्यापार सीधा एवं सच्चा तथा कुरीतियों का त्याग आदि सूत्र दिये गये हैं ।^१

शिक्षाव्रतों मे समता—शिक्षा का सामान्य अर्थ शम्याम से है । अगुव्रत एवं गुणव्रत एक बार ग्रहण करने के बाद पुनः ग्रहण नहीं करने पड़ते हैं परन्तु शिक्षाव्रतो को पुनः-पुनः अभ्यास हेतु कुछ समय के लिए ग्रहण करना होता है । अतः श्रावकाचार मे उन्हें सामायिक, दैशावकाशिक, पौषधोपवास एवं अतिथि सविभाग इन चार भागो मे बांटा गया है ।

समता की साधना का पहला चरण सामायिक से शुरू होता है ।^० इसमे एक मुहूर्त तक एक स्थान पर बैठकर समभाव मे लीन होकर साधु तुल्य जीवन मे रहना पड़ता है । समतादर्शी व्यक्ति को प्रातः एवं सायंकाल इस कार्य को अवश्य करना चाहिए ।

इसी प्रकार दैशावकाशिक एवं पौषधोपवास व्रत पालन के समय समता भाव रखकर धर्म का आराधन किया जाता है । ये नियम श्रावक जीवन को उत्तरोत्तर विकास की ओर ले जाने वाले हैं । इसके अन्तर्गत आहार, देहसज्जा, अग्रहचय एवं आरम्भ-समारम्भ का त्याग हो जाता है ।

समतामय आचरण के तीन चरणों में साधक की सर्वोच्च सीढ़ी समतादर्शी नाम से कही गयी है और उसमें जो चौबीसो घण्ट समतामय भावना और आचरण के विवेकपूर्वक अभ्यास की बात है, वह आशिक रूप में इस प्रौढोपवास व्रत में निहित है ।

अतिथि सविभाग व्रत में 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना रही हुई है । प्रत्येक प्राणी के प्रति सहयोग की भावना रखना और सुपात्र दान देना इस व्रत का मूल उद्देश्य है । जिनके आने की तिथि निश्चित नहीं हो, ऐसे साधु-मुनिप्राय और स्वधर्मी वधु-बाधवों को अपने लिए निर्मित आहार-पानी आदि दकर इस व्रत का पालन किया जाता है और वचे हुए आहार आदि का समता-भाव से स्वयं ग्रहण करना इस व्रत का सार है ।

इस प्रकार इन बारह व्रतों के पालन से हम बहुत अशा तक समतामय आचरण के इक्कीस सूत्रों को पालन करने की स्थिति में आ जाते हैं जो आचार्य श्री नानेश द्वारा प्रतिपादित 'समता दशन और व्यवहार' में निर्दिष्ट हैं ।

समतामय साधना के इन इक्कीस सूत्रों के साथ-२ तीन चरण भी कह गये हैं—(१) समतावादी, (२) समताचारी, (३) समतादर्शी ।

ये तीन चरण भी मरुप्रता आदि के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते हैं । सप्त कुव्यसनों के त्याग एवं सामायिक की आराधना से आशिक समतावादी^१, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय, अपरिग्रह एवं अनेकान्त के स्थूल नियमों के पालन से आशिक समताचारी^२ एवं दैशावकाशिक, पौषध आदि व्रतों के पालन से हम समतादर्शी^३ की उस श्रेणी तक पहुँच सकते हैं जो श्रमण के निवट की श्रेणी मानी जाती है ।

इस प्रकार अगर हम श्रावक-आचार में निर्दिष्ट व्रतों का पालन निर्दोष रूप से करते हैं तो हमारा जीवन व्यवहार एवं आचरण उसी प्रकार ही समतामय हो जायेगा जिस प्रकार आनन्द, कामदेव आदि श्रावक का हुआ था ।

श्रावकाचारियों में समता—महावीर और उसके बाद भी अनेक श्रावक ऐसे हुए हैं जिनको अपने साधना काल में विविध प्रकार के कष्ट सहन करने पड़े और उन्होंने उस स्थिति में समता भाव बनाये रखा । 'उपासकदशाग' सूत्र श्रावक आचार को प्रतिपादित करने वाला एक मात्र प्रामाणिक ग्रन्थ है जिसमें महावीर के अनन्य भक्त दस श्रावकों के जीवन चरित्रों का वर्णन है । इनके अध्ययन से ज्ञात होता है कि गृहस्थावस्था में रहने पर भी व्यक्ति को किस तरह के कष्ट एवं उपसर्ग आते थे और उसमें श्रावक अपने आपको कैसे समभाव बनाये रखते हैं ।

कामदेव श्रावक को उपासना में तीन देखकर व्रतों से डिगाने के लिए मिथ्यादृष्टि देव ने अपनी वैक्रिय शक्ति से पिशाच हाथी एवं सर्प के विकराल रूप बनाकर उपसर्ग दिये परन्तु कामदेव श्रावक इस असह्य दुःख को समभाव से सहन करता हुआ साधना में लगा रहा ।^{१२}

चुलनीपिता को उसके पुत्रों और माता के वध की घमकी देकर देव ने व्रतो से स्वलित करने का प्रयत्न किया । पुत्रों के वध तक तो चुलनी पिता ने समता भाव रखा परन्तु मा के वध की बात वह सहन नहीं कर सका और कुछ क्षण के लिए उत्तेजित हो गया परन्तु पुन प्रायश्चित्त कर समभाव में लौन हुआ ।¹³

इसी प्रकार के उपसर्ग सुरादेव¹⁴, चुलशतक¹⁵ और सकडालपुत्र को भी आये जिनमें उन्होंने कुछ देर समता रखी, कभी व्रतो से डिगे भी, परन्तु अन्त में प्रायश्चित्त कर समभावी ही बने ।

महाशतक को इन सब के विपरीत अनुकूल उपसर्ग आया । उसकी पत्नी रेवती ने उसे ब्रह्मचर्य जन्य उपसर्ग दिया । अनेक बार विषय भोग की प्रार्थना करने पर भी महाशतक ने समता भाव बनाये रखा परन्तु जब दुष्प्रेष्टा की सीमा का उल्लंघन हो गया तो उसने अवधिज्ञान से उसकी मृत्यु का हाल सुना दिया ।¹⁷ हालांकि महाशतक का कथन सत्य था और सत्य निकला भी, परन्तु उस सत्य वचन से रेवती को जो दुःख उत्पन्न हुआ, उसके लिए महावीर ने महाशतक को प्रायश्चित्त करने को कहा और कहा कि—समतासाधक के द्वारा किसी को कष्ट हो, ऐसी सत्य भाषा का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए ।¹⁸

इस प्रकार श्रावको ने अपने आचार धर्म का पालन करते हुए अपने चरित्र को इतना उदात्त और समतामय बना लिया और विभिन्न उपसर्गों एवं वेदनाओं को इस प्रकार समभावी होकर सहन किया कि स्वयं महावीर को उनकी प्रशंसा करनी पड़ी और अपने शिष्य समुदाय को उनसे प्रेरणा ग्रहण करने को कहना पड़ा ।¹⁹

इस प्रकार श्रावक आचार के नियमों में हमारे अन्दर समता भावना कैसे आये, इसका ज्ञान होता है तो श्रावक आचार के पालनकर्त्ताओं के इतिहास से हम यह ज्ञान होता है कि कष्ट, उपसर्ग एवं विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार सहिष्णुता रखी जाय । अगर ये दोनों पहलू हमारे अन्तरंग में उतरेंगे तो निश्चय ही हम आचार्य श्री के समता दर्शन को सार्थक कर सकेंगे ।

—शोध अधिकारी, आगम अहिंसा समता एवं प्राकृत संस्थान, उदयपुर

संदर्भ-संकेत

- (१) उवासगदसाग्रो १/१४-१५, (२) समता दर्शन और व्यवहार, पृष्ठ-१६०, (३) वही पृष्ठ-१६०, (४) वही पृष्ठ-१६१, (५) वही पृष्ठ-१६१, (६) वही पृष्ठ-१६१, (७) वही पृष्ठ-१६३-६४, (८) वही पृष्ठ-११६-१७, (९) वही पृष्ठ-१६६-७०, (१०) वही पृष्ठ १७०-७१, (११) वही पृष्ठ-१७१-७२, (१२) उवासगदसाग्रो-२/१६१-१८६, (१३) वही ३०/२१०-२२०, (१४) वही ४/२३४-२४०, (१५) वही ५/२४४-२४६, (१६) वही ७/२७४-२७५, (१७) वही ८/३५१, (१८) वही ८/३५७-५८, (१९) वही २/२००-२०१

जैन धर्म और समता

डॉ प्रभाकर मारवे

जो सौ बरस पहले फ्रांस में राज्यक्रांति हुई तब ये तीन तत्त्व उभर कर सामने आये—लिवर्ते, इगैलिते, फ्रँतर्निते' (स्वतन्त्रता, समता, बंधुता)। वे दाशनिकों ने विदेश में इस पर बड़ा विचार किया कि मनुष्य के लिए ये त्रानो मूल्य ऐकात्मिक रूप से सम्भव नहीं। पूरी स्वतन्त्रता हो तो फिर सास लेने में भी स्वतन्त्रता ही जाय। एक तरह से चेतना या विवेक से 'मुक्त' पुरुष पशु ही हो जायेगा। जय तक इन्द्रिया हैं, सवेदन-क्षमता से मनुष्य मुक्त कैसे हो? सर्वज्ञ शून्य तो यय होता है, या रौवो।

कुछ लोगों ने यह भी ऐतराज किया कि स्वन्त्रता और समता साथ नहीं चल सकती। सब बगबर हो गये तो वे यन्त्र के पुर्जों की तरह हो जायेंगे। व्यक्ति की स्वाधीनता का क्या अर्थ बचा होगा? 'मैं तुम में, तुम मुझ में हो प्रिय' तो प्रेयसि-प्रियतम अभिनय क्या? शायद महादेवी की उक्ति है। एकाकार होने पर 'वर्णानाममेकता' कहा बची रह गई? राजनीति-शास्त्रियों ने यह भी मानना है कि पूजावादी देशों ने 'स्वतन्त्र व्यापार, स्वतन्त्र बाजार, स्वतन्त्र कारोबार' बरके देखा पर दुनिया उस सिद्धांत को अपना न सकी। 'पूजावाद' शब्द में यही निहित है कि कुछ ताग हैं जिनके पास पूजा है। कुछ हैं जिनके पास नहीं है यानी उससे विपमता बढी। अब उस विपमता को कम करने के लिए समाजवाद, समतावाद (या साम्यवाद) आया। पर वह भी पूरी तरह से असमानता नष्ट नहीं कर सका। साम्यवादी साम्यवादी राष्ट्रों में भी बपम्य आ गया। वह इतना बड़ा कि पहले रूस-युगोस्लाविया अलग पथ पर चलने लगे, रूस और चीन अलग हो गये। अब तो पोलैंड और हंगरी भी रूस से छिंट गये। अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी मध का स्वप्न सात दशक में ही विलीन हो गया और दुनिया का पूजावादी या साम्यवादी खेमे में बांटने को उत्सुक राजनयिक, वूटनयिक यह भूल गये कि इतने दो बड़े महायुद्ध और शीत युद्ध दशकों तक बनाये रखने के बाद भी दुनिया का आधे से ज्यादा हिस्सा न पूजावादी हुआ न साम्यवादी। एशिया-अफ्रीका के पच्चीसो देश निगुट बने रह। वे 'तीसरी दुनिया' बने।

यह सब राजनैतिक, ऐतिहासिक, आधुनिक युग की, बीसवीं सदी की आसदी भूमिका रूप में देने का अर्थ इतना ही है कि मनुष्य व्यक्ति हा या समाज बारबार सम से विपम और विपम से सम की ओर बढता, आता-जाता नजर आता है। साहित्य का हो साक्ष्य लीजिये। न बीर-गाथा का न सदा के लिए रहा,

न भक्तिकाल, न शृगार वाला रीतिकाल । 'शृगार-वीर-कण्ठा' ये तीनों रस, शायद इसी क्रम से नहीं, मानवी संवेदना-व्यापार को सम्मोहित-संक्रामित-मचानित करते रहे । यदि चित्त एकदम सम-रस समाधि में पहुँच जाये, तो फिर उस 'शांत' को रस कहना भी कठिन है ।

भगवान् महावीर और जैन धर्म का आरम्भकाल से ही 'समता' पर विशेष चल रहा है । महावीर ने अपने अनुयायियों में सब वर्णों के लोगों को समान अवसर दिया । यद्यपि सभी तीर्थंकर क्षत्रिय हैं, परन्तु जैन धर्म में जातिभेद नहीं है । महावीर कर्मणा जाति मानते थे । जैन धर्म में महावीर ने पूर्वापराधी, चोर या डाकू, मछुआरे, वैश्या और चाडाल पुत्रों को भी दीक्षित कर लिया । केवल कोल्हापुर (महाराष्ट्र) के जिनसेन मठ के अनुयायी 'चतुर्थ' कहलाते हैं । सातारा, बीजापुर की ओर खेतीहर, जमींदार, जुलाहे, छीपे, दर्जी, सुनार और कसेरे भी जैन हैं ।

जन्मना जातिगत विषमता न मानने के साथ ही महावीर विद्वान् और भूख, पढ़ा-लिखा और अनपढ़, साक्षर और निरक्षर का भेदभाव भी कृत्रिम मानते हैं । इसलिए वे 'निर्ग्रन्थ' ज्ञातपुत्र कहलाये । शब्दप्रामाण्य मानने वाले धर्मचार्यों को उन्होंने चुनौती दी । धर्म क्या पुस्तक में बसता है या मनुष्य में ? अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य की प्राप्ति हर व्यक्ति के लिए समान भाव से सम्भव है । वही तर-तमता नहीं है ।

इसी कारण से मैं विचार करता हूँ कि कई जैन न केवल गांधी जी की ओर आकृष्ट हुए (गांधी के एक प्रभावक रामचंद्र भाई आशुकि जैन थे) परन्तु समाजवादी-साम्यवादी आंदोलनों में भी देश के कई प्रबुद्ध जैन खिंचकर चले आये । डॉ॰ जगदीशचंद्र जैन, पदमकुमार जैन, विमलप्रसाद जैन, अ. भि. शहा, भानु कुमार जैन, नेमिचंद्र जैन, इन आंदोलनों में खिंचे चले आये । कुछ लोगों को मैं जानता हूँ । गुजरात में भोगीलाल गांधी, महाराष्ट्र में गोवर्धन पारीक्ष और कई ऐसे लोग गिनाये जा सकते हैं ।

जैन धर्म और दर्शन में यह 'मानव मानव सब हूँ समान' मन्त्र को प्रचलित करने की सुविधा इस कारण से हुई कि उन्होंने आत्मा से अलग किसी उच्च पदासीन ईश्वर का निषेध किया । तप और सत्कर्म से आत्मविश्वास की सर्वोत्तम अवस्था ही ईश्वरत्व है । मनुष्य अपने 'कर्म' से अलग भाग्य विधाता स्वरूप है । कोई अवतार या चमत्कार उसका उद्धार करने नहीं आयेगा । गीता के 'उद्धरेदात्मनात्मानं' और 'आत्मैव ह्यात्मनो बधुरात्मैव रिपुरात्मनः' से बहुत मिलता-जुलता विचार जैन दार्शनिकों ने श्रद्धियों तक प्रचारित किया ।

महावीर लिच्छवी कुलोत्पन्न होने पर भी गणतन्त्रवादी आदर्श पर उन्होंने चतुर्दिक चतुर्विध संधि निमित्त किये । विहार में राजगृह और भागलपुर, मुर्गेर और जनकपुर, उत्तरप्रदेश में बनारस, कोसल, अयोध्या, आवस्ती, स्थानेश्वर

(कन्नौज) सब स्थानों पर महावीर ने विहार किया। वे 'धाय' क्षेत्र कहलाये। पर महावीर के अनुयायी मुदूर कर्नाटक, कलिंग, वगैरे भी पाये गये हैं। विशाल गामदेव कन्नड भाषियों के प्रदेश में हैं, जिसे महाराष्ट्र के शिल्पियों ने बनाया होगा। उसके नीचे 'चावुडराये करवियसे' महाराष्ट्री में गिलाते हैं। चन्द्र गुप्त मौर्य (३२५-३०२ ईसापूर्व) से लेकर अन्तिम वाचनावलभी में ७२०-७८० ईस्वी तक कई शताब्दियों तक यह समता धर्म प्रचलित रहा।

जन समता का एक उत्तम प्रमाण जैन धर्म को मुस्लिम राज्यकाल में भी राज्यप्रथम मिलना है। सुलतान फिरोजशाह तुगलक (११९१-१२८८) ने जन विद्वान् रत्नशेखर सूरि का और तुगलक सुलतान मुहम्मदशाह ने जिनप्रभसूरि को विशेष सम्मान दिया, ऐसे ऐतिहासिक उल्लेख हैं। मुगल सम्राट अकबर (१५५६-१६०५) ने हो विजयसूरि को सम्मानित किया। और अन्तिम मुगल सम्राट औरंगजेब (१६५४-१७०७) ने अपने दरबार के जवेरी शाहिदास जैन को शत्रुजय पर्यंत की दो लाख की आमदनी दानार्थ दी। अहमदशाह (१७४८-१७५४) ने जगत सेठ महाबाबराय को पारसनाथ पर्वत देकर पुरस्कृत किया। यदि जन धर्म समता की दृष्टि नहीं रखता तो ये भिन्न धर्मीय उन्हें क्यों सम्मानित या पुरस्कृत करते?

जैन धर्म दर्शन की समता का एक और प्रमाण जिस भाषा में वह प्रचारित-प्रसृत किया गया वह अद्वैत भाषा भाषा है। जन तीर्थंकरों ने संस्कृत व वगैरे विशेष की अभिजात भाषा में उपदेश नहीं दिये। संस्कृत तो शूद्र और स्त्रियों के लिए वज्र भाषा थी। महावीर जन-जन तक पहुंचना चाहते थे। इसलिए समता का यह सहज सरल भाग उन्होंने अपनाया। सबकी भाषा में अपनी बात कहो और लिखवादी। दृष्टांत भी जनसाधारण के जीवन से लिये। मिथ्या पौराणिक, काल्पनिक कथाओं में नहीं उलझे रहे। यथायथा, ठोस जमीन पर व्यावहारिक बातें कही। उनकी इच्छा थी कि उनका दर्शन आबालवृद्ध, स्त्रियों तक पहुंचे। वह अभिजात वगैरे का एक गुहा रहस्य बनकर सीमित न रहे।

महावीर के दर्शन में विषमता पर चारों तरफ से तार्किक हमला किया गया। विषमता का कारण एकांत या दृष्टि-दोष है। विषमता का मोह एक चरित्र-दोष है। इस कारण से समता को जीवन में उतारने के लिए महावीर ने पन्द्रह सूत्र दिये।

(१) धर्म ही उत्कृष्ट मंगल है। "सच्च सोगमि सारभूय" सत्य ही दुनिया में सार है। 'सत्यमेव जयते' में जीत शब्द था, जिसमें धर्मों की 'हार' निहित थी। महावीर 'सारभूत' शब्द चुनते हैं। यानी सत्य को छोड़ सब कुछ निस्तार है।

(२) श्रद्धा, ज्ञान और चाग्रिथ यह 'रत्नत्रय' जन दशन का तीथ है । यदि सम्यक् आस्था होगी तो सम्यक् ज्ञान मिलेगा । दृष्टि और दशन के बाद उसे दृश्यमान बनाने के लिए सम्यक् चरित्र आवश्यक है । तेलुगु भाषा में 'चरित' का अर्थ ही है इतिहास, कर्म-परंपरा ।

(३) मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है । देवता भी चरित्र सम्पन्न मनुष्य के चरणों में तिर नवाते हैं । लोकतंत्र की पहली सीढ़ी यही है । 'सब मनुष्यों का, सब मनुष्यों के लिए, सब मनुष्यों द्वारा' तंत्र ही लोकतंत्र है ।

(४) जैन तत्त्व दृष्टि से सात नस्वों का विधान है । प्रथम जीव और शेष अजीव । उसी आश्रव वध, सवर, निजरा, मोक्ष में समता से हटने के पाच कारण आस्रव में दिये गये हैं—विपरीत श्रद्धा, अनुशासन हीनता, आलस्य, क्रोध मान-माया-लोभ, और प्रवृत्ति (योग) ।

(५) अनेकांत ही समता की दृष्टि निर्मित करता है । द्रव्य वस्तु का निजी रूप, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से हमारी सब विभिन्न दृष्टियाँ या 'नय' बनते हैं ।

(६) समता का मुख्य मूलाधार अहिंसा है । यदि मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ बदसलूक हो, तो मैं दूसरे के साथ क्यों बसा करूँगा ? 'आत्मवत् सर्वं भूतेषु' सिर्फ प्रवचन की बात नहीं, आचरण की बात है । पाचों ज्ञानेन्द्रियाँ, मानसिक, शाब्दिक, वाचिक शक्तियाँ, श्वास-प्रश्वास, वायु सब प्राणवत् है । उन्हें नष्ट करना, उनकी स्वतन्त्रता में बाधा डालना हिंसा है । विचार-स्वातंत्र्य, भाषण-स्वातंत्र्य, आवागमन स्वातंत्र्य, सूचना प्राप्त करना और प्रदान करने का स्वातंत्र्य जहाँ बाधित हो, वह हिंसा है ।

(७) स्वातंत्र्य समता का आधार सूत्र है । आचाराग सूत्र में महावीर कहते हैं—'अरे मानव ! तू ही मेरा मित्र है, बाहर किसे खोज रहा है ? वस्तुएँ मानव के लिए हैं, मानव वस्तु के लिए नहीं ।'

(८) साधकों की श्रेणियाँ सुविधा के लिये हैं । प्रथम श्रेणी में एक वर्ष से अधिक किसी प्रकार का मनोमालिन्य न रखा जाय । द्वितीय श्रेणी के साधकों को चार महिने की अवधि दी जाती है । तृतीय श्रेणी के लिए पन्द्रह दिन की अवधि है । अंतिम या केवली में यह भेद बिल्कुल भिट जाता है । सब केवली बन सकते हैं ।

(९) जैन धर्म गुरुद्वय में विश्वास नहीं करता 'न पडे-पुरोहितो मे । उपास्य केवल आदर्श हैं जो रागद्वेषादि दुबलताओं को जीत लेते हैं वे ही 'देव' या उस मार्ग पर चलने वाले गुरु । 'एगमो अरिहताण' देवों के लिए कहा गया । 'एगमो आयरियाण' गुरु-आचार्य के लिए ।

(१०) जीवन में समता उतारने का अभ्यास ही 'सामायिक' है । जैन

साधना में इस पर बड़ा जोर दिया गया है। मुनि समस्त जीवन इसे साधित करता है, गृहस्थी कुछ समय के लिए। 'स्व' और 'पर' में, बाह्य और अन्तर में एकरूपता पाने के लिए विकारों की विषमता दूर करते जाना जरूरी है। आरम्भ-समय का यह कड़ा पुरुषचण है।

(११) सामायिक या 'सवर' में विकार रोक तो दिये। परन्तु यदि कुछ कल्मष फिर भी रह गया तो उसे दूर करने की 'निजरा' या तपस्या कहा जाता है।

(१२) प्रतिक्रमण भी जैन साधना का एक अंग है इसका अर्थ है पीछे मुड़ना। इसमें पीछे की हुई भूला का परिताप निहित है। सामायिक चतुर्विंशति-स्तव, वदन-प्रतिक्रमण (आत्मालोचन), कामोत्सव, प्रत्यास्थान इसके सोपान हैं। जीवन के काम में आने वाली वस्तुओं में एक-एक को छाड़ते जाना, सीढ़ी दर सीढ़ी त्याग सीखना इस समता-साधना में आता है।

(१३) प्रत्येक प्राणी से क्षमा प्रार्थना कर उन्हें वह क्षमा प्रदान भी करता है। शत्रुता समाप्त करके सबसे मित्रता की घोषणा अगला कदम है। जो व्यक्ति वप में एक बार सच्चे हृदय से यह घापणा नहीं करता, अपने मन से सब मलिनता और द्वेष नहीं हटाता, वह मच्छा जन नहीं। यह सावन्सरीक पयुषण पत्र, बौद्धों के 'पातिमोक्ख' की तरह या वैष्णवों की तरह पापनाशिनी एकादशी की तरह पुनः सब प्राणियों का एक ही समतल पर ले आता है।

(१४) मनुष्य अनन्त ज्ञानी होने पर भी अल्पज्ञ क्या है? अनन्त सुखी होने पर भी दुःखी क्यों है, अनन्त शक्ति सम्पन्न होने पर भी दुबल क्यों है? क्योंकि बाह्य प्रभाव या 'कर्म' उसे बाधता है। न्याय तभी होगा जब पुरुषार्थ और फल में समानता होगी। मनुष्य अपने ही कर्मों से यह विषमता पैदा करता है, अपने कर्मों से ही वह समता ला सकता है।

(१५) जैन सध में पुरुष या स्त्री, ब्राह्मण हो या शूद्र, जाति, लिंग, व्यवसाय के आधार पर कोई वैषम्य नहीं रखा गया है। आयु, जाति या लिंग के अनुसार परस्पर-अभिवादन भिन्न नहीं है। जन दशन ने स्त्री को समान अधिकार देकर उन्हें साध्वी बनने दिया, जो कि हिंदू या वैदिक सनातन धर्म की अगली सीढ़ी थी। जैन दर्शन मानता है कि—

नास्पृष्ट कमभि शश्वद्विश्वदृश्यास्ति कश्चन ।

तस्यानुपायसिद्धस्य सवथाऽनुपपत्तिः ॥

किसी भी सबदृष्टा और अनादिकाल से कर्मों से अस्पृष्ट ऐसे व्यक्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिना उपाय के सिद्धि प्राप्त करना अनुपपत्त है।

—७३, वल्लभनगर, इन्दौर—३

जैन आगमो मे संयम का स्वरूप

ॐ श्री केवलमल लोढ़ा

ज्वनीपियो का उद्बोधन है 'सयम खलु जीवन' यानि सयम ही जीवन जीने की कला है और असयम मृत्यु है। उस सयम की व्याख्या जैन आगमो मे उसका स्वरूप (प्रकार, फलादि) आदि बिन्दुओ पर यहा सक्षिप्त वणन करना अभीष्ट है।

व्याख्या—(i) सयम शब्द 'स' उपसर्ग और 'यम' धातु से बना है। 'स' का अर्थ सम्यक् प्रकार से और 'यम' का अर्थ नियन्त्रण करना है। यानि मन, वचन, काया की पापरूपी प्रवृत्तियो का सम्यक् प्रकार से नियन्त्रण करना सयम है।

(ii) सम्यक् ज्ञान, दशन पूवक बाह्य और आन्तरिक आश्रव लोतो से विरति (असयम से निवृत्ति और सयम मे प्रवृत्ति—'असजमे नियति च, सजमे च पवत्तण—उत्तरा अ ३१-२) होना सयम है।

(iii) हिंसा, अमत्य, स्तेय, अन्नह्य और परिग्रह से विरति (पाच महाव्रत) सयम है। ठाणाग-ठाणा ५

(iv) पाच समिति और तीन गुप्ति (द्वादशाग रूप प्रवचन—उत्तरा अ २४-३) सब विरतिरूप चारित्र सयम है। पाच समिति मे यतनावाले सयमी श्री हरिकेशीवल मुनि समाधि मुक्त थे (अ १२-२)

(v) प्रत्याख्यानावरण कपाय चौकडी के क्षय, उपशम, क्षयोपशम से आत्माओ मे सबविरति रूप परिणाम की प्राप्ति होती है, वह सयम है। चारित्र और सयम दोनो सापेक्ष हैं—आधार-आधेय रूप हैं।

चरम तीथकर भगवान महावीर वग वीतराग मूलक सयम धम का वणन अनेक दृष्टियो से यतमान उपलब्ध आगमो मे सवत्र दृष्टिगोचर है। इनमे से कुछ शास्त्रा की भांकी यहा प्रस्तुत की जा रही है।

दशकालिक सूत्र मे—

(क) धम अहिंसा-सयम-तप रूप है। अ १-१/अ ६-६ मे भी 'अहिंसा निउणा दिट्ठा सब्ब भुएसु सजमो'—सब प्राणियो की सयम पालन रूप अहिंसा अनत सुखा को देने वाली है।

(ख) समभाव पूवक सयम मे विचरते हुए साधक का मन यदि कभी सयम मे बाहर निकल जावे तो वह वस्तु मेरी नहीं ह और न मैं उसका हू। इस प्रकार चिंतन करते हुए, उस पर मे राग भाव को दूर करे (अ २-४)। वमन

किये हुये भोगों को पुन भोगने की इच्छा नहीं करे। इस पर राजमती—रवनेमि को असयम से सयम स्थित होने का प्रेरणादायक दृष्टान्त गाथा ६-१० में दृष्टव्य है।

(ग) सयमी के निषिद्ध अनाचार अ ३ गाथा १-६ तक व सयम तप से पूर्व सचित्त कम क्षय होते हैं और फलस्वरूप साधक सिद्ध होता है या कुछ कम शेष रह जावें तो दिव्य देवलोकवासी होता है, गाथा १४ अवलोकनीय है।

(घ) चतुर्थ अ में शुद्ध सयम पालने हेतु छ जीवनिकाय का स्वरूप, पाँच महाव्रतों की विस्तृत जानकारी देने के साथ—भाथ यतनापूर्वक चलने, ठहरने, बैठने, सोने, भोजन, भाषण करने से पाप वम का बन्ध नहीं होता, सयम साधने की प्रथम से अन्तिम चरण सिद्धालय—लोक के अन्नभाग में शाश्वत स्थित हान का सुन्दर पथ प्रदर्शन है। इसी अध्ययन में सुगति मिलना किनको दुर्लभ और किनको मुलभ और वृद्धावस्था में भी सयमाचरण देव या मोक्ष गति का दासक है, इनका भी संकेत है।

(ङ) सयम का निर्वाह शरीर के माध्यम से होता है और उस शरीर को टिकाने के लिए आहार आवश्यक है। अत निर्दोष आहार की गवैषणा, ग्रहणपणा और परिभागेपणा के नियम पचम अ में गुम्फित है। जो आहार, दान, पुण्य, याचको, बोद्धादि भिक्षुको और गभवती स्त्री के उद्देश्य से निमित्त है वह प्रामुक्त होते हुए भी अप्राप्त है।

(च) सयम की विशुद्धि के लिए निम्न १८ स्थानों की विराघना न करने की प्ररूपणा छठे अध्ययन में है—

६ (छ) व्रत—पाच महाव्रत और छठा रात्रि भोजन विरमण व्रत।

१२ काय छ—पृथ्वीकाय, अप्पकायादि छ कायो की रक्षा करना।

१३ अकल्पनीय पदार्थों की ग्रहण न करना।

१४ गृहस्थ के वर्तनी में साजन न करना।

१५ पलग पर न बैठना।

१६ गृहस्थी के आसन पर न बठना।

१७ स्नान न करना।

१८ शरीर की विभूषा न करना।

(ज) सयमी के लिए निवद्य भाषा बोलने की (दोष टाल कर बोल की) पूरी विधि सातवें अध्ययन में कही गई है जिनके पालने से सयमी साधक आराधक होकर मुक्त होता है (वचन या भाषा सयम)।

(झ) अष्टम अध्याय में सयम दूषित न होवे, उसके लिए साधक निद्रालु आनसी न होवे, हसी-मजाक का त्याग, बहुश्रुत मुनि या गुरु के पास बैठने आदि

की विधि और क्रोध को उपशम भाव से विफल करे, मान को मृदुता से जीते, माया को सरलता से नष्ट करे और लोभ को सतोष से वश में करे, ऐसी सयम की विशेष आचार प्रणिधि का निर्देशन है ।

(अ) नवमे अध्ययन में सयम रूप धम का मूल विनय है (एव धम्मस्स विणओ मूल परमो सो मोक्खो ३२-२)। ऐसे विनय गुण का विवेचन, विनय-अविनय के भेद, अविनीत को आपदा और विनीत को सुख सम्पदा, पूज्य कौन है उसका स्वरूप और अन्त में विनय, श्रुत, तप और आचार रूप चार प्रकार की समाधि का वर्णन है ।

(ट) सयम के आचार-गोचर का पालन करने वाला सयमी भिक्षु होता है । उस भिक्षु के लक्षणा, हाथ सजए, पाय सजए, मज्झिन्द्रिय आदि दशम अध्ययन में संग्रहीत हैं ।

(ठ) सयम ग्रहण करने के पश्चात् यदि सयमी के मन में किसी प्रतिकूल, अनुकूल प्रसंगों के कारण सयम से अरुचि हो जावे तो, वह गृहस्थवास में लौटने के पहले निम्न १८ स्थानों पर गम्भीर चिंतन करे, जिससे उसका मन पुन सयम में दृढ़ हो जावे । जैसे—अकुश से हाथी, लगाम से घोड़ा और पताका से नाव सही पथ पर आ जाते हैं (पहली चूलिका) ।

(१) यह दुःखमकाल है और जीवन दुःखमय है । (२) गृहस्थों के काम-भोग तुच्छ और अल्पकालीन हैं । (३) इस दुःखम काल के बहुत से मनुष्य बड़े मायावी होते हैं । (४) जो दुःख प्राप्त हुआ है वह भी चिरकाल तक नहीं रहेगा । (५) गृहस्थ में नीचजनो की चापलूसी करनी पड़ती है । (६) गृहस्थावास में लौटने पर वमन किये हुवे दुःख भोगों को फिर चाटना पड़ेगा । (७) गृहस्था-वास में लौटना नर्क गति में जाने के समान है । (८) गृहस्थवास में अचानक प्राणनाशक रोग उत्पन्न हो जाते हैं । (९) गृहस्थवास में धम पालना दुष्कर है । (१०) गृहस्थ में सकल्प-विकल्प सदा होते रहते हैं जो अहितकर हैं । (११) गृहस्थवास क्लेशयुक्त है और सयम क्लेश रहित है । (१२) गृहस्थवास बन्धनयुक्त है और सयम मुक्ति है । (१३) गृहस्थवास पापयुक्त है और सयम निष्पाप है । (१४) गृहस्थों के काम भोग बहुत साधारण हैं । (१५) प्रत्येक प्राणी के पुण्य-पाप अलग-अलग हैं । (१६) मनुष्य का जीवन कुश के अग्रभाग स्थित जल बिंदु के समान अनित्य व क्षणिक है । (१७) निश्चय ही मैंने पूर्व में बहुत पाप कम किये हैं जिससे सयम छोड़ने का निन्दनीय विचार मेरे मन में उत्पन्न हुआ । (१८) मिथ्यात्वादि दुष्ट भावों से उपाजित पाप के फल को भोगे बिना जीव को मोक्ष नहीं होता । तप के द्वारा उन कर्मों का क्षय होने से जीव मुक्त होता है ।

(ड) दूसरी चूलिका में सयमी के लिए विशेष चर्या का कथन है । पाँचों

इन्द्रियो को सुनियंत्रित कर आत्मा की रक्षा करे, क्योंकि अरक्षित आत्मा जन्म-मरण करती है और सुरक्षित आत्मा सर्व दुखों से मुक्त होती है, गाथा १६।

उत्तराध्ययन सूत्र में—

(क) समयी मोक्ष अर्थ वाले आगमों को सीखें तथा शेष निरयक का त्याग करें, अ १-८।

(ख) कर्मों की निजरा हेतु और समय से च्युत न होने के लिये २२ पण्डितों को समयी समभाव में सहन करे (अ २)।

(ग) चार दुर्लभ अंगों में समय में पराक्रम फोड़ना भी दुर्लभ है, अ ३-१०।

(घ) कई नामधारी साधु से गृहस्थ (श्रावक) उत्तम समय वाले होते हैं परन्तु सभी गृहस्थों से साधु उत्तम एवं शुद्ध समयी होते हैं, अध्याय ४ २०

(ङ) जो पुरुष प्रतिमास दस लाख गायों का दान देता है, उसकी अपेक्षा दान नहीं देने वाले मुनि का समय अधिक श्रेष्ठ है, अ ६-४०।

जो मास-मासस्वयं की तपस्या करता है और पारणा में कुश के अग्र-भाग में आवे उतना आहार करता है, उस अज्ञानी के तप से जितने देव से कथित धर्म (संयम धर्म) सोलहवीं कला के बराबर नहीं है अर्थात् कम है, गाथा ४४।

(च) दिव्य काम-भागा को त्याग कर समयी जीवन का यापन कर मुक्त होने वाले मुमुक्षु जीवों का वर्णन चित्त मुनि का अ १३ में इक्षुकार राजा आदि छ जीवों का अ १८ में, सयति राजा का अ १८ में, मृगापुत्र का अ १९ में, समुद्रपाल का अध्याय २१ में, अनाथी मुनि का अ २० में, रथनेमि का अ २२ और जयघोष विनय अ २५ में है। ज्ञाता धर्म कथा मेघकुमार अ १, शलकराज ऋषि अ ५, पुण्डरीक अ १६ इसी तथ्य के सूचक हैं।

(छ) चंचल घोड़ों के समान चारों ओर भागते हुए मन को धृतज्ञान रूपी लगाम से बाध कर बस करने का कथन अ २३ गाथा ५५-५६ में है। ऐसा सुशिक्षित मन उन्मार्ग में गमन नहीं करता, (मन समय)।

(ज) समय में सहायक रूप (१) अष्ट प्रवचनमाता (अ २४), ममा चारी अ २६, मोक्षमाग (अ २८), तपो माग अ ३० है जिनके प्ररूपित नियमों के पालने से समय विकसित होता है और विशुद्धि की ओर चरण बढ़ते हैं।

(झ) असमय की घातक प्रवृत्तियाँ जिनके सेवन से जीव की अकाल में मृत्यु हो जाती है। अध्ययन ३२ में शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श की तीव्र आसक्ति का दृष्टान्त क्रमशः हिरण, पतंगा, मछली, भवरा व हाथी से दिया गया है। ३३

इस अकाल युद्ध का ज्वलत दृष्टान्त कुडलिक मुक्ति का (ज्ञाता वर्मदण्डाग अ १६) में दृष्टव्य है, जो सिर्फ तीन दिन की भोग आसक्ति के कारण सातवीं नर्क में गये। राग-द्वेष की प्रवृत्तियों में जो सम्भाव रखता है वह समय का आराधक होता है।

(ज) अकाल मरण (असयमी का) सकाम मरण (सयमी का) अ ५ पापी श्रमण (असयमी) समिक्षुक, अनगार (सयमी) अ १५ और ३५ के तुलना-त्मक अध्ययन से साधक को उपादेय मार्ग को ग्रहण करने की और हेय मार्ग को छोड़ने की प्रेरणा मिलती है।

(ट) सयमी के तीसरे मनोरथ (सलेखना) का विस्तृत वर्णन अ ३६ में है वह आदरणीय है। गाथा २५०-२५५

उत्तराध्ययन के कुछ विशिष्ट सूत्र इस प्रकार हैं—

१ सपुञ्जसत्थे सुविणीयससए अ १-४७ विनीत का पुञ्जशास्त्र (ज्ञान) जनता द्वारा पूजनाय-सम्मानाय होता है। उसके सारे सशय नष्ट हो जाते हैं।

२ अप्पमतो परिब्बए (६-१३) ससार में अप्रमत्त भाव से विचरण करो।

३ चिच्चा अधम्म धम्मिट्ठे (७-२६) अधर्म का त्याग कर धर्मिष्ठ बनों।

४ सब्बेसु काम जाएसु पासमाणो न लिप्पइ (८-४) समस्त कामभोगों में उनके दोषों को देखता हुआ आत्म रक्षक मुनि उनमें लिप्त नहीं होता।

५ समय गोयम ! मा ममायए (१०-३) पूर्व सगृहीत कर्म-धूलि को तप समय द्वारा दूर करने में हे गौतम ! क्षण-मात्र का प्रमाद मत करो।

६ धणेण किं धम्मधुसहिरारे (१४-१७) धर्म (सयम रूपी धम) को धारण करने में धन का क्या प्रयोजन ?

७ अज्जेव धम्मं पडिवज्जयामो जहि पवन्ना न पुण नवामो (१४-२८) आज ही सयम रूप धम को ग्रहण करेंगे, जिसकी शरण लेने के पश्चात् पुन जन्म धारण करना नहीं पड़े।

८ अभयदाया भवाहि य (१८-११) हे राजन् ! तुम भी अभय दाता बन जाओ अर्थात् सयम ग्रहण करो।

आचारांग सूत्र में—सुत्ता अमुनि, मुनिणो सया जागरकिर (३-१-१६६) अमुनि सोते रहते हैं और मुनि सदा जाग्रत रहते हैं।

सूत्रकृतांग सूत्र में—एव खु नाणिणो सार ज न हिंसई किचण (१-११-१०) ज्ञान का सार यही है कि कोई जीव की हिंसा न करे।

ठाणांग सूत्र में—

(क) सयम दो प्रकार है—१ सराग सयम और २ वीतराग सयम।

अथ प्रकार से—१ इन्द्रिय सयम और २ प्राणी सयम।

सयम साधना विशेषांक/१६८६

(ख) समय तीन प्रकार का—मन, वचन, काय समय । तीनों को प्रभु से हटाकर शुभ में प्रवर्तित ।

(ग) समय चार प्रकार का—मन, वचन, काया, उपकरण समय । वस्त्र, पात्रादि अल्पसंख्या में रखना व उनकी कालोक्त प्रतिलेखना करना उपकरण समय है । इसी तरह से समय के ५-६ आदि भेद हैं ।

(घ) समय में स्थलना होने पर उसकी शुद्धि हेतु छह प्रकार के प्रतिक्रमण का विधान है—

१ उच्चार प्रतिक्रमण—मल विसर्जित कर लौटने पर इर्ष्याधिक प्रतिक्रमण करना ।

२ प्रसवण प्रतिक्रमण—मूत्र विसर्जित कर लौटने पर इर्ष्याधिक प्रतिक्रमण करना ।

३ इत्वरिक प्रतिक्रमण—देवसिय, रायमि आदि काल सम्बन्धी प्रतिक्रमण ।

३२ वें आवश्यक सूत्र में इसका विधि-विधान है ।

४ यावत्कथित प्रतिक्रमण—मारणान्तिक सनेखना के समय किया जाना वाला प्रतिक्रमण ।

५ यत्किञ्चित् प्रतिक्रमण—साधारण दोष लगने पर उसकी विमृष्टि हेतु मिच्छामि दुष्कड कहकर खेद प्रकट करना ।

६ स्वप्नान्तिक प्रतिक्रमण—दुस्वप्न आदि देख कर किया जाने वाला प्रतिक्रमण ।

(ङ) दसम ठाणा में दस प्रकार के श्रमण धम जिसमें समय धारण करने का सातवा भेद है ।

भगवतो जी सूत्र में—

शतक २५ उद्देशा ६ व ७ में पांच प्रकार के निग्रन्थ (पुलाक, वकुश, कपाय-कुशील निग्रन्थ और स्नातक) व ५ प्रकार के समय चारित्र्य (सामागिक, छेदोपस्थापनीय, परिहार-विशुद्धि, सूक्ष्मसंपराय और यथात्मता वा २६ द्वारों में इनकी जानकारी सग्रहीत है । इनमें समय के स्थान, समय के पद व उनकी अल्पावहुत्व, समय के परिणाम और भव द्वार भी है । समयों जघन्य उसी भव में, उत्कृष्ट ८ भव तक आता है । आठवें भव में नियमा मोक्ष जाता है । समय चारित्र्य के परिणाम एक भव में जघन्य एक बार, उत्कृष्ट प्रत्येक सौ बार आता है । समय चारित्र्य के परिणाम अनेक भवों में जघन्य दो बार, उत्कृष्ट प्रत्येक हजार बार आते हैं ।

समवायान्त में—

१७ वें समवाय में १७ प्रकार के समय की प्ररूपणा है । (१-५ पृष्ठी

काय से वनस्पतिकाय), ६-९ वेदन्द्रिय, तेजन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पचेन्द्रिय समय, १० वा अजीव ११, प्रेक्षा (वस्त्र पात्रादि उपकरण देखकर, पूज कर लेवे और रखे) १२, उपेक्षा (अज्ञानियो के अशुभ वचनो की उपेक्षा करना) १३, प्रमाजन १४, परठना (मल-मूत्र आदि का उपयोग पूर्वक परठना) १५, मन समय, १६, वचन समय और १७ काय समय ।

समय के १७ प्रकार दूसरी तरह से—५ आश्रव का त्याग, ५ इन्द्रियो का नियन्त्रण, ४ कपाय का निग्रह और ३ योगो का निरघन । उपासकदशाग, पणुत्तकोवनाद्वदशा, अन्तराङ्गदशाग देश समय और पूर्ण समय के क्रमशः पालन के प्रयोगात्मक शास्त्र हैं ।

प्रश्नव्याकरण सूत्र मे—

पाच आश्रव द्वार असयम के है और फिर ५ सवर द्वार समय के हैं । प्रथम सवर द्वार अहिंसा के ६० नामो मे ४१ वा समय नाम है (मन एव ५ इन्द्रियो का निरोध व जीव रक्षा) पचम सवर द्वार मे अपरिग्रह व्रत की ५ भावनावो मे प्रथम श्रोतेन्द्रिय समय जाव पाचवें मे स्पशइन्द्रिय समय है ।

विपाक सूत्र मे—‘दुच्चीणा कम्मा, दुच्चीणा फला’ असयमी कैसे दारुण दुख भोगते हैं, इसका रोमाचक वर्णन दुख विपाक मे है और सयमी सुखे-सुखे मोक्ष जाता है इसका साक्षी सुखविपाक सूत्र है—‘सुच्चीणा कम्मा, सुच्चीणा फला । पन्नवणा के ३० वें, समय पद मे सयत के चार भेद यथा सयत, असयत, सयता-सयत और नो सयत, नो असयत नो सयतासयत की प्ररूपणा है ।

२४ दण्डक मे २२ दण्डक एकान्त असयत है, तिर्यंच पचेन्द्रिय असयत और सयतासयत है, मनुष्य मे प्रथम तीन भेद और सिद्धो मे केवल चतुथ भेद पाया जाता है ।

उपसंहार—भगवान् महावीर ने फरमाया है कि समय से आश्रवो का निरोध होता है ‘सजमेणा अणण्हत जणयइ उत्तरा अ २६ बोल २६ और इसकी परम्परा फल मोक्ष ह । ऐसा समझकर भव्य जीवो को अपने लक्ष्य मुक्ति-प्राप्ति हेतु समय को यथाशीघ्र धारण करना चाहिए, क्योंकि समय समाचारी का सम्यक् रूप से आचरण करने से बहुत से जीव ससार-सागर से तिर गये, वर्तमान मे तिर रहे हैं और भविष्य मे तिरेंगे (ज चरित्ता बहु जीवा, तिणा मसार सागर, उ २६-५३) ।

—A-८, महावीर नगर, टोक रोड जयपुर-१५

इस्लाम में सयम की अवधारणा

॥ डॉ. निजामउद्दीन

‘सयम’ के लिए इस्लाम धर्म में ‘तकवा’ शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानि ‘सयम’ का समानार्थक शब्द ‘तकवा’ है जिसका अर्थ है परहेज, इन्द्रिय निग्रह । जो सयमपूर्ण व्यवहार करता है उसे मुत्तकी, जाहिद, तकौ (सयमी) कहते हैं । इस्लाम धर्म में तकवा जीवन के हर पहलू को समाविष्ट किए है । खाना-पीना, उठना-बैठना, चलना-फिरना, बातचीत करना, खरीदोफरोस्त करना, नापताई, रोजा, नमाज सब जगह मनुष्य को मुत्तकी रहना चाहिए, सयमा बनना चाहिए । रोजा-नमाज हो या हज का फरीजा हो, शादी-व्याह हो या पढोसी के साथ वर्ताव करना हो, बिना तकवे के, सयम के गाड़ी नहीं चन सकती । जब पैगम्बर मुहम्मद साहब ने फरमाया कि बेहतरीन इस्लाम यह है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की जवान व हाथ से महफूज रह । इसमें जाहिद है कि जब मनुष्य धार्ते करे तो उसमें किसी को न ठेस पहुचे, न किसी की हमी खिल्ली उड़ाई जाए, न झूठ बोला जाए, न फरेब या धोखा दिया जाए । जवान पर काबू रखना चूकि आसान नहीं होता, जवान का जहम तलवार के जहम से भी अधिक घातक होता है इसलिए जवान पर सयम रखने का आदेश दिया गया है । पैगम्बर साहब का फरमाना है कि ए लोगो ! तुम किसी के खुदा को, पैगम्बर को घुरा मत कहो, वे तुम्हारे खुदा को पैगम्बर को घुरा कहग । यह है धार्मिक सहिष्णुता, सबधमसद्भाव । आज धार्मिक सहिष्णुता नहीं है इसीलिए ता जगह-जगह साम्प्रदायिक दंगों से वेशकीमती जानें खत्म होती हैं, मनुष्य के खून स मनुष्य के हाथ रग जात हैं, गली-सडकें रक्तगजित हो जाती हैं ।

इस्लाम धर्म के जो पांच आधारभूत सिद्धान्त हैं^१ उनमें नमाज का दूसरा दर्जा है । नमाज पढ़ने का हुक्म कुरान में बार-बार दिया है, नमाज पढ़ना और उसे कायम रखना जरूरी है । यह नहीं कि जब चाहा पढी, जब चाह न पढी । निरंतर उसे पढ़ना है, पांचा समय पढ़ना है क्योंकि नमाज घुराइयो से बचाती है । खुदा के सामने पाक-साफ होकर हाथ बाधकर मनुष्य जब नमाज पढता है तो वह अपने आपको पापवर्मों से दूर रखता है । वह नमाज क्या जो मनुष्य के धातरिक मन का न घो डाले ! वह नमाज क्या जो सही गलत की तमीज इन्सान में पदा न करे ! वह नमाज क्या जो मनमुटाव ईर्ष्या-द्वेष को दूर न करे ! नमाज का मकसद मनुष्य को सयम के पथ का पथिक बनाना है । इसी प्रकार ‘रोजा’ का देखिए । इस्लाम धर्म का यह तीसरा स्तम्भ है । प्रत्येक व्यक्ति पर राजा भी

१ तीहीद, २ नमाज, ३ रोजा, ४ जपात ५ हज

नमाज की भांति फर्ज है और इसका मकसद जहाँ खुदा की खुशनूदी हासिल करना है वहाँ उसके द्वारा मनुष्य में 'तर्कवा' पैदा करना भी है। कुरान में स्पष्ट शब्दों में इसका उल्लेख किया गया है—“या अय्यु हल्लीना आमनु कुतिवा अलैकुमुस्त्यामु कमा कुतिवा अलल्लजीना मिन कवलिक्कुम ला अल्लाकुम तत्ताकून” (२, १६२) अर्थात् ए ईमान वालो ! तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह तुम से पहले लोगों पर फज किए गए ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। यानि रोजा मनुष्य को परहेजगार बनाता है, मुत्तकी, सयमी बनाता है, आत्मनिग्रही या इन्द्रियनिग्रह बनाता है। केवल दिन भर भूखा-प्यासा रहने का नाम रोजा नहीं है। रोजा नाम है सयम का, इन्द्रियनिग्रह का। जवान का रोजा है कि मुह से किसी को अपशब्द न बोलें, किसी की अवमानना न करें। सामने स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यजन भी रखे हों तो उन्हें न खाए, न स्पश करे। क्रोध से, घृणा से, कामुकता से किसी पर नजर न डाले। आखो में कामासक्ति का रंग चढ़ा हो तो रोजा क्या है ? अपने हाथों पर भी सयम रखे, उनमें धम नापतौल न करे, खाने-पीने की चीजों में मिलावट न करे, रिश्वत न ले। पैरो पर सयम यह है कि उन्हें कुमांग पर न चलने दे।

इन सभी इन्द्रियों का रोजा है, उन्हें सयम में रखना है। चारित्रिक शुद्धता का महीना है रमजान का, रोजों का महीना। मनुष्य अपने लिए तथा अपने परिवार के लिए धनार्जन करता है, जीविकोपाजन करता है, लेकिन इसमें हलाल की कमाई हो, हराम की न हो। सयम से ही धन कमाया गया है। चरस बेचना व्यापार नहीं। मादकद्रव्यों का कारोबार मनुष्य के लिए बुरा है। शादी-ब्याह में दहेज लेना-देना अनुचित है, दडनीय है। इस्लाम भी इनकी इजाजत नहीं देता। हमारे सभी काम धन के द्वारा चलते हैं, लेकिन धन जमा करना भी मर्यादा में, न्याय की सीमा में, सयम की रेखा में बना हो। सयम की लक्ष्मण-रेखा का जब उल्लंघन होता है तो उस समय न केवल सीता-सात्विक गुणों का हरण होता है बल्कि विनाशकारी युद्ध भी होता है जिसमें रक्तपात होता है। सयम की दौलत जिसके पास है उसे और कुछ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं, उसे मुक्ति मिलेगी, जन्नत मिलेगी। कुरान कहता है—

“इन्ना अकरामाकुम इन्वलाहि अतर्काकुम”

अर्थात् अल्लाह के निकट वही व्यक्ति आदरणीय है, श्रेष्ठ है जो मुत्तकी है, सयमी है, परहेजगार है।

सयमी उसी प्रकार पाप-प्रभावों से, बुराइयों से दूर रहता है जैसे परहेज करने-वाला रोगी क्षीघ्र-रोग से मुक्त हो जाता है। वह रोगी जो डॉक्टर द्वारा सुझाए गए परहेज पर अमल नहीं करता वह कैसे ही अच्छे डॉक्टर से इलाज कराए कितनी ही ‘फॉरन’ औषधियों का सेवन करे कभी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। आज हमारे सामने धर्मशास्त्र है, ऋषि-मुनियों, सन्तों-सिद्धों

के मन्त्र-उद्देश हैं, प्रवचनमृत हैं फिर भी हम दिन-ब-दिन पतनोन्मुखी होते जा रहे हैं, होना चाहिए था ऊर्ध्वोन्मुखी । इसलिए कुरान में दूसरी 'सूरत' (अध्याय) में 'मुत्तकी' बनने का आदेश दिया गया है । कुरान का अवतरण ही इसलिए हुआ ताकि मनुष्य 'मुत्तकी' समयी परहेजगार बन सके, खुदा से डरता रहे—“दुदलित मुत्तकीन ।” कुरान की ४६ वी सूरत 'अल-हुजुरात'^१ में अनेक बातें ऐसी हैं जो हमारी नैतिकता का माग आलोकित करती हैं । कुरान है ही हिदायत देने वाली, मार्गनिर्देशन करने वाली किताब । कुरान में इरशाद है—ए ईमान वालों ! तुम आपस में किसी का मजाक न उड़ाओ, किसी पर छोटाकशी न करो, जो कोई आपस में लड़े उसमें सुलह-सफाई करा दो । किसी की निन्दा न करो, न किसी के भेद जानने की कोशिश करो, किसी की चुगली करना, पीठ पीछे बुराई करना ऐसा है जैसे अपने ही भाई का मांस खाना । कुरान कहता है कि “जमीन पर फसाद, उपद्रव मत करो, अल्लाह फसाद, दगा करने वालों को पसन्द नहीं करता । तुम जमीन पर इतराकर मत चलो, अहंकार-मद में मत भूमो, तुम जमीन को फाड़ नहीं सकते, न पहाड़ों को हिला सकते हो । यहाँ मनुष्य के आचरण को समयित करने का सदुपदेश दिया गया है और कुरान उपदेश दे सकता है, दिशा निर्देशन कर सकता है, डंडा लेकर किसी के पीछे नहीं चल सकता उन्हें सद्मार्ग पर चलाने के लिए ।

इस्लाम में 'सयम' शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया गया है वैसे ही जैसे जैनधर्म में किया गया है । 'तकवा' (सयम) का धात्वर्थ है परहेज करना, बचना है यानि जो वस्तु किसी प्रकार से हानि पहुँचाए उससे अपने को बचाना है । पैगम्बर मुहम्मद साहब ने फरमाया कि जैसे रास्ते में काटों से अपने दामन को कोई बचाकर चलता है वही 'तकवा' है । इस्लाम में तकवा उस भाव को कहा जाता जिसमें अल्लाह की आज्ञा को तसलीम करते हुए, उसे सर्वगुण सम्पन्न मानते हुए उसके भय का स्मरण रखा जाए । सदैव अल्लाह के प्रति कृतज्ञता का भाव रखकर विनम्रतापूर्ण व्यवहार किया जाए उसके आदेश की, कभी अवज्ञा न करे । अतः यतीमों के माल न खाने चाहिए, माँ बाप को कभी भी 'उफ' नहीं कहना चाहिए, न उनसे ऊँची आवाज में बात करें, न सूद लें, न अपने अहद को—बचन को तोड़ें । इस प्रकार इन सब बुराइयों से बचना 'सयम' है । पैगम्बर मुहम्मद साहब का व्यक्तित्व, उनका समस्त जीवन सयम की साक्षात् प्रतिमा है । इस्लाम में सयम का विशेष महत्त्व है ।

—इस्लामिया कॉलेज, श्रीनगर-१९०००२ (कश्मीर)

१ यहाँ ॥ बातों से बचने का साफ आदेश है—(१) मजाक उड़ाना (२) किसी पर दोषारोपण करना, दोहलानवराशी (३) अपमानों से सम्बोधन करना (४) गुमान (५) छिद्रान्वेषण (६) चुगली गोबत कराना ।

मसीही धर्म में संयम का प्रत्यय

❀ डॉ ए बी शिवाजी

वर्तमान में यह अनुभव हो रहा है कि मानव-मूल्य सम्यता के क्षेत्र में पतन के गर्त में पहुँच चुका है। कोई भी धर्म हो, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा देता है किन्तु कितने लोग हैं जो उस आचरण को अपने जीवन में उतारते हैं। क्या कारण है कि मानव उन आदर्शों को अपने जीवन में नहीं उतार पाते। जहाँ तक मेरी अल्प बुद्धि की समझ में आता है वह यह कि मनुष्य जीवन से संयम नामक तत्त्व लुप्त हो चुका है अथवा मैं यह कहूँ कि मौलिकवाद के प्रभाव से मानव संयम को खो चुका है और इसी कारण आज अधिक हत्याएँ, चोरी, व्यभिचार और नाना प्रकार के अपराधों के बारे में सुनने को मिलता है। समस्त धर्म मानव को संयम की शिक्षा देते हैं। आइये हम मसीही धर्म में प्राप्त संयम के प्रत्ययों का अवलोकन करें।

मसीही धर्म एक व्यावहारिक धर्म है। वह व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करता है। मसीही धर्म केवल एक सिद्धान्त ही नहीं, व्यावहारिकता है। संयम एक ऐसा प्रत्यय है जो शरीर को आध्यात्मिकता के लिए बलशाली और दृढ़ बनाता है क्योंकि निर्बल शरीर द्वारा आध्यात्मिकता का वहन नहीं किया जा सकता। वास्तविक रूप से संयम का अर्थ है अपनी इन्द्रियों को नियंत्रण में रखना। संयम रखने की प्रथम आवश्यकता मानव के जवान होने पर अधिक होती है। इस कारण मसीही धर्म की प्रथम और महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि अपनी जवानी पर संयम रखें। अभिलाषाओं का कभी अन्त नहीं होता। एक अभिलाषा की पूर्ति दूसरी अभिलाषा को जन्म देती है। चाहे धन कमाने की अभिलाषा हो, चाहे नाम कमाने की। यद्यपि यह सही है कि अभिलाषा के बिना मानव विकास नहीं कर सकता फिर भी कहा गया है कि “जवानी की अभिलाषाओं से भाग” याकूब की पत्नी १, १४, १५ में कहा गया है, “प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फसकर परीक्षा में पड़ता है।” अभिलाषाएँ अन्त में मनुष्य का सवनाश ही करती हैं।

मनुष्य में सबसे अधिक ‘काम’ के प्रति अभिलाषा होती है। दस आज्ञाओं में से एक आज्ञा है, “व्यभिचार न करना” (निर्गमन २०:१४) अर्थात् संयम रखना किन्तु मानव समय-असमय काम की प्रवृत्ति को सतुष्ट करने में नहीं हिचकिचाता। वह शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूपों से व्यभिचार करता है। इसलिए अज्ञात का उपदेश दिया जाता है। धार्मिक रूप से ब्रह्मचर्य के पालन की बात कही जाती है क्योंकि जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता उसकी उम्र कम

होती है। अय्यूव की पुस्तक १५, २० में कहा गया है कि "बलात्कारी क वर्षों की गिनती ठहराई हुई है।" ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना, समय नहा रखना ईश्वर एवं शरीर से दूर करना है। याकूब की पत्नी ४, ३४ में स्त्रियों को सम्बोधित करते हुए लिखा है 'हे व्यभिचारिणियों ! क्या तुम नहीं जानती कि ससार (वासना जगत) से मित्रता करना परमेश्वर से दूर करना है।' यह तथ्य पुरुषों पर भी लागू होता है। असमय के कारण चेहरो पर तेज नहीं हाता चेहरे भुरकाया हुआ सा होता है। असमय मानव को नैतिकता से दूर कर देता है। मसीही धर्म की विशेषता यही है कि समय के द्वारा प्रभु यीशु को जाना जावे क्योंकि वह स्वयं समयी था। इस कारण मसीहियों के लिए समय का स्रोत भी बनता है। पौलुस गलतियों की पत्नी ५, २४ में कहता है कि "जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है।"

ऊपर कहा गया है कि व्यभिचार शारीरिक ही नहीं होता, मानसिक भी होता है। मत्ती रचित सुसमाचार में कहा गया है कि "जो किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका।"

पूर्ण समय और विवाह दानों दृष्टियों से पौलुस करिय की कलीसियों को कहता है, "मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है, जैसा मैं हूँ। परन्तु यदि वे समय न कर सकें तो विवाह करें क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है" (१ करिय ७, २६) यह शब्द इसलिए लिख सका क्योंकि वह स्वयं समयी था। समयी व्यक्ति सदैव निर्भीक होता है, वह धीर होता है, कायर नहीं।

मानव-जीवन का एक युग होता है और उस युग में जीवन बिताने के लिए मसीही धर्म की शिक्षा यही है कि, "इस युग में समय, धर्म और भक्ति से जीवन बिताए" (तिमुस की पत्नी २, १२) समय में धर्म का निर्माण होता है, धर्म से भक्ति प्रस्फुटित होती है और यही वास्तविकता में मानव-जीवन है। यदि यह तीनों नहीं, तो मानव जीवन पशु तुल्य होता है जो अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार चलते हैं।

मसीही धर्म की दूसरी शिक्षा 'जीभ पर समय' रखने पर बल देती है। हमारे शरीर में जीभ एक छोटा सा अंग है किन्तु जीभ को असमयिता सार जीवन में उपद्रव फैलाती है। सारे समाज में बिखराव पैदा करती है। याकूब की पत्नी ३, ५ में कहा गया है, "जीभ हमारे शरीर का एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी चीजें मारती है।" दुष्ट प्रवृत्ति के लोग अपनी जीभ पर अधिक विश्वास करते हैं झूठ को सत्य की तरह बोलते हैं, क्योंकि "वे कहते हैं कि अपनी जीभ से ही जीतेंगे।" वकीलों का पेशा जीभ पर ही निर्भर करता है। सत्य की जीत वाले को जीवन और झूठ की हार वाले को मृत्यु प्राप्त होती है। कहने का अर्थ यह

है कि जीम के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं जैसा कि लिखा गया है कि “जीम के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है, वह उसका फल भोगेगा” (नीति वचन १८, २१) क्या हम जीम को काम में लेना जानते हैं ? जीम पर समय आवश्यक है क्योंकि यह जीम आग लगाने का काय करती है। जीवन का सर्वनाश करती है। यह जीम जिससे अमृत की वर्षा होती है, वही जीम जहर उगलती है, मजाक बनाती है। जो जीम पर समय नहीं रख सकता वह अधर्मी है। नीति वचन १५, ४ में कहा गया है कि “अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता और उसके वचनों से आग लग जाती है।”

जीम तलवार का भी काय करती है। नीति वचन १२, १८ में कहा गया है कि, “ऐसे लोग हैं जिनका विना सोच-विचार के बोलना तलवार की नाई चुभता है।” जीम के बारे में मैं कुछ पद निम्न रूप से दे रहा हूँ ताकि पाठक के समुख स्पष्ट चित्र उभर सके—

१ पतरस ३, १० में लिखा है, “क्योंकि जो कोई भी जीम की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीम को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे।”

याकूब ३, ६ में कहा गया है, “जीम भी एक आग है, जीम हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलक लगाती है, भवचक्र में आग लगा देती है और नरक कुण्ड की आग से जलती रहती है।”

याकूब ३८ में लिखा है, “जीम को मनुष्या में कोई वश में नहीं कर सकता, वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, वह प्राण-नाशक विष से भारी हुई है।”

उपयुक्त सब यह बताते हैं कि जीम पर समय रखना मानव जाति के लिए कितना आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है।

मसीही धर्म ‘क्रोध पर समय’ रखने की शिक्षा देता है। क्योंकि मनुष्य जीवन में क्रोध एक प्रवृत्ति है। क्रोध करना मानव का स्वभाव है। जब क्रोध उत्पन्न होता है। तब आखें लाल हो जाती हैं, मुठ्ठी बघ जाती है और शरीर में परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। वैबल के लेखक-महान थे जिन्होंने क्रोध पर समय रखने की शिक्षा दी। जिस व्यक्ति में क्रोध अधिक होता है, वह अभी तक इंसान नहीं बना। कहा जाता है क्रोध मूर्खों की निशानी है समोपदेशक का लेखक ७६ में कहता है, “अपने मत में उतावली से क्रोधित न हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों के हृदय में रहता है।”

हम ने ऊपर कहा—क्रोध मानव जीवन का स्वभाव है किन्तु मसीही धर्म की शिक्षा यह है कि इतना क्रोध न करो कि पाप हो जावे। पौलुस के शब्द हैं

क्रोध तो करो, पर पाप मत करो । सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध जाता रहे ।" (इफिसियों की पत्री ४ २६) कुलुसियों की पत्री में कहता है, "क्रोध, रोष, बर-भाव, निन्दा और मुंह से गालिया बकना, ये सब बातें छोड़" (कुलुसियों ३ ८) मानव आचारण में आज असयमिता घुल मिल गई है । इसी कारण सम्यता का विनाश करीब दिखाई पड़ता है ।

आज के युग को तीन प्रकार के उपयुक्त समय पालन करना आवश्यक हो गया है ताकि मानव जाति विनाश से बचाई जा सके । मसीही धर्म की वास्तविक शिक्षा यही है कि प्रभु यीशु में विश्वास कर, मन, वचन और कर्म पर समय रख उस जीवन को प्राप्त करें जिसे मोक्ष की सज्ञा दी जाती है ।

—प्रोफेसर, दर्शन विभाग, माधव कॉलेज, उज्जैन (म प्र)

स्वस्थ रहने का राज

ॐ, प्रेमलता

एक दफा एक बादशाह ने एक नगर के एक बुजुग के पास एक हकीम भेजा । वह साल भर उस नगर में रहा किन्तु एक भी आदमी उसके पास इलाज कराने नहीं आया । हकीमजी रोज मरीजों का इन्तजार करते रहते ।

वेचारे हकीम महाशय परेशान ! वह समझ नहीं पाए कि आखिर भाजरा क्या है ? अतः वह बुजुग के पास गया और बोले— "हुजूर, मुझे आपके चेलो का इलाज करने के वास्ते यहाँ भेजा गया लेकिन अब तक एक भी आदमी ने मुझमें इलाज नहीं करवाया । बताइए मैं क्या करूँ "

बुजुग महोदय ने हकीम साहब को आदर सहित बैठाया और फिर उन्हें समझाया— "दरअसल मेरे चेलो की आदत है कि जब तब उन्हें जोरों की भूख नहीं लगती, वे खाना नहीं खाते और जब थोड़ी सी भूख बाकी रहती है, वह तभी खाना छोड़ देते हैं ।"

हकीम साहब ने कहा— "वाह, जनाव ! अब समझ में आया कि उन्हें मेरी जरूरत क्यों नहीं पड़ती । भाई जान, ऐसे तो वे जिदगी भर बीमार नहीं होंगे । मैं तो चला ।"

हकीम साहब ने अपना सामान उठाया और चल दिए ।

—बार्ड न ५, मकान न ३४, मुक्ति मार्ग, भवानी मण्डी ।

शिक्षा और समय

❀ श्री चादमल करनावट

शिक्षा का मुख्य आधार है समय । बिना समयित जीवन के शिक्षा की उपलब्धि संभव नहीं । चलचलित व्यक्ति शिक्षा कैसे अर्जित कर सकता है ? इसी प्रकार जिसने अपनी इन्द्रियो पर समय नहीं रखा, वह व्यक्ति भी शिक्षा सरलता से नहीं पा सकता । अतः मन, वाणी, शरीर और इन्द्रियो पर नियंत्रण रखकर ही कोई व्यक्ति शिक्षा प्राप्ति में सफल हो सकता है । अभिप्राय यह है कि समयित जीवन शिक्षा-प्राप्ति की अनिवार्य शर्त है ।

शिक्षा जगत् में समय का अर्थ अनुशासन से लिया जाता है । आधुनिक समय में व्यवहारवादी मनोविज्ञान के प्रभाव के फलस्वरूप शिक्षा को व्यवहार-परिवर्तन या व्यवहार-परिमाण के रूप में परिभाषित किया जा रहा है । इसका अर्थ यह है कि शिक्षा शिक्षार्थी में समाज के अभीष्ट उत्तम व्यवहारों का विकास करती है, जिससे वह समाज का सुयोग्य उपयोगी नागरिक बन सके । शिक्षा विद्यार्थी को शारीरिक एवं मानसिक प्रशिक्षण प्रदान करती है जिससे वह शरीर, मन और इन्द्रियो को नियंत्रण में रखना सीख जाय । धार्मिक-आध्यात्मिक क्षेत्र में भी समय की यही धारणा है । मन, वचन, काया को पापकारी प्रवृत्तियों से बचाकर शुद्ध आचरण में लगाना ही समय है ।

शिक्षा में समय या आत्मानुशासन की धारणा

आधुनिक शिक्षा क्षेत्र में समय का अर्थ आत्मानुशासन (Selfdiscipline) से लिया जा रहा है । शिक्षा अनुसंधान के विश्वकोश (Encyclopedia of Educational Research 1982) में आत्मानुशासन को आंतरिक एवं बाह्य कारकों की सहायता से व्यक्तियों में आत्मनियंत्रण या आत्मानुशासन का विकास माना गया है, जो उन्हें समाज के योग्य, सक्षम एवं उपयोगी सदस्य के रूप में तैयार करता है । यह आत्म-अनुशासन बिना अन्य के दबाव-दंड आदि के व्यक्ति के द्वारा स्वयं ही स्थापित किया जाता है । आधुनिक शिक्षा शोधकर्तारों की दृष्टि में अनुशासन-हीनता को केवल प्रशासनिक या प्रबंधकीय समस्या के रूप में ही न देखकर इसे शैक्षिक समस्या के रूप में लिया जाना चाहिए । दार्शनिक प्लेटो का कथन है कि बालक को दण्ड की अपेक्षा खेल द्वारा नियंत्रित रखना कहीं अच्छा है । पेस्तालोत्ती के मतानुसार अनुशासन का आधार और नियंत्रण शक्ति प्रेम होना चाहिए । डीवी ने सामाजिक वातावरण की अनुकूलता पर बल देते हुए आत्म-अनुशासन की चर्चा की है । इन दार्शनिकों के अनुशासन संबंधी कथनों में अनुशासन को आत्मानुशासन के रूप में ही स्थापित करने का विधान किया गया है ।

धार्मिक-आध्यात्मिक क्षेत्र में समय के निवहन हेतु यद्यपि कुछ प्राप्ति या दण्ड विधान हैं परन्तु मुख्यतया 'समय' स्व-अनुशासन या आत्मसमय का हा धातक है ।

शिक्षा-क्षेत्र में आत्मानुशासन की स्थापना,

यह जानना आवश्यक है कि शिक्षा-क्षेत्र में आत्म-अनुशासन का विकास कैसे किया जाता है । शिक्षानुसंधान के विश्वकोश १८८२ के अनुसार, समग्र रूप में आत्म-अनुशासन की स्थापना हेतु स्वनिर्देशन (Self direction) और सामाजिक दायित्व (Social responsibility) को मुख्यतया स्थान देना चाहिए । इन दोनों को ही क्रियान्वित करने से धीरे-धीरे आत्म-अनुशासन का विकास होने लगता है और अंततोगत्वा शिक्षार्थी स्व अनुशासित बनते हैं । शिक्षा-क्षेत्र में हुए विश्वव्यापी अनुसंधानों में बताया गया है । (Tanner 1978) कि आत्म अनुशासन के विकास की प्रक्रिया को तीन चरणों में क्रियान्वित करने की आवश्यकता है ।

प्रथम-चरण—इसमें विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशों को सुनते और उनके पालन करते हैं । वे आवश्यकानुसार प्रश्न करते हैं । अध्यापक प्रश्नों का समाधान करते हैं और प्रश्नों को प्रोत्साहित करते हैं और स्वयं एक आदर्श उदाहरण भी उपस्थित करते हैं ।

द्वितीय चरण (रचनात्मक) इसमें विद्यार्थी समूह में परस्पर सहयोग करते हुए कार्य करते हैं । दूसरों की भूमिका का निर्वाह करते हैं तथा न्यायशीलता एवं नैतिकता की अवधारणा का समझते हैं । अध्यापक इस प्रकार के प्रवर्धनीय स्वरूप में कार्य करने संबंधी नियमों एवं कारणों की व्याख्या करता है ।

तृतीय चरण (उद्भावनापरक या Gensature stage) यहाँ छात्र स्वायत्त इकाई के रूप में स्वतंत्रता से उत्तरदायी बनकर कार्य करते हैं और किसी नियम का कार्यकारी सिद्ध न होने पर अन्य विद्वत्पूज्य काम में लेते हैं । अध्यापक कार्यवाजियों के विकास एवं क्रियान्वित में सहयोग करते हुए उन्हें यथावश्यक सहयोग करते हैं, उन्हें स्वायत्ततापूर्ण कार्य करने में मदद करते हैं । इस प्रकार कार्य करने के अवसर प्रदान करके उनमें आत्म-अनुशासन या नियमों के स्वतः पालन एवं व्यवस्था आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ।

जॉन्स एवं जॉन्स (१९८१) ने शोध निष्कर्ष के रूप में बताया है कि सकारात्मक आत्म अवधारणा (Self concept) की विकास प्रक्रिया में अप्रसर हो रहे छात्र आत्म अनुशासन का विकास करते हैं । आत्म-अवधारणा का विकास मुक्त, सहानुभूतिपूर्ण तथा गतिशील वातावरण में सम्भव होता है । यह वातावरण विद्यार्थियों को उनकी अपनी समस्याओं के हल में उनके विचारों एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है ।

इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के विचारों को स्वीकारते हुए उनके परिणामों पर विशिष्ट सीमाओं के निर्धारण करके, खेलों और संचित कथनपरक क्रियाओं

एव प्रश्नों द्वारा मूल्यों के स्पष्टीकरण से, प्रोजेक्ट या प्रायोजनाए चलाकर सकारात्मक वृत्तियों को वातावरण परिवर्तन द्वारा पुष्ट करके आत्मा-अनुशासन के विकास हेतु काय किए जा सकते हैं।

मनोवैज्ञानिक स्किनर के अनुसार दुर्व्यवहार घटित होने का कारण वातावरण है। अतः वातावरण को बदलकर पुनः सद्व्यवहार को पुष्ट किया जा सकता है। इसके लिए पुरस्कार, प्रोत्साहन आदि के तरीके अपनाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त छात्रों के विवेकहीन एवं विचारविहीन विश्वासों को विचार-पूर्ण विवेकपूर्ण विश्वास में बदला जा सके तो भी उनमें आत्मानुशासन का विकास हो सकता है। छात्रों को आत्मप्रकाशन के अवसर देकर उनके विचारों को समझा जा सकता है और तदनुसार आत्मानुशासन में उनको कुछ दायित्व सौंपे जा सकते हैं।

ये सभी सैद्धांतिक तरीके हैं जो शोधों के आधार पर सुझाए गए हैं। इन्हें क्रियावित्त करके इनके सफल व्यवहारों को आत्मानुशासन के विकासार्थ स्वीकार किया जा सकता है।

आत्मानुशासन के विकासार्थ अग्र प्रवृत्तियाँ

कुछ अन्य प्रवृत्तियाँ भी आत्म-अनुशासन की स्थापना में सहायक होती हैं जैसे—छात्रसंघ जिसमें छात्र विभिन्न पदों पर रहकर विद्यालय के कार्य संपन्न करते हैं और आत्म-अनुशासन का विकास करते हैं। खेल और इसी प्रकार के दलकाय (Team work) जिनमें स्वयं दायित्व ग्रहण कर वे विविध कार्य सभालते हैं। वे उनको सम्पन्न करते हुए नियम पालन, सहयोग, निर्णय आदि अच्छी आदतों का विकास करते हैं।

पर्वों, त्योहारों का आयोजन—इनमें भी दल में रहकर कार्य करते हुए स्वयं ही अनुशासन का पालन करते और आयोजनों को सफल बनाते हैं। NCC और NSS जैसी प्रवृत्तियों के माध्यम से उनमें स्व अनुशासन का विकास किया जाता है। प्रवचन, प्रार्थना, सभा एवं धार्मिक नैतिक शिक्षा से भी उन्हें आत्म-अनुशासन की महान् प्रेरणाएँ मिलती हैं। शिक्षक स्वयं अपना (Model) आदर्श व्यवहार प्रस्तुत कर छात्रों को स्वअनुशासन हेतु प्रेरित करते एवं प्रोत्साहित करते हैं।

शैक्षिक-धार्मिक क्षेत्रों में परस्पर आदान प्रदान

आत्म अनुशासन की स्थापना हेतु धार्मिक क्षेत्र की कुछ बातें शिक्षा-जगत के लिए अपनाने योग्य हैं, जैसे—

(१) समयधारी साधु-साध्वियों की एक समाचारी की तरह विद्यार्थी वग

के लिए उनके मनोविज्ञान को दृष्टिगत कर एक आचार संहिता बनाई जाना चाहिए। इसमें विद्यार्थी वर्ग के लिए आचरणीय सद्व्यवहारों की सूची हो जिसका पालन करके वे अच्छे विद्यार्थी कहला सकें एवं आत्मानुशासित बन सकें। इसका महत्त्व समझाकर इसके अनुपालन पर बल दिया जाना चाहिए। इस समाचार के महत्त्व को समझकर इसका पालन करते हुए वे आत्म-अनुशासन का विज्ञान कर सकेंगे।

(२) सयमी आत्माओं की तरह विद्यार्थी वर्ग के लिए प्रतिक्रमण आलोचना और आत्मनिरीक्षण का शुभारम्भ किया जाना आवश्यक है प्रतिप्राथना के उपरान्त कुछ देर मौन रहकर विद्यार्थी पिछले दिन के अपने शुभानु व्यवहारों का निरीक्षण करें और भविष्य के प्रति दृढ़ सकल्प करें कि प्रभुम का को त्यागकर शुभकार्यों में दृढ़ता से प्रवृत्त होंगे। धीरे-धीरे—यह प्रवृत्ति उन आदत बन जायगी और इससे वे आत्म-अनुशासन में अग्रसर होंगे। प्रतिप्राथना केला में उन्हें ग्रहण करने योग्य एवं उपयोगी सकल्प बताया जाय और ग्रहण करने हेतु प्रेरित भी किया जाय। दूसरे दिन उसी सकल्प की पालना छात्र मौन रहकर चिन्तन करें।

शिक्षा-क्षेत्र के कतिपय व्यवहार आत्मानुशासन या सयम के पालन दृढ़ता लाने हेतु धार्मिक क्षेत्र के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं, जैसे—

(१) सयमी आत्माओं को भी आत्म-अनुशासन दृढ़ बनाने की दृष्टि अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करना वाछनीय है। संभव है इसलिए अनुशासन का पालन नहीं करते हो, क्योंकि चीजें उन पर धापा रही हो और उन्हें अपनी बात कहने का अवसर ही नहीं दिया जा रहा हो। विचार प्रकाशन और उस पर चर्चा से संभव है वे अपने विचारों को बदल सही विचार मानने को तत्पर हो जायें।

(२) सयमशील आत्माओं को भी आचार्य द्वारा कुछ दायित्व सौंपे जाय और उन्हें गुरुजन के निर्देशन में पूरा करने की स्वतन्त्रता दी जाय। इससे आत्माओं में भी आत्मानुशासन का गुण विवक्षित हो सकेगा।

(३) धार्मिक जगत में भी कुछ समूह कार्य के अवसर दना उचित होगा। इन कार्यों में एवं से अधिक भक्त/सती मिलकर कार्य करेंगे और काम सफलतापूर्वक परस्पर सहयोग, नियमपालन, दायित्व का निर्वाह आदि गुणों का विकास कर सकेंगे। फलस्वरूप वे परानुशासन के बोध से अपने आपको मुक्त अनुभव करेंगे।

उपयुक्त अनेक वाक्यक्रम यथोचित रूपन शिक्षा जगत में आत्म-अनुशासन

गुरु के विकासाय क्रियान्वित होने ही चाहिए। गुरुजनों एवं प्रशासकों को यह सोचना चाहिए कि आखिर उनके अधीन रहने वाले छात्रों को वे अपने अनुशासन से कहाँ तक संचालित करेंगे। अतः तो उन्हें स्वयं के निणय लेकर आत्मानुशासन से ही संचालित होना है। अतः उन्हें विद्यालयों, महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों में भी अधिकाधिक उत्तरदायित्व देकर स्वायत्तता के अवसर देने चाहिए, जिससे आत्म-अनुशासन उनकी जीवन पद्धति का एक अंग बन जाय। वस्तुतः लोकतान्त्रिक समाज की सफलता के लिए तो आत्म-अनुशासन एक अनिवार्य आवश्यकता है।

—३५ अहिंसापुरी, फतहपुरा, उदयपुर—३१३००१

सच्चा ज्ञान

एक बार एक महात्मा ने, अपने चारों प्रमुख शिष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। चारों ही शिष्य महात्मा को प्रिय थे। महात्माजी जानना चाहते कि इनमें से सच्चा ज्ञान किसने प्राप्त किया है ?

चारों को पास बुलाकर महात्मा बोले—अपने आश्रम से कुछ दूरी पर एक उपवन है। तुम चारों वहाँ जाओ और सायंकाल मुझे बताना कि तुमने क्या देखा।

ऐसा आदेश पाकर, चारों शिष्य प्रातः काल ही उपवन में जा पहुँचे। एक आलसी शिष्य ने घनी छाह देखी। वह वहाँ जाकर सो गया। एक चोर मनोवृत्ति के शिष्य की दृष्टि वृक्षों पर लगे आमों पर पड़ी। वह ऊपर चढ़ गया और आम खाने लगा। एक बातूनी शिष्य ने सभी वृक्षों की गिनती प्रारम्भ कर दी और दिन भर गिनता रहा। चौथा शिष्य विद्वान् था। वह हर वृक्ष को निहारता रहा, वृक्ष पर लगे आमों को भी देखता रहा और मनन करता रहा।

सायंकाल चारों लौट आए। एक की—आखँ भारी देखकर महात्मा समझ गए कि यह सोता रहा होगा। दूसरे के शरीर पर चोटें देखकर समझ गए कि यह चोरी करता रहा होगा और माली ने इसे पीटा होगा। बातूनी राह में आते-आते गिनती ही भूल गया। चौथे को पूछा—बेटे, तुमने क्या अनुभव किया ?

वह विनम्रतापूर्वक बोला—गुरुदेव, वृक्षों की उठनियों पर सबसे अधिक फल थे, जो झुकी हुई थीं। जो ऊँची तन कर खड़ी थीं, उन पर एक भी फल नहीं था।

महात्मा बहुत प्रसन्न हुए। बोले—“सच्चा ज्ञान यही है जो नम्र व शालीन होता है, उसी को परिश्रम का फल मिलता है। जो अहंकारी व तना हुआ रहता है, वह कोई फल प्राप्त नहीं कर पाता।

समता की साधना

❧ श्रीमती गिरिजा सुधा

“समता की दृष्टि बिना ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना सम्भव नहीं है राजन् । आप महर्षि कणादि का शिष्यत्व ग्रहण कर समता के दर्शन की व्यावहारिक दीक्षा लीजिए ।” मंत्री ने कहा ।

“आपकी राय समयानुकूल है । मैं महर्षि कणादि के आश्रम जाकर उनसे ब्रह्मज्ञान की शिक्षा लेता हूँ ।”—राजा उदावर्त ने अपना निश्चय बतलाया ।

दूसरे दिन महाराजा उदावर्त कई तरह बहुमूल्य हीरे, रत्न, अन्न एवं धन राशि लेकर महर्षि कणादि के आश्रम में जा पहुँचे । उन्हें प्रणाम करके वह विपुल धनराशि आश्रम में समर्पित कर, महर्षि से ब्रह्मज्ञान की शिक्षा देने की प्रार्थना की ।

महर्षि ने मुस्का कर कहा—“राजन् ! तुम ब्रह्मज्ञान के जिज्ञासु हो यह बहुत ठीक है । यह धन आश्रम के लिए जरूरी नहीं है इसलिए इसे ल जाओ । समता का व्यावहारिक ज्ञान करने पर ही तुम्हें ब्रह्मज्ञान की दीक्षा दी जा सकती है । तुम एक वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए हर किसी स्थिति, जीव जन्तु, वनस्पति में समता की भावना तलाशो ! यह कर सको तो एक वर्ष बाद आकर ब्रह्मज्ञान का उपदेश प्राप्त करने की कोशिश करना ।”

“तो मैं महर्षि कणादि के आश्रम से निराश लौट जाऊँ ?”—महाराज ने पूछ तभी ।

“निराश नहीं, जिज्ञासु बनकर, अवेपी बनकर वापिस जाओ ।” महर्षि कणादि ने उन्हें धैर्य बघाते हुए कहा ।

परन्तु राजमद में चूर उदावर्त को बुरी भी लगी यह बात । गुस्सा भी आया और निराश भी हुआ । लेकिन चारा भी क्या था ? वे लौट आए वापिस ।

एक दिन उन्हें खिन्न देखकर मंत्री धृतिवीर ने उनकी परेशानी दूर करने की गरज से समझाकर कहा—“राजन् ! चिन्ता मत कीजिये । महर्षि तो सब में समता की दृष्टि रखते हैं । आपके ही भले के लिए उन्होंने यह व्यवस्था दी है । आप निराश मत होइए इस व्यवस्था से ।”

“महर्षि ने मुझे ब्रह्मज्ञान का पात्र नहीं समझा ऐसा क्यों, मंत्रीवर ।”

तब मन्त्री धुतिकीर्ति ने उनकी खिन्नता दूर करते हुए कहा—“राजन् ! भूखे को ही अन्न पच सकता है, जिज्ञासुजन को ही ज्ञानाजन का लाभ मिलता है । महर्षि ने एक वर्ष तक ब्रह्मचर्यव्रत से रहने की शर्त लगाकर आपकी जिज्ञासा प्रवृत्ति को परखा है । यदि आप उनकी कसौटी पर खरे उतरे तो आपको ब्रह्म-विद्या का लाभ अवश्य प्राप्त होगा । जो अधिकारी नहीं होता है उसमें ज्ञान को पहचाने की सामर्थ्य ही नहीं रहती है । मनोग्जन के लिए कुछ कहने में समय की बर्बादी समझकर ऋषि ने लौटाया है आपको । इसे आप अपनी अवज्ञा या कुपाश्रता नहीं मानें । वस बात को समझ नहीं पाने का ही चक्कर है यह सब ।”

मन्त्री की यह बात उदावर्त की समझ में अच्छी तरह आ गई । वे एक वष तक ब्रह्मचर्य से रहे । समता की स्थिति के दूर पक्ष पर अपना व्यवहार पर-खते रहे ।

वर्ष समाप्ति पर वे आध्यात्मिक ज्ञान के अधिकारी बन कर जब फिर से महर्षि कणादि के आश्रम में गए तो ऋषि ने उन्हें छाती से लगा लिया । प्रसन्न हो बोले—“राजन् ! निरहकारी, धैर्यवान, समता का व्यवहारशील, जिज्ञासु तथा श्रद्धावान ब्रह्मज्ञान का अधिकारी होता है । अब मैं जो कुछ भी आपको सीख दूंगा उस पर आप गहनता से विचार करेंगे । समभाव की आपको अब जरा भी शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप उस पर व्यवहार करना सीख चुके हैं ।”

महर्षि कणादि से राजा उदावर्त ने ब्रह्मज्ञान पाया और अपने आपके जीवन को धर्म बनाया । समता की जीवन शैली उन्होंने अपने आचरण से प्रजा में भी विकसित की ।

—बी-११६, विजयपथ तिलक नगर, जयपुर-३०२००४

सुख का रहस्य

ॐ श्री गणेशाय नमः

आखिर पुरुषोत्तम के घर वालों में अधविश्वास बैठ ही गया। एक अनजान मय से भयभीत हो गये। अजीब आशंकाओं से घिर गये।

वात ही कुछ ऐसी थी। कई बार नये कपड़े जल जाते थे। उनमें बड़े बड़े सुराख हो जाते थे।

सभी को यही वहम था कि यह भूत की करामात है। अवश्य इस घर में किसी भूत-प्रेत या पितर का निवास है।

पुरुषोत्तम के घर में उसकी ममाडालू सास, उसकी नकचढी दो बेटियाँ एक सीधा मादा और डरपोव बेटा और एक गाय के समान सीधी बहू थी—सरला।

सरला बहुत मुन्दर लडकी थी। वह जब इस घर में आयी थी तब पूगल की पद्मिनी भगती थी। उसके हजारों सपने थे। पर बेचारी समुदाय वालों के लिए मनचाहा बहज नहीं ला सकी। परिणाम यह निकला कि सास ठा मास, उसे दानों ननदें भी सताने लगी। शुरू-शुरू में तो उसने विरोध किया। उसे आशा थी कि उसका पति उसके साथ रहेगा। सच का साथ तो सभी देत ही है, पर शीघ्र ही उसकी आशाओं पर पानी फिर गया। उसका पति अपने घर वालों से अजीब तरह से भयभीत था। यदि सरला ज्यादा बहती तो वह इतना ही फुसफुसाकर कहता, “मैं अपनी मा का अकेला बेटा हूँ। भला मैं इन्हें कैसे नाराज कर सकता हूँ।”

सरला उससे कहती, “आप न्याय और धर्म का साथ भी नहीं देंगे? मुझे ये लोग व्यथ ही सताने रहते हैं।”

पर उसका पति गणेश तो बबर गणेश ही रहा। वह अपने मा-बाप को नहीं समझा सका। सरला पर अत्याचार बढ़ते रहे। अब तो उसे वात-वात पर पीट दिया करते थे, उसे पीहर नहीं भेजते थे, उसे किसी से मिलने-जुलने नहीं देते थे, कभी मन्नी तो उसे दख स्वरूप पति ने पास भी नहीं जाने देते थे। उसे फटे कपड़े व उतारू साडिया पहनाते थे।

इस तनावपूर्ण वातावरण में सरला चुप रहती थी। पर उसकी आत्मा और रोम-रोम उन लोगों को दुराशीय देते थे, उसकी आँखें पीटा से दहकती रहती थी मानो वे उन्हें गर्वनाश का शाप दे रही हों।

थाड़े दिनो मे ही-उस घर मे नये कपड़े जलने लगे । पहले तो सरला पर सदेह किया गया । बाद-मे उसे रात को एक कमरे मे बद कर देते थे । इस पर भी कपड़े जलने लगे तो वे, घबराए । अब नये सिरे से दौड घूम शुरू हुई । आम्नाथो व तान्त्रिको को बुलाया गया ।

पर कोई समाधान नही निकला । पड़ितो, भाडगरो और तान्त्रिको ने कहा कि कोई भयकर प्रेतात्मा है । इससे छुटकारा पाना कठिन है ।

'धोबी धोवन से पाँच नही आये तो गधो के कान खीचे ।' घर वाले बेचारी सरला को ही दोष देते थे । उसका सताना बढता गया ।

गणेश अस्पताल मे जूनियर एकाउन्टेन्ट था । एक दिन उसने पागलो के डॉक्टर व्यास को अपने घर की इस अजीब स्थिति से परिचित कराया । डॉ व्यास का माथा ठनका । वे घर गये । सचमुच नये-नये कपड़ो मे कई सुराख थे ।

डॉ व्यास के लिए यह एक विचारणीय समस्या थी । वे उस पर सोचते रहे । सोचते-रहे । उस विषय के सम्बन्ध मे पढ़ते रहे । उन्होंने गणेश से घर की-छोटी-छोटी बातें पूछी । गणेश ने दुखी मन से बताया कि उसकी पत्नी को वे लोग बहुत सताते हैं । वह सूख कर काटा हो गयी है । शायद वह मर जाये ।

डॉ व्यास के सामने स्थिति माफ हो गयी । वे पाचवें दिन गणेश के घर गये ।

उसका सारा परिवार इकट्ठा हा गया । क्योंकि आज डॉक्टर व्यास इस प्रेत वाधा का उपाय बताने जा रहे थे ।

डॉक्टर ने उन सब पर निगाह रखते हुए कहा, "मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ । मोहनपुर के सिंहासन पर जा बैठता, वह पाच-दस साल मे मर जाता था । इससे मोहनपुर के सिंहासन पर बैठने वाला डरता रहता था । आखिर मोहनपुर के राजा गिरधरसिंह ने सोचा । उमे पता लगा कि सूरतगढ के राजा कम से कम सौ वर्षों तक राज्य करने हैं । आखिर क्या बात है कि वे सौ वरस राज्य करते हैं और हम पाच-दस साल । काफी सोच-विचार कर गिरधरसिंह ने अपने सौ आदमियों को सूरतगढ के राजा दौलतराम के पास भेजा । उन्हें कहा कि वे इस रहस्य का पता लगा कर आवें । यदि वे उत्तर नही लाये तो सबको जमीन मे जिंदा गाड दिया जायेगा ।

वेचारे एक सौ सैनिक सूरतगढ पहुँचे । उन्होंने राजा दौलतराम को हाथ जोड-जोडकर कहा—वे अधिक जीने का रहस्य बताए । यदि आप नही बताएगे तो हम एक सौ जने व्यर्थ-ही मारे जायेंगे ।

राजा दौलतराम ने उन सौ जनो को एक बड़े घर मे ठहरा दिया । उसके सामने एक पुराना पीपल का पेड था । उसे दिखाकर कहा—वह हरा भरा पुराना पीपल नही सूखेगा तब तक मैं आपको यह रहस्य नही बता सकता ।

सूचित नहीं करते । असल में सगठन एक सगठित व्यवस्था है न कि विस्तृत वस्तु ।

दुनिया भर की प्रवन्ध व्यवस्था अन्ततोगत्वा इस ऊँच-नीच की व्यवस्था पर आधारित है । सत्ता और दायित्व का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है । यद्यपि 'समता की भावना' (समता दृष्टिकोण) इस प्रकार की प्रवन्ध-व्यवस्था से विरुद्ध बगावत कर रही है तथापि यह प्रवन्ध व्यवस्था के जीवन का कटु सत्य है । अतः सगठन के प्रबन्ध में समता (दृष्टिकोण) की भूमिका 'दिन दुनी रात चौगुना' बढ़ती जा रही है ।

एक सगठन खेल के खिलाड़ियों की एक टीम के सदस्य है, जो एक ही अपने लक्ष्य-प्राप्ति में सलग्न रहते हैं और कप्तान तथा 'कोच' के संरक्षण और उत्प्रेरणा में खेल के मैदान में खेलते हैं । यहाँ मालिक और मजदूर का सम्बन्ध नहीं है और न 'काम करने वाले' और 'काम कराने वालों' का अन्तर ही । सारा टीम एकजुट हो कप्तान के नेतृत्व में खेलती है और खेल के मैदान में भेदभाव को भूल जाती है । जब तक ऐसा वातावरण सगठन में उत्पन्न नहीं होता, वास्तविक कार्य नहीं हो सकता और लक्ष्य-प्राप्ति भी असम्भव हो जाती है । ऐसी परिस्थिति में प्रवन्ध की 'काम करवाने' के रूप में भूतकालीन परिमाणा असामयिक हो जाती है । वास्तव में प्रवन्ध तो किसी भी सगठन के विभिन्न घटकों के सुन्दर समन्वय स्थापित कर उनमें निरन्तर कार्यशीलता या गतिशीलता उत्पन्न करने का नेतृत्व-गुण है । अतः प्रबन्ध में समता (समानता) दृष्टिकोण को स्वीकार किये बिना सगठन का कुशल प्रवन्ध करने में कठिनाई होगी इसलिए प्रबन्ध में समता की भूमिका अपरिहाय है ।

तो यह समता, साम्य, समानता मानव जीवन एवं मानव समाज का शाश्वत बुरा प्रभाई है । आध्यात्मिक या धार्मिक क्षेत्र हो अथवा आर्थिक, राजनैतिक या सामाजिक क्षेत्र का समता लक्ष्य है क्योंकि समता मानव मन के मूल में है ।

दिया । गणेशानन्द-मानव में ऊँच-नीच की भावना को छोड़कर सहृदय व्यवहार करना ।

पुत्र की अर्थात् समता का अर्थ समानता की भावना से है । छोड़ दिया तो वसन् महावीर ने भी समता का सिद्धान्त दिया । उन्होंने कहा कि

पान हैं, सभी को जीने का अधिकार है, कोई भी किसी की सुख नहीं कर सकता । सभी को समान रूप से जीने का अधिकार है 'एक जीने दो' के सिद्धान्त को जीवन में अपनाने से अवश्य ही हो सकती है । समता सिद्धान्त नया नहीं है, जिन प्ररूपों में मूलधार है ।

य श्री नानेश ने समता के लिए कहा है कि—'समता का अर्थ, स्वर्ण पत्थर, वदव-निन्दक इत्यादि ही नहीं समता

म-दृष्टि से देखता है।' समता भाव अपने प्रति ही नहीं, उसमें छोटा-बड़ा, छूत-अछूत जात-पात आदि का भेद व्यवहार में वह शक्ति है जो दुनिया के किसी अस्त्र-गन बम में नहीं है। इसीलिये समता की विश्व-शक्ति

वक्तो ने भी विश्व को आर्थिक क्षेत्र में समता का तद की नींव हिल गई। पूँजीवाद के विरुद्ध कई रूप प्रवन्ध के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण—मानवीय ससे प्रवन्ध में समता की भूमिका को महत्त्व मिलने

'समता-दृष्टिकोण' पर हेनरी फॉयल ने बल दिया और :—'समता'—समता के सिद्धान्त से आशय कमचारियों 'यालुता का व्यवहार करने से है। समता का स्थान न्याय तो केवल नियम, कायविधि, परम्परा आदि होता है जबकि समता न्याय के साथ-साथ 'सहृदयता' होती है। प्रवन्धको को कमचारियों के साथ समता इससे प्रवन्धको एवं कमचारियों के बीच विश्वास मचारियों की निष्ठा का स्तर ऊँचा बढ़ता है। न्याय भावना उत्पन्न होती है। अनुभव, कष्ट और उत्पन्न होते हैं। समता तथा व्यवहार की समानता। सगठन में इसको स्थापित करने से लोग निष्ठावान

यिक युग में जटिलताएँ बढ़ती जा रही हैं और व्यव-लाभ कर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना विगुल बजा छेदी प्रतिस्पर्धा व्यावसायिक क्षेत्र में बढ़ती जा रही है में हड़ताल, तालाबन्दी, घेराव, हिंसा, उपद्रव, मारपीट, रहे हैं और औद्योगिक अशान्ति बढ़ती जा रही है। इस ता का महत्त्व इन समस्याओं के निराकरण में दृष्टि—

श्रम को संचालित करता है और मानव श्रम भौतिक व का पूरा विकास किया जा सके और ऐसा विकसित से कार्य करे तो उद्योग में उत्पादन वृद्धि हो सकती है। से कार्य करता है, तो अर्थ भौतिक तत्त्व, यत्र इत्यादि करेंगे, क्योंकि वे मनुष्य की सक्रियता पर निर्भर रहते

हैं। इसके अतिरिक्त कार्य द्वारा ही मनुष्य का सम्पूर्ण और सर्वांगीण विकास हान चाहिये।

मनुष्य का व्यक्तित्व एक अधखिले फूल की तरह होता है, और वह का के द्वारा पूरा खिल जाता है, जैसे अच्छे उद्यान में गुलाब के फूल खिल उठते हैं। एक अच्छा वागवान गुलाब के पेड़ को अच्छे खाद, पानी, प्रकाश इत्यादि देता है, पेड़ की रक्षा करता है और अच्छे वातावरण में गुलाब का फूल प्रस्फुटित होकर सम्पूर्ण रूप से खिलकर सबत्र अपनी सुगंध फैलाता है, ठीक इसी तरह एक कारखाने को उद्यान की तरह अपने मनुष्यों का विकास करना चाहिये। मनुष्यों के विकास में कारखाने का विकास 'दिपा हुआ' है, अर्थात् सगठन में कर्मचारियों के विकास से कारखाने का विकास होगा। इसके महत्त्व को प्रबन्धक अनदेखा नहीं कर सकता। अतः सगठन में कर्मचारियों के विकास में समता दृष्टिकोण का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है।

समता की विचारधारा को मध्यनजर रखते हुए ही प्रबन्ध में कर्मचारियों की सहभागिता पर बल दिया गया है और हमारे देश में भी अनेक सगठनों में प्रबन्ध मण्डल या संचालक मण्डल में श्रमिकों के प्रतिनिधि को सम्मिलित किया जाता है जिससे श्रमिकों में समता, मैत्री, समानता व अपनत्व की भावना का विकास हो सके।

क्लेरेन्स फ्रांसिस का कहना उपयुक्त ही है कि—“आप एक व्यक्ति का समय खरीद सकते हैं, उसकी शारीरिक उपस्थिति खरीद सकते हैं, आप उसकी गतिविधियाँ भी खरीद सकते हैं किन्तु आप उसका उत्साह नहीं खरीद सकते, उसकी लगन एवं स्वामिभक्ति नहीं खरीद सकते, आप उसके दिल-दिमाग और आत्मा की निष्ठा नहीं खरीद सकते। ये सब बातें उसमें उत्पन्न करनी होंगी। ये सब बातें तभी सम्भव हैं जबकि प्रबन्धक समता की विचारधारा को अपने प्रबन्ध में सम्मिलित करें।”

एक प्रबन्धक समता की स्थापना करने के लिए श्रमिकों एवं कर्मचारियों को उचित मजदूरी, रोजगार में स्थायित्व, अच्छे कार्य की दशाएँ (स्वास्थ्य व सुरक्षा) सामाजिक सुरक्षा (अतिपूति, पेन्शन ग्रेज्युटी) श्रम कल्याण (निसा, चिकित्सा) आवास व्यवस्था, मनोरंजन, जलपान गृहों की व्यवस्था, प्रेरणात्मक मजदूरी, मानवीय व्यवहार (आदर, सम्मान, गौरव, निष्ठा की भावना) प्रबन्ध में सहभागिता, पढ़ो-नति, लाभों में हिस्सा, आदि योजनाओं को लागू करके कर सकता है।

समता (समानता) के द्वारा कर्मचारियों में मानसिक सन्तोष, उनमें अपनत्व की भावना का विकास एवं उनमें उच्च मनोबल की स्थापना की जा सकती है।

प्रबन्ध समता के द्वारा औद्योगिक शान्ति, मधुर मानवीय सम्बन्धों की

स्थापना, कार्यकुशलता में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, उद्देश्यो व लक्ष्यो की प्राप्ति कर गलाकाट प्रतिस्पर्धा में विजय हासिल कर सकते हैं। यह प्रबन्ध के लिए एक महत्त्वपूर्ण हाथियार का कार्य करेगा।

यदि प्रबन्ध में समता दृष्टिकोण को अपनायेंगे तो औद्योगिक समस्याओं के निराकरण में प्रबन्धक के लिए 'समता' एक 'रामबाण औषधि' साबित होगी।

—प्राध्यापक, व्यावसायिक प्रशासन विभाग
श्री जैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीकानेर (राज.)

अमृतवाणी

□ सजमेण अणुण्हयत्ता जणयइ ।

सयम से जीव आश्रव-पाप का निरोध करता है ।

□ असजमे नियत्ति च, सजमे य पवत्तण ।

असयम से निवृत्ति और सयम में प्रवृत्ति करनी चाहिए ।

—भ० महावीर

□ भोगो की इच्छा पर विजय पाना ही मानव-शक्ति की साधकता है ।

□ गहनो में सुन्दरता देखने वाला आत्मा के सद्गुणों के सौन्दर्य को देखने में अन्धा हो जाता है । त्याग, सयम और सादगी में जो सुन्दरता है, पवित्रता है, सात्विकता है, वह भोग में कहा ?

—श्रीमद् जवाहराचार्य

□ सयम चारित्र-धम का प्रवेश-द्वार है ।

□ आवश्यकता पर नियन्त्रण करने वाला अपने मन की आकुलता मिटा लेता है ।

□ सब कुछ जानने, समझने, श्रद्धा के उपरान्त भी अगर आपने मन पर, वाणी पर, तन पर सयम नहीं रखा, अकुश नहीं रखा तो -धमस्थान में आकर भी आप अपनी आत्मा को कलुषित करेंगे ।

—आचार्य श्री हस्तीमलजी म

शिक्षा में आत्म-सम के तत्त्व कैसे आये ?

ॐ श्री सौभाग्यमल श्रीश्रीमल

सामान्यतः मानव शिक्षा द्वारा समस्त ज्ञान और विज्ञान को धराहर के रूप में प्राप्त करता है और उसमें अपने अनुभव, विचार एवं आकांक्षाएँ जाह देता है। विकास का यही क्रम है।

इस विकास क्रम में शिक्षा एक सोद्देश्य प्रक्रिया होती है। प्रत्येक समाज की अपनी सम्यता और संस्कृति होती है, उसके कुछ मूल्य और आदर्श होते हैं। समाज का यह प्रयत्न होता है कि वह अपने सदस्यों को इन मूल्य और आदर्शों में अवगत कराये और उन्हें इनके अनुसार आचरण करने में प्रशिक्षित करे। इसकी प्राप्ति के लिये वह शिक्षा का विधान करता है। प्रत्येक समाज गतिशील परिवर्तनशील और प्रगतिशील होता है। अतः वह अपने सदस्यों को जो कुछ है, उसी से परिचित नहीं कराता, अपितु उन्हें ऐसी शक्ति भी प्रदान करता है, जिससे वे अपनी नई-२ समस्याओं के समाधान भी ढूँढ सकें। इस प्रकार शिक्षा समाज की आकांक्षाओं की भी पूर्ति करती है। समाज की तत्कालीन धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और औद्योगिक स्थिति भी शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करती है। एक वाक्य में हम यह कह सकते हैं कि किसी समाज की शिक्षा के उद्देश्य उस समाज की सम्पूर्ण जीवन-शैली पर आधारित होते हैं। ये उद्देश्य अपने में एक आदर्श स्थिति के द्योतक होते हैं। जैसे व्यक्ति का शारीरिक विकास करना, उसका मानसिक विकास करना, चारित्रिक एवं नैतिक विकास करना, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना, आध्यात्मिकता की प्राप्ति करना आदि आदि। ये सब शिक्षा के मूलभूत उद्देश्य हैं।

शिक्षा उद्देश्य एवं लक्ष्य

शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्य और लक्ष्य शब्दों का प्रयोग सामान्यतः पर्यायवाची शब्दों के रूप में ही होता है पर वास्तव में इनमें अंतर है। शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्य का अर्थ किसी ऐसे कथन से होता है जो व्यक्ति में वांछित परिवर्तन की आदर्श स्थिति की ओर संकेत करता है। इस आदर्श स्थिति को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इस प्रकार शैक्षिक उद्देश्य आदर्श एवं अप्राप्य स्थिति के द्योतक होते हैं। इसके विपरीत शैक्षिक लक्ष्य किसी शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग के वे पड़ाव होते हैं जहाँ तक व्यक्ति पहुँच सकता है। कहने का अर्थ प्रायः यह है कि शैक्षिक लक्ष्य किसी शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति की ओर निर्दिष्ट होते हैं और ये निश्चित और प्राप्य होते हैं। आत्म-सम के तत्त्वों के सद्भन भी हमें इसी दृष्टि से सोचना होगा।

शिक्षक का कार्य क्षेत्र

शिक्षण एक क्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक, शिक्षार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने, क्रियाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करने, रुचियों में विकास करने और अभिवृत्तियों के निर्माण करने के लिए तैयार करता है, उनका मागदर्शन करता है, उन्हें सीखने में सहायता पहुँचाता है और अपनी ओर से कुछ बताकर उनके ज्ञान और क्रियाओं को व्यवस्थित करता है, कौशल की वृद्धि करता है, रुचियों में विकास करता है और उनको परिष्कृत भी करता है। वह अभिवृत्तियों का निर्माण करता है, पर ये सब करना सरल कार्य नहीं है।

मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि

मनोविज्ञानवेत्ताओं ने बताया है कि बालक जन्म से ही कुछ शक्तियाँ-मूल प्रवृत्तियाँ, सवेग और सामान्य जन्म जात प्रवृत्तियाँ लेकर आते हैं और उनका भावी विकास इन्हीं मूलभूत शक्तियों पर आधारित होता है। उनका मानना है कि शिक्षार्थी उन कामों को सरलता से करते हैं, जिनमें उनकी स्वाभाविक रुचि होती है और रुचि, उनकी उन कामों में होती है, जिनके द्वारा उनकी अन्तःप्रेरणाओं की सन्तुष्टि होती है। अतः रुचि जागृत करना या रखना ये भी स्वयं में एक बहुत बड़ी सम्प्राप्ति होगी शिक्षा के क्षेत्र में। बालक में जिज्ञासा की मूल प्रवृत्ति होती है। वे प्रत्येक नई बात को जानने को सदा लालायित रहते हैं, पर उस ही नई बात को जिससे उनका सम्बन्ध होता है। यहाँ शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। वह ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है कि बालक उसके द्वारा दिये जाने वाले ज्ञान को जानने की जिज्ञासा प्रकट करने लगे और अपना ध्यान विषय वस्तु पर केन्द्रित कर सके। इसका परिणाम यह होगा कि सीखने की क्रिया प्रभावशाली हो जायेगी। बालक की यह आंतरिक स्थिति ही अभिप्रेरणा कही जाती है।

मनोविज्ञान की दृष्टि से बालक, माता-पिता तथा कुल परम्परा के संस्कार भी लेकर आता है। जिस प्रकार के वातावरण में उसका लालन-पालन होता है वैसे ही उसके आचरण बनते हैं। साधारण जीवन में भी वह जैसे औरों को चलते-फिरते, उठते-बैठते, बोलते सुनते, खाते-पीते, देखता है वैसे ही वह भी आचरण करने लगता है। अनुकरण हमारी शिक्षा का मूल आधार है। बालक में उत्साह छलका पड़ता है। उसके हाथ-पाव, दिल-दिमाग कुछ करने को व्याकुल रहते हैं। वे कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, जिसमें उसकी रुचि हो। जिसमें रुचि होगी उसी में उसका मन लगेगा। जिसमें मन लगेगा, उसी का ज्ञान बालक के मस्तिष्क में दृढ़ होकर बढेगा तथा जो कुछ उसके मस्तिष्क में बढेगा उसी के अनुकूल उसका स्वभाव बनेगा, उसका ज्ञान बढेगा। इस प्रकार ज्यों-त्यों वह अपना ज्ञान संचित करता है, त्यों-त्यों इसी संचित ज्ञान के आधार पर वह नया-नया

(२) विद्यालय में होने वाली प्रवृत्तियों, क्रियाओं को सोद्देश्य बनाया जाय और उनमें सक्रिय भाग लेने के अवसर प्रदान किये जावें—सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, शारीरिक गतिविधियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धायें आयोजित हों और उनके लिए प्रोत्साहन दिया जाता रहे ।

(३) ऐसे सस्कार शिविरो का आयोजन हो, जहाँ पूरे दिन की जीवन चर्या का आदर्श रूप में पालन किया जाय/कराया जाय ।

(४) आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्तियों का समय-२ पर सम्पर्क किया जाता रहे ।

(५) सत्साहित्य प्रकाशन करके उसे अध्ययन, चिन्तन-मनन के लिए उपलब्ध कराया जावे ।

(६) दैनिक सौम्य प्रार्थना सभाओं व प्रवचनों का आयोजन किया जाता रहे ।

(७) समय-समय पर जीवन मूल्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करके और प्रशंसनीय कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जाता रहे ।

(८) सदाचार, सद्व्यवहार-ढाँढी की व्यवस्था की जावे, जिसमें शिक्षार्थी स्वयं खुले दिल से अपने कार्य व्यवहार को नोड करें और उन पर विराम के समय चिन्तन-मनन कर । आवश्यकतानुसार उनमें शोधन करें ।

(९) योजनाबद्ध ढंग से कुछ अच्छे सस्कारों पर सप्ताह आयोजित करके अभ्यास देना भी लाभप्रद होता है जैसे—नमस्कार सप्ताह, सफाई सप्ताह, अनुशासन सप्ताह, श्रमदान सप्ताह, योगासन सप्ताह, सेवा सप्ताह आदि ।

(१०) जीवन मूल्यों को प्रतिस्थापित करने वाले पाठ पाठ्य पुस्तकों में अधिगम जोड़ें जाने चाहिये और उनको शिक्षण काल में विशेष बल देकर पढ़ाया जाये, जिसमें सात्विक वृत्तियों को बल प्राप्त हो ।

(११) जीवन मूल्यों से सम्बन्धित विशेष कार्यक्रम समय-२ पर आयोजित किये जाते रहने चाहिये ।

(१२) ऐसी छोटी-२ पुस्तकें, जिनको आचार-सहिता नाम से संबोधित किया जा सकता है, शिक्षार्थियों में वितरित की जावें और उस पर प्रयोगात्मक चर्चा समय-मसमय की जावे ।

ऐसे ही अनेक कार्यक्रम हो सकते हैं, जिनके द्वारा आचरण शुद्धि के सम्बन्ध में विशेष बल दिया जा सके । यदि आचरण में शुद्धि आने की बात

सम्भव हो गई तो निश्चय है आत्मा मे सयम के अकुर प्रस्फुटित होने लगेंगे ।
 वचन मे यदि ये सस्कार घर कर गये तो निश्चय है कि पूरे जीवन भर इनका
 बड़ा प्रभाव रहेगा और व्यक्ति एक सुनागरिक, सुसस्कारी मानव और आत्म-
 चिन्तन की दिशा मे सहज रूप से, अग्रसर हो सकेगा । आत्म-सयम का मूल
 मन्त्र यही है ।

केटगाल (२)

(घोट, सोच, कन्या सूजन एवं जोड़ दर्द की भरहम)

अधिक समय तक बैलगाड़ियों में भारी दजन होने के कारण बैल तथा बैलों की
 गर्दन प्रायः सूज जाने अथवा घोट या मोघ लग जाने से पशु को काफी कष्ट होता है तथा
 दर्द के कारण वह कार्य करने के योग्य नहीं रहता। कभी कभी छाला पड़ने या चमड़ी कट
 जाने से घाव हो जाता है। जिसमें अकस्तर आपरेशन करना पड़ता है। साथ ही साथ वह
 पशु भी कुछ दिनों के लिए बेकार होकर गाड़ी खींचने से छुट्टी से लेता है। ऐसी अवस्था
 में गाड़ी चलाने वालों को काफी अधिक शक्ति और परेशानी होती है। ऐसे लोगों
 को चिन्ता मुक्त करने व पशुओं के कष्टों के निवारणार्थ इस महोषधि का निर्माण किया
 गया। 'केटगाल' के प्रयोग से पशु इन कष्टदायक रोगों से शीघ्र छुटकारा पा सकता है।
 इसमें विशेषता यह है कि औषधि के सेवनकाल में भी पशुओं को आराम नहीं करना
 पड़ता । 'केटगाल' का लैप कन्ये पर करके पशु को आराम से गाड़ी में जोतिये या उस
 पर हलका जुआं रखिये। कन्ये पर जुआ की रगड़ से दवा भीतर प्रविष्ट हो जाती है और
 कुछ ही दिनों में आपका पशु पूर्ववत चंगा दिखाई देने लगता है।

योग - आमा हल्दी, एलुआ, टंकण एवं तेस।

नोट - (१) घोट मोघ की हालत में पशु को न चलाने एवं हल्का सेक करने से
 शीघ्र लाभ होता है।

(२) यदि पशुओं को हल में जोतने से पहले 'केटगाल' को गर्दन पर मल दिया
 जावे तो फिर गर्दन सूजने का भय नहीं रहता है।

(३) खुले स्वच्छ धातों पर 'केटगाल' की पट्टी करने से घाव शीघ्र भर जाता है।

डॉकिंग - ५० ग्राम

१०० ग्राम

५०० ग्राम

प्रश्न—संयम किसे कहते हैं ?

उत्तर—(१) मन, वचन और काया के योग को संयम कहते हैं।
(२) 'इन्द्रिय निरोध' संयम' अर्थात् इन्द्रियों के निरोध को संयम कहा गया है।
(३) आत्म-निग्रह करना, मन, वचन व तन का नियंत्रण करना, इन्द्रियों को अधिकार में रखना, यही संयम है।

प्रश्न—संयम का दूसरा नाम क्या है ?

उत्तर—'उत्तम चरित्र'

प्रश्न—इन्द्रियों को संयत तथा केन्द्रित रखना आवश्यक क्यों है ?

उत्तर—क्रिया सिद्धि के लिए यदि कोई करते समय इन्द्रिय-समूह इधर-उधर दौड़ता रहेगा तो कार्य सिद्ध न हो सकेगा।

प्रश्न—संयम और असंयम में क्या अन्तर है ?

उत्तर—संयम मानव जीवन को ऊँचा उठाता है, क्योंकि उससे शक्ति प्राप्त होती है। शक्ति का संचय होता है। असंयम का परिणाम इससे बिल्कुल विपरीत है। असंयम सीढ़ियों से नीचे उतरने का मांग है और संयम ऊपर जाने का।

प्रश्न—मनुष्य को मन संयम, वाक् संयम और काय संयम से क्या लाभ होता है ?

उत्तर—(१) मन संयम से इन्द्रिय-निरोध होता है।
(२) वाक् संयम से मिथ्या भाषण दोष नहीं होता है।
(३) काय संयम से असमागमिता की निवृत्ति होती है।

प्रश्न—जन दशन में संयम और तप को किस नाम से अभिहित किया गया है ?

उत्तर—संयम—संयत, तप—निजरा।

प्रश्न—'दशयुगलिक' सूत्र की 'हरिभद्रोय वृत्ति' एवं 'प्रवचन सारोद्धार' संयम के १७ भेद कौन से बतलाए हैं ?

उत्तर — (१) पृथ्वीकाय समय (पृथ्वी की हिंसा का त्याग), (२) अपकाय समय, (३) तेजस्काय समय, (४) वायुकाय समय, (५) वनस्पतिकाय समय, (६) द्वीन्द्रिय समय, (७) त्रीन्द्रिय समय, (८) चतुरिन्द्रिय समय (९) पञ्चेन्द्रिय समय, (१०) अजीव समय, (११) प्रेक्षा समय (प्रत्येक वस्तु बिना देखे काम में न लेंना) (१२) उपेक्षा समय (क्रूर अधार्मिक आदि पर द्वेष न करना) (१३) प्रमार्जना समय (पूजन में सावधानी रखना), (१४) परिष्ठापना समय (किसी चीज को डालने में सावधानी रखना), (१५) मन समय, (१६) वचन समय, (१७) काय समय ।

प्रश्न — क्या समय वृत्तियों का केवल दमन करता है ?

उत्तर — समय वृत्तियों का दमन ही नहीं करता, वह उनका शमन, विलयन, मार्गान्तरीकरण और उदात्तीकरण भी करता है ।

प्रश्न — समय और दमन में क्या अन्तर है ?

उत्तर — समय और दमन में गहरा अन्तर है । समय मन की स्वीकृति है । दमन में विविक्षता है, लाचारी है । उसमें किसी के द्वारा दबाया जाता है । दमन में दुःख होता है जबकि समय में सुख ।

प्रश्न — 'गरहा सजमे नो अगरहा सजमे' — भगवती सूत्र-१६
उपर्युक्त शब्दों का अर्थ बताइये ?

उत्तर — गर्हा (आत्मालोचन) समय है और अगरहा समय नहीं है ।

प्रश्न — 'निगृही भण्यसरे अप्पा परमप्पा इवइ' — आराधनासार २०
इन्का हिंदी में क्या अर्थ है ?

उत्तर — मन के विकल्पो को रोक देने पर आत्मा परमात्मा बन जाती है ।

प्रश्न — 'हृत्सजए, पायसजए, वायसजए, सजइदिए' — भगवान महावीर
प्रभु महावीर के इस उपदेश का अर्थ क्या है ?

उत्तर — अपने हाथों को समय में रखो, अपने पैरों को समय में रखो, अपनी वाणी पर समय रखो, अपनी इन्द्रियों पर समय रखो ।

प्रश्न — समय को अन्य किन रूपों से जाना जा सकता है ?

उत्तर — सवर, गुप्ति या योग-निरोध आदि-आदि ।

प्रश्न — 'प्रश्न व्याकरण सूत्र' में सवर के ५ द्वार कौन-कौन से बताए गए हैं ?

उत्तर — १ अहिंसा, २ सत्य, ३ अचौर्य, ४ ब्रह्मचर्य, ५ अपरिग्रह ।

प्रश्न — समय से जीव क्या प्राप्त करता है ?

संयम साधना विशेषार्क/१६८६

उत्तर—समय से जीव आश्रय का निरोध करता है ।

प्रश्न —सौन्दर्य का पूर्ण मात्रा में भोग करने के लिए समय की आवश्यकता है।

उपयुक्त विचार किसने प्रकट किए ?

उत्तर —रवीन्द्रनाथ टैगोर ने ।

प्रश्न —प्रति मास हजार-हजार गायें दान देने की अपेक्षा कुछ भी न, देने वाले

समय का आचरण श्रेष्ठ है ।

उपयुक्त विचार किस शास्त्र से लिए गए हैं ?

उत्तर —उत्तराध्ययन सूत्र (६/४०) —

प्रश्न —'जो अपने ऊपर शासन नहीं करेगा, वह हमेशा दूसरों का गुलाम रहेगा ।'

उपयुक्त विचार किसने प्रकट किए ?

उत्तर —महाकवि गेटे ने ।

प्रश्न —व्यावहारिक जीवन में समय के बिना हम स्वस्थ नहीं रह सकते । यह कथन किस प्रकार सही है ?

उत्तर —जीवन में स्वस्थ एवं सुखी रहने के लिए समय की आवश्यकता है । यदि कोई खाने में समय नहीं रखता तो रोगों का घर जम जाता है, यदि कोई बोलने में समय नहीं रखता तो कलह या लड़ाईयाँ घिरी जाती हैं ।

प्रश्न —मन का समय क्या है ?

उत्तर —अकुशल मन का निरोध और कुशल मन का प्रवर्तन मन का समय है ।

प्रश्न —किन-२ कारणों से मनुष्य समय में पुरुषार्थ नहीं कर पाता है ?

उत्तर —(१) जीवन का उन्माद (२) धन की अधिकता (३) सत्ता की प्राप्ति (४) वासनाओं की ऊपरी रमणीयता (५) अविवेक जन्य पुनर्जन्म में अविश्वास ।

प्रश्न —आवकजी मधुर बोले, बम बोले । कार्य होने पर बोले कुशलता से बोले उपयुक्त सब बातें हमें किस ओर संकेत करती हैं ?

उत्तर —हमें वचन (भाषा) समय की ओर संकेत करती हैं । अर्थात् हमें भाषा का समय रखना चाहिए ।

प्रश्न —वाणी तो समय मली, समय मला शरीर ।

जो मन तो समय करे, यही समयी खीर ।

उपयुक्त दोहे में कवि ने समय के बारे में क्या कहा ?

उत्तर —वाणी पर समय रखना भला है । इन्द्रियों एवं शरीर पर भी समय

रखना आवश्यक है लेकिन सच्चा समयी वही है जो अपने मन को सयत करता है ।

प्रश्न.—‘प्रभुता पाई काही मद नाही’ उपयुक्त सूक्ति का अर्थ बताइये ?

उत्तर—वह मनुष्य देवतुल्य है जिसमें प्रभुता पाकर भी घमडा नहीं होता । प्रभुता की प्राप्ति होने पर समय के मार्ग में विवेक को दुरुस्त रखना बहुत कठिन है ।

प्रश्न —‘स्थानाग सूत्र’ में समय के कितने भेद किए गए हैं ?

उत्तर—स्थानाग सूत्र में समय के ५ भेद किए गये हैं—१, सम्यक्त्व सवर, २. विरक्ति सवर, ३ अप्रमाप सवर, ४ अकषाय सवर, ५ अयोग सवर ।

प्रश्न —मानव जीवन में अच्छे काय करने के लिए किन पर समय रखना आवश्यक है ?

उत्तर—मन, बुद्धि, इन्द्रिय, शरीर के अगोपाग आदि पर ।

प्रश्न —आचार्य उमास्वाति ने ‘प्रशमरति’ में समय के कौन से भेद बतलाए हैं?

उत्तर—हिंसा आदि पाच आश्रवो का त्याग, पाच इन्द्रियो का निग्रह, चार कपायो पर विजय तथा मन, वचन, काया रूप तीन दण्डो (अशुभ योग प्रवृत्ति) से निवृत्त होना । ये समय के १७ प्रकार हैं ।

प्रश्न —सिद्ध अरिहन्त में मन रमाते चलो, सब कर्मों के बधन हटाते चलो । इन्द्रियो के न घोड़े विषयो में अडे, जो अडे भी तो समय के कोड़े पडें । तन के रथ को सुपथ पर चलाते चलो । सिद्ध अरिहन्त में उपयुक्त स्तवन के रचयिता कौन हैं ?

उत्तर—कवि रसिक ।

प्रश्न —समय तब तक ही समय है, जब तक सम का योग सही है । सम का योग नहीं तो यम है, यम में सहजानन्द नहीं है । उपयुक्त कविता किसने लिखी ?

उत्तर—उपाध्याय अमरमुनिजी ने ।

प्रश्न —समय सुखकारी, जिन आज्ञा अनुसार

(तर्ज—अब होवे घम प्रचार, प्यारे भारत में)

समय सुखकारी, जिन आज्ञा के अनुसार ॥ समय ॥

घय पाले जे नर नार ॥ समय ॥

सुखकारी आनन्दकारी, घन्य जाऊ मैं बलिहार ॥१॥

कर्म-मेल ने शीघ्र हटावे, आत्म ना गुण सब प्रगटावे ।

जम-मरण ना दुख मिटावे, होवे परम कल्याण ॥२॥

समय साधना विशेषांक/१६८६

परम श्रीपवि सयम जाणो, तीन लोक नो सार पिछाणो ।
 बुद्ध समझ हृदय में आणो, अनुपम सुख की खान ॥३॥
 उपयुक्त स्तवन के रचनाकार कौन है ?

उत्तर — बह्मयुत पंडित श्री समरथमलजी मसा ।

प्रश्न — “अग्ने के पुत्र अन्वे ही तो होते हैं ।”

ये शब्द किसने कहे तथा इसका क्या परिणाम निकला ?

उत्तर — द्रोपदी ने दुर्योधन को ये शब्द कहे तथा जिससे महाभारत का भीषण युद्ध हुआ ।

प्रश्न — “संयम खुलु जीवनम्” इसका अर्थ बताइये ?

उत्तर — संयम ही जीवन है ।

प्रश्न — तदुल भरतस्य के कौन से असयम के कारण उसे मरकर सातवों नरक में जाना पड़ा ?

उत्तर — मन का असयम ।

प्रश्न — पशु आज भी लाखों-करोड़ों वर्ष पूर्व जिस स्थिति में था, आज भी वही स्थिति में है । इसका क्या कारण है ?

उत्तर — पशु में सयम की शक्ति विकसित नहीं है । उसमें ‘सेल्फ कंट्रोल’ की क्षमता नहीं है । इसी कारण उसका विकास नहीं हो सका ।

प्रश्न — कछुए की मूर्ति को शंकर के मन्दिर में रखने के पीछे क्या रहस्य है ?

उत्तर — यह इस बात का निर्देश करता है कि यदि तू शंकर अर्थात् सुख चाहता है उसके दर्शन करना चाहता है अपने मन, वचन, बाया और इन्द्रियों व समेट कर रख ताकि बाह्य भय अर्थात् जो इन्द्रियों के विषय तुम्हें घ्राये रहते हैं, उनसे तू मुक्ति पा सके । यहाँ कछुआ स्पष्ट कह रहा कि हे मानव ! तू भी मेरी भाँति संयमित रहेगा तो शंकर (सुख) की प्राप्ति कर मकेगा ।

प्रश्न — भगवान महावीर ने कहा कि इस संसार में चार परम सुख दुलभ हैं वे कौन से हैं ?

उत्तर — १ मनुष्यत्व २ श्रुति ३ श्रद्धा ४ सयम में पुण्याय ।

— ५६ श्रीहीयाप्पा नायक स्ट्रीट, मुद्रास-६०००३

संयम साधना के जैन आयाम

❀ श्री उदय नागौरी

आत्मलक्षी जैन धर्म में संयम का शीपस्थ स्थान एवं विशेष महत्त्व है। जीवन उत्तम की इस पद्धति में सम्यक् चारित्र्य से मुक्ति के द्वार अनावृत्त होते हैं, यह मानकर चारित्र्य का मूलाधार संयम बताया गया है। धर्म को सागर धर्म और अणुगार धर्म में विभाजित करते हुए स्पष्ट किया गया है कि श्रावक श्राविका का धर्म आगार सहित (स+आगार) एवं श्रमण श्रमणी का धर्म बिना आगार (अण+आगार=अणुगार) का है। अन्य शब्दों में कहे तो अणुगार को महाव्रत का एवं श्रावक को अणुव्रत का पालन करना पड़ता है अर्थात् एक ओर तीन व्रतों से योग से व्रत पालन का विधान है तो दूसरी ओर दो व्रतों से योग का।

वर्तमान आधुनिक युग में सुख-सुविधाओं का अस्वाभाव होने पर भी मानव मानसिक पीड़ा, तनाव, तनाव एवं समस्याओं से ग्रसित एवं अभिभूत है। वह जूझ रहा है जीवन मूल्यों से और सघट रत है शांति की चाह में। यह स्थिति वैयक्तिक स्तर पर ही नहीं वरन् सामाजिक, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक है। यदि हम समस्त समस्याओं का कारण जानना चाहें तो एक ही अर्थात् संयम का अभाव है और सबका निराकरण संयम से संभव है।

जैन साधना-पद्धति प्रथम दृष्टि में दमन की क्रिया प्रतीत होती है परन्तु वस्तुतः इसमें विश्लेषण की प्रक्रिया में पांच समिति, तीन गुप्ति, इन्द्रिय संयम एवं कषाय निरोध पर जोर दिया गया है। उत्तराध्ययन सूत्र के २३ वें अध्याय में "शरीर माहो नाव" कहते हुए बताया गया है कि ससार-समुद्र से पार पाने के लिए शरीर एक नौका के समान है परन्तु इसके छिद्र रहित होने पर ही भव-भ्रमण के पार पहुँचना संभव है। अर्थात् इसमें पांच इन्द्रियों के माध्यम से चार कषाय एवं तीन गुप्ति के छिद्रों को बंद करने पर ही हमें सफलता की प्राप्ति होती है।

संयम के लक्षण

स्थानाग सूत्र (स्था ५ उ २ सूत्र ४२६-४३०) में संयम की परिभाषा बताते हुए कहा गया है कि सम्यक् प्रकार सावध योग से निवृत्त होना या आश्रय से विरत होना संयम है। "सम्यक् यमो वा संयम" अर्थात् सम्यक् रूप से यमन (निमन्त्रण) करना ही संयम है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि व्रत,

समिति, गुप्ति आदि रूप से प्रवतना अथवा विशुद्ध आत्म भाव में प्रवतना सम्य है । इसे भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है । अथ प्राणियों का रक्षा करना प्राणी समय एवं इन्द्रियो के विषयो से विरत होना—इन्द्रिय समय है ।^१

समय रूप एवं प्रकार

समय के चार रूप बताते हुए कहा गया है—

चञ्चिविहे सजमे—मरण सजमे, वद्ध सजमे, काम सजमे, उवगरण सजमे ।^२

अर्थात् समय के चार रूप हैं—मन का समय, वचन का समय, शरीर का समय और उपधि—उपकरण का समय । इसे यो भी कहा जा सकता है कि मन, वचन, काया की अशुभ क्रियाओं का निरोध एवं उपकरण का परिहार समय है । लेकिन वस्तुतः समय है गह्रा अर्थात् आत्मालोचन, जसा कि भगवती सूत्र (१/६) में कहा गया है—

गरहा सजमे, नो अमरहा सजमे ।

इस सूत्र गहराई में जाने पर ज्ञात होता है कि गह्रा की स्थिति तभी आ सकती है जब हम शरीर और आत्मा को पृथक् मानें—

अनो जीवो, अन सरीर ।^३

इसी को दृष्टिगत रखकर कहा गया है कि समता से अन्तमुख होकर अपने को पापवृत्तियों से दूर रखने हेतु आत्मा को शरीर से पृथक् जान कर निःशरीर को धुन डाले—

एगमप्पाण सपेहारा धुणे सरीर ॥

समय के उपरोक्त चार उप के अतिरिक्त इसके सत्रह भेद भी निम्नानुसृत बताये गये हैं —

१-५—हिंसा, झूठ, चोरी, अवह्वाचन एवं परिग्रह रूपी पांच आश्रवा विरति ।

६-१०—स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु एवं श्रोत—इन पांच इन्द्रियों को उन विषयों की ओर जाने से रोकना ।

११-१४—क्रोध, मान, माया एवं लोभ रूप चार कपायों को छोड़ना

१५-१७—मन, वचन और काया की अशुभ प्रवृत्ति रूप तीन दण्डों विरति ।^४

१ जन सिद्धांत योग भी पृ ११६

२ म्यानांग सूत्र स्या ४ उद्धा २ सूत्र

३ सूत्र ज्ञात सूत्र २/१/६

४ म्यानांग सूत्र ५/१/३६६

• प्रवचन सारोद्धार द्वार ६६ याथा ५५५

• जे नि यात मप्रह भा ५ पृ ३६४

धमण धर्म (अणगार) का पालन करने वालों के लिए (तीन करण एव तीन योग) समय के निम्नलिखित सत्रह भेद हरि भद्रीभावश्यक (अ ४ पृ ६५१) में वर्णित हैं—

१-५-पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजाकाय, वायुकाय एव वनस्पतिकाय की किसी भी प्रकार हिंसा न करना ।

६-९ द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पचेन्द्रिय का किसी भी प्रकार हनन न करना ।

१०-अजीव समय-अजीव होने पर भी जिन वस्तुओं के ग्रहण से असयम होता है उन्हें न लेना अजीव समय है । जैसे स्वर्ण, चादी, शस्त्र पास में न रखना तथा पुस्तक, पत्र और पात्र आदि उपकरणों की पड़िलेहणा करते हुए यतना पूर्वक बिना ममत्व भाव के मर्यादा अनुसार रखना ।

११-प्रेक्षा समय-बीज, हरीघास, जीवजन्तु से रहित स्थान में अच्छी तरह से देखकर सोना, बैठना, चलना आदि क्रियाएं प्रेक्षा समय है ।

१२-उपेक्षा समय-पाप कर्म में प्रवृत्त होने वाले को एतदर्थ प्रोत्साहित न करते हुए उपेक्षा भाव बनाये रखना ।

१३-प्रमाजना-समय-स्थान, वस्त्र, पात्र आदि को पूजकर कार्य में लेना ।

१४-परिष्ठापना समय-शास्त्रानुसार आहार, वस्त्र, पात्र आदि को यतना सहित परठना ।

१५-मन समय-मन में ईर्ष्या, द्रोह अभिमान न रखना ।

१६-वचन समय-हिंसाकारी कठोर वचन न बोलकर शुभ वचन बोलना ।

१७-काय समय-गमना गमन तथा अन्य कार्यों में काया की शुभ प्रवृत्ति करना ।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि समय की समाचारी श्रमण वर्ग के लिए अपेक्षाकृत कठोर है । चूंकि उनका पूरा जीवन समय को समर्पित है और उन्हें महाव्रती का पालन तीन करण तीन योग से करना पड़ता है अतः उनके लिए किसी भी प्रकार की छूट या आगार का प्रावधान नहीं है । श्रावक वर्ग के लिए भी समय की उपयोगिता कम नहीं, भले ही उनका पूरा जीवन श्रमणव्रत समय से ओत प्रोत न हो ।

मन समय—

मनुष्य को मनन का साधन मन तो मिला है परन्तु इसकी चंचलता उसे

१ इसे समवायाग सूत्र में अपहृत्य समय कहा गया है । (समवा १७)

समय साधना विशेषांक/१९८६

१३३

ऊँ चाई तक ही नहीं पहुँचाती वरन् इसमें पतन की ओर धकेलने की सामर्थ्य भी है। नियन्त्रित होने पर यह आज्ञाकारी सेवक है परन्तु अनियन्त्रित स्थिति में कठोर मालिक भी। पाँचो इन्द्रियो के माध्यम से यह सदैव कायरता रहता है। यहाँ तक कि निद्रित अवस्था में भी मन विश्राम नहीं करता। उत्तराध्ययन सूत्र (अ २३ सू ५८) में इसकी साहसिक, भयकर व दुष्ट घोड़े से तुलना की गई है, जो बड़ी तेजी के साथ दौड़ता रहता है—

मरणो साहस्सिओ भीमो, दुट्ठ एसो परिधावई । अत साधक को अत मुँखी होकर कष्टों की भाँति अपने अंगों को अन्दर समेटकर स्वयं को पापवृत्तियों से सुरक्षित रखना चाहिए ।^१

समस्त इच्छाओं, विवृत्तियों एवं आवेगों का मूल मन में ही है। “इच्छाए अगास समा अणतए’ अर्थात् इच्छाए आकाश के समान अनन्त है, को दृष्टिगत रखकर हमें इसे परिमित व नियन्त्रित करना चाहिए। चञ्चल मन हमें चन से नहीं रहने देता अतः हम कुछ भी कार्य करें मन को सयत रखना आवश्यक है। मन रूपी भूमि में राग व द्वेष के बीज उग जाने पर कम रूपी वृक्ष हरा भरा हो जाता है और इस प्रकार कामण शरीर का अस्तित्व अपना पड़ाव ढाल देता है। तदनन्तर कामण शरीर पूर्णता या मुक्तावस्था की स्थिति तक आगामी जीवन का आधार बनता है। राग द्वेष के बारे में बताया गया है कि—

रागो य दोसो वि य कम्म बोय,

कम्म च जाइ मोहप्पभव वयति ।

कम्म च जाइ मरणस मूल,

दुक्ख च जाइ मरण वयति ॥

उत्तराध्ययन सूत्र ३२/७

अर्थात् राग और द्वेष, ये दोनों कर्म के बीज हैं। कम मोह से उत्पन्न होता है। नम ही जन्म-मरण का मूल है और जन्म मरण ही वस्तुतः दुःख है।

राग और द्वेष किससे पैदा होता है, इसका विश्लेषण निम्नीय चूर्ण (१३२) में किया गया है—

माया-लोभेहितो रागो भवति ।

कोह, माणेहि ती दोसो भवति ॥

(नि सू १३२) अर्थात् माया और लोभ से राग होता है तथा द्वेष व मान से द्वेष पैदा होता है।

ये वषाय ही मन में अहं की ग्रन्थियों को जन्म देते हैं, मूर्च्छा या ममत्व के प्रासाद बनाते हैं और माया के सहारे लोभ की सरिता में गोते लगाते हैं। यहाँ तक कि पुनर्भव की जड़ें भी सींचते हैं—

१ सूत्रशतक १/८/१६

जे ऐ चत्तारि, कापिणा कषाया ।

मूल सिचति पुण्ण भवसु ॥

आज मनोविज्ञान, चिकित्सा विज्ञान एवं रसायन शास्त्र भी क्रोध से बचने का सदेश दे रहे हैं । किस प्रकार क्रोध से एड्रिबल गुत्थि का कार्य असतुलित होकर रासायनिक स्त्राव से मानव को अस्वस्थ बना देते हैं यह किसी से छिपा नहीं है । अतः मन के समय से कोई नकार नहीं सकता ।

अस्थिर चित्त वाले एवं क्रोधी व्यक्ति अपने उग्र विचारों से स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं करते, अपनी प्राणशक्ति का ह्रास भी करते हैं । अर्थात् क्रोध से अधिक भयकर व दुष्प्रभावकारी अन्य कुछ भी नहीं परन्तु आत्म समय रखने पर कटकाकीर्ण एवं प्रतिकूल वातावरण में भी माधुर्य छा जाता है ।

वचन-समय-वाणी का विवेक एवं वचन का समय हमारे पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं । हम तोल कर बोलें व बोलकर तोलें तो वैमनस्य, सघष, टकराव की दीवारें ही ढह सकती हैं । शुभ वचन जहाँ प्रेम व सौजन्य पैदा करते हैं, हमारे जीवन की राह तक बदल देते हैं । अतः कठोर वचन (फर्लस वइज्जा-आचाराग २/१/६) आवश्यकता से अधिक (वाइवेल वइज्जा-सूत्र १/१४/२५) बोलना वर्जित है तथा हितकारी एवं अनुलोम (हियमाणुलोभिय दशवे ७/५६) तथा पहले विचार कर (अणुचितिम वियागरे सूत्र १/६/२५) बोलना वचन-समय में समाहित है ।

कण्ठ समय

काम समय में इन्द्रियो का समय मुख है । इनसे हारने पर हमें अनेक रोग तो जकड़ते ही हैं हम परवश भी हो जाते हैं । पाँच इन्द्रियो के विषय एवं विकारों से हम बच सकें तो आरोग्य प्राप्ति के साथ शुभ जीवन-यात्रा पूर्ण कर लेते हैं । अन्य जीवों को बघन, बघ क्षतबिधत, अतिभार एवं भोजन पानी से विलग करने (बघे, वेह, छविच्छेए, अइभारे, भत्तपाण विच्छेए । प्रथम अणुव्रत) जैसी यातनाएँ इसी काया से दी जाती हैं अतः इनसे बचना भी समय है ।

उपाधि समय

अनेक धर्मा वस्तु (पदार्थ) के प्रति ममत्त्व (मूच्छा परिग्गहो) एवं उनका एक सीमा से अधिक सग्रह भी असमय है । वस्तु का स्वभाव ही धर्म है (वत्यु सुहावो धम्मो) अतः किसी स्थिति के प्रति लगाव परिग्रह है । जैसा कि महावीर ने स्पष्ट किया—पदार्थ के प्रति क्षण पर्यायों का परिवर्तन होता है—जिस पर्याय विशेष को हमने देखा, अपनाया वह तो परिवर्तित हो गई अतः यह ममत्त्व भी त्याज्य है । वस्तु को अपने स्वभाव में रहने दें और अपनी मत्ता किसी पर आरापित न करें, यह समय ही है ।

इस प्रकार संक्षेप में स्पष्ट है कि 'समय' को मात्र दैहिक/यौनिक न मानकर उसके विविध आयामों के प्रति सजग रहना हमें ऊर्ध्वारोहण के पथ पर अग्रसर करता है । —द्वारा-सेठिया जैन ग्रन्थालय मरोठी मोहल्ला, बीकानेर

समय साधना विशेषांक/१६८६

बोसिरामि : एक वैज्ञानिक विवेचन

ॐ श्री कन्हैयालाल शोदा

“रागो य दोसो वि य कम्म वीय” उत्तराध्ययन ॥ ३२ गाय ४,
अर्थात् कम की उत्पत्ति राग-द्वेष रूप बीजो से होती है। दूसरे शब्दों में वह तो
राग और द्वेष ही कर्म-बन्ध के कारण हैं अर्थात् जब तक राग-द्वेष है तब ही कर्म-
बन्ध बंध रहता है। राग-द्वेष में परिवर्तन होने के साथ ही कर्म-बन्ध में भी परि-
वर्तन होता रहता है। वर्तमान में राग-द्वेष के घटने से पूर्व में बंधे हुए कर्मों
में भी घटोतरी हो जाती है अर्थात् पहले बंधे हुए कर्मों की स्थिति और अनुभाग
में कमी हो जाती है, उन में अपवर्तन व अपकर्षण हो जाता है। वर्तमान में
राग द्वेष में वृद्धि होने से पूर्व में बंधे हुए कर्मों में भी वृद्धि हो जाती है—अर्थात्
पहले बंधे हुए कर्मों की स्थिति व अनुभाग में वृद्धि हो जाती है उनमें उद्वर्तन
व उत्कर्षण हो जाता है। वर्तमान में पूर्ण रूप से राग-द्वेष रहित-वीतराग होने
पर घाती कर्मों का पूर्ण क्षय हो जाता है। तात्पर्य यह है कि कर्म-बन्ध का सब
पूर्ण रूप से राग-द्वेष पर निर्भर करता है।

राग-द्वेष के साथ कर्म बन्ध का उपर्युक्त नियम सभी कर्मों पर लागू होता
है परन्तु वीनराग होने पर कर्म-क्षय का नियम केवल घाती कर्मों पर ही लागू
होता है अघाती कर्मों पर आशिक रूप से लागू होता है पूर्ण रूप में नहीं। घाती
कर्म ही आत्मा के गुणों का घात करने वाले हैं। आत्म-गुणों का घात ही वास्तव
में घात है, हानि है। अघाती कर्म आत्मा के मौलिक निजी किसी भी गुण का
अश मान, लेश या देश मात्र भी घात नहीं करते हैं इसीलिए आगम में अघात
कर्मों की किसी भी प्रकृति को देश घाती नहीं कहा है अतः अघाती कर्म से जीव
की लेशमात्र भी हानि नहीं होती फिर भी वीतराग होने पर अघाती कर्मों का
स्थिति व अनुभाग अत्यधिक हीन-न्यून हो जाते हैं वे जली हुई रस्सी, भुने हुए
चने के समान निर्जीव सत्त्वहीन हो जाते हैं। जैसे भुना हुआ चना खाद्य का काम
तो देता है परन्तु नवीन पोषा उत्पन्न करने में अक्षम होता है इसी प्रकार अघाती
कर्म जगत-हित के लिए तो उपयोगी होते हैं परन्तु उनसे नवीन कर्मों की उत्पत्ति
नहीं होती है।

राग-द्वेष मिटाने का एक उपाय ‘बोसिरामि’ भी है, या या कहें कि कर्म
क्षय का एक उपाय बोमिरामि भी है। ‘बोसिरामि’ शब्द अर्द्ध भागधी व प्राद्वन
भाषा का शब्द है। इसके लिए संस्कृत भाषा में ‘विस्मरामि’ शब्द है ‘विस्मरामि’
शब्द का अर्थ है—‘मैं’ विस्मरण करता हूँ। ‘विस्मरण’ शब्द ‘स्मरण’ शब्द का
विलोमापण है। स्मरण का अर्थ होता है—‘याद रखना’ अतः विस्मरण का
अर्थ है ‘याद न रखना’ अर्थात् भूल जाना।

यह नियम है कि स्मरण उसी का रहता है जिसके साथ किसी न किसी प्रकार सबध है। सबध से हृदय पर प्रभाव अंकित होता है। प्रभाव उसी का अंकित होता है जिसके प्रति राग या द्वेष है। जैसे हम बाजार में होकर निकलते हैं तो हमें बाजार में कपड़े, मिठाई, खिलौनों, पुस्तकों आदि की दुकानें दिखाई देती हैं और उनमें रखी हुई मिठाई, वस्त्र, खिलौने आदि वस्तुएँ भी दिखाई देती हैं। परन्तु बाजार में दिखाई देने वाली सब दुकानें व उनमें रखी हुई सब वस्तुएँ हमें याद नहीं रहती हैं। हमें याद केवल उही की रहती है जिनके प्रति हमारा आकर्षण-विकर्षण है अर्थात् जिन्हें हम पसंद या ना पसंद करते हैं या जो कहे जिनके प्रति हमारा राग-द्वेष है। राग-द्वेष उन्हीं से होता है जिनसे हम प्रभावित होते हैं। जिनसे हम प्रभावित नहीं होते, जिनके प्रति हम तटस्थ रहते हैं, उदासीन रहते हैं उनके प्रति हमारे हृदय में राग-द्वेष नहीं होता। राग-द्वेष न होने से उनका प्रभाव अंकित नहीं होता। प्रभाव अंकित नहीं होने से उनका स्मरण नहीं होता। जिसका स्मरण नहीं होता उसे विस्मरण करने की आवश्यकता ही नहीं होती।

किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, अवस्था, घटना आदि का प्रभाव अंकित होना ही सस्कार निर्माण होना है। सस्कार निर्माण होना ही कम-बध होना है। किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के दिखने या देखने से कम नहीं बधते परन्तु उनके साथ सुख-दुःख रूप सबध जोड़ने से कम-बधते हैं। सुखात्मक सबध जोड़ने से राग और दुःखात्मक सबध जोड़ने से द्वेष उत्पन्न होता है। यही सस्कार-निर्माण या कम-बध का कारण है।

किसी वस्तु को मात्र देखना 'द्रष्टाभाव' है और उस दृश्यमान वस्तु, व्यक्ति आदि से सुख चाहना, दुःख मानना अर्थात् सुखी-दुःखी होना भोक्ताभाव है और उन्हें प्राप्त करने बनाये रखने अथवा दूर हटाने आदि के लिए प्रयास करना कर्त्ताभाव है। कर्त्ता-भोक्ता भाव राग-द्वेष होने के द्योतक है, कम-बध होने के कारण है। यह नियम है कि द्रष्टाभाव में राग-द्वेष नहीं होता। जहाँ राग-द्वेष नहीं होता वहाँ समभाव होता है, स्वभाव होता है। जहाँ समभाव होता है वहाँ स्वभाव में स्थित रहना होता है वहाँ न प्रभाव अंकित होता है, न सस्कार-निर्माण होता है, न कम-बध होता है और न सबध स्थापित होता है। जिससे सबध स्थापित नहीं होता उसका स्मरण नहीं रहता। इसके विपरीत जहाँ कर्त्ता-भोक्ता भाव है वहाँ सबध स्थापित होता है। जहाँ सबध है वहाँ वधन है। यह वधन ही कर्म-वध है। यह वध या सबध ही स्मृति के रूप में उदय आता है।

यह नियम है कि जो जिससे बधा हुआ है सबध जोड़े हुए है उसे उसका स्मरण आता है। किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, दृश्य आदि का स्मरण आना उससे साथ सबध या वध का द्योतक है। किसी का स्मरण तब तक रहता है जब तक

उसके साथ किसी न किसी प्रकार का सबध का बध है । इस सबध का विच्छेद करते ही उसका बधन टूट जाता है फिर उसका स्मरण नहीं आता पर्यंत विस्मरण हा जाता है । यह विस्मरण होना बधन टूटना है ।

विस्मरण होना सबध-विच्छेद होने का द्योतक है । सबध विच्छेद हाना ही असग हो जाना है । इसे ही त्याग कहा जाता है । त्याग में समय और तप (सवर और निजरा) दोनों समाविष्ट है । विषय-कपाय रूप दोषो को निन्दना व हेय जानकर उनकी पुनरावृत्ति न करने रूप व्रत ग्रहण करना समय है और उनकी स्मृति भी न करने का दृढनिश्चय करना बोसिरामि है । समय या व्रत ग्रहण से नवीन कर्मों का बध होना रुकता है । बोसिरामि से पूर्वकृत कर्मों का मुक्त भोग का सबध-विच्छेद होने से उनका तादात्म्य टूटता है जिससे उन कर्मों का क्षय होता है ।

साधक का हित इसी में है कि घटना से मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण करे और उस घटना को भूल जाय, विस्मरण कर दे । घटना की स्मृति से क सजीव, सत्त्वयुक्त, सहज रहते हैं फिर वे कम उदय हाकर नवीन कर्मों के बा के कारण बनते हैं । इस प्रकार घटना की स्मृति से कम प्रवाहमान रहते हैं, घटना की स्मृति से उन कर्मों का सिंचन होता रहता है जिससे वे हरे में (सजीव) रहते हैं । घटना की विस्मृति से वे कर्म निर्जीव (नि सत्त्व निप्राण होकर निजरित हो जाते हैं अर्थात् जैसे निर्जीव-सूखे पते झड़ जाते हैं वैसे क भी झड़ जाते हैं । यह आपेक्षिक दृष्टिकोण है अत कम निर्जरित या क्षय कर का सबसे सुगम, सहज व सुगम उपाय है घटनाओं को विस्मरण कर देना । य बोसिरामि साधना है, कर्मों से मुक्ति पाने की माधना है । बोसिरामि माधना सबध विच्छेद, अमंगता नि सगता, निष्कामता, निममता, निरहकारता, त्या निहित है ।

‘बोसिरामि’ शब्द का दूसरा संस्कृत रूप ‘व्युत्सजयामि’ बनता है जिस अर्थ है मैं व्युत्सजन, विमजन, व्युत्सग करता हू । ‘व्युत्सग’ शब्द ससग का विलोम अथवाची है । ससर्ग का अर्थ है सग करना, सबध जोड़ना । व्युत्सग का अर्थ होता है सग छोड़ना, असग होना, सबध-विच्छेद करना । यह नियम है कि जिससे सबध हाता है उसी की स्मृति रहती है, उसी की याद आती है, यही बधन है । अत बधन रहित होने का उपाय व्युत्सग है, विसजन है बोसिरामि है । बोसिरामि के बिना सबध या बध टूटना संभव नहीं है । तात्पर्य यह है कि बधन रहित होने की, मुक्ति की ‘बोसिरामि’ , सहज, सुगम साधना है जिसे अपनाने में मानव

एव स्व
नगर,

) ३०२०१७

सूर्या निबन्ध प्रतियोगिता मे प्रथम पुरस्कृत

समता एवं विश्व-शांति

ॐ श्री मुक्तक भानावत

[आचार्य श्री नानेश के अर्द्धशताब्दी दीक्षा वष के उपलक्ष्य मे आयोजित स्व श्री कातिलाल सूर्या अखिल भारतवर्षीय निबन्ध प्रतियोगिता मे सर्वश्री मुक्तक भानावत (उदयपुर) प्रथम, धर्मचन्द नागोरी (कानोड) द्वितीय तथा शातिलाल श्रीश्रीमाल (निम्बाहेडा) तृतीय रहे ।

यह प्रतियोगिता इन्दौर के श्री गजेन्द्रकुमार सूर्या के सौजन्य से साधु-मार्गी जैन सघ 'कानोड' द्वारा आयोजित की गई जिसमे विजेता प्रतियोगियों को क्रमशः ढाई हजार, पन्द्रह सौ तथा एक हजार रुपये से पुरस्कृत किया जाएगा ।

संयोजक श्री सुन्दरलाल मुंडिया ने बताया कि इस प्रतियोगिता का विषय 'समता एवं विश्व शांति' रखा गया था जिसमे राजस्थान के अलावा मध्य-प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के जैन व जैनेतर प्रतियोगियों ने भाग लिया ।]

आज का युग विषमता, विसंगति, विकृति, विवशता, विनाश और विकार प्रधान युग है । कहीं भी सुख-शांति, सौहाद, सहकार, स्नेह की प्रभावना की परिख्याति देखने को नहीं मिलती । विश्व के किसी भाग मे चले जाइये, सब ओर जीवन-मूल्यों मे टूटन, विखराव और ह्रास ही अधिक मिलेगा । इसीलिये बार-बार विश्व-शांति का नारा सुनाई पड़ता है । इससे लगता है कि भौतिक समृद्धि अलग चीज है और सहिष्णुता, समता, सौहाद आदि का अपना अलग भाव-दशन है ।

मनुष्य और प्रकृति का चोली-दामन सा सम्बन्ध है । प्रकृति की जब-जब भी विकृति हुई है तब-तब मनुष्य की चेतना विषम और विखंडित हुई है । इसलिये आज सब ओर का वातावरण असंतुलित और आतंक भरा है । इन सब विकृतियों के मूल को नष्ट करने के लिए समता-भाव की व्याप्ति आवश्यक है ।

यह समता कई रूपों मे व्याख्यायित है । यह भाव भी है, गुण भी है, तत्त्व भी है, धर्म भी है, दशन भी है और सिद्धान्त भी है । सिद्धान्त की दृष्टि से यह विज्ञान भी है और कला भी है ।

आज का व्यक्ति, व्यक्ति अधिक हो गया है । पहले का व्यक्ति, व्यक्ति गौण था, समाज अधिक था । जब व्यक्ति, व्यक्ति-केन्द्रित हो जाता है तब इसका भीतर और बाहर का लोका मिलन हो जाता है । उसके अन्दर की चेतना और

बाहर के विकार उसे वेचैन किये रहते हैं । ऐसी स्थिति में वह भीतर कुछ और बाहर कुछ होता हुआ बनावटी जीवन जीता है । यह जीवन चूँकि असहज होता है अतः राग-द्वेष से ग्रस्त हो क्रोध, मान, माया, लोभ जैसे विकारों के जाले में उलझता हुआ दुराचारों की ओर गतिमान होता रहता है । अतः अच्छा जीवन जीने के लिये समभाव की साधना बहुत आवश्यक है । समभाव की यह साधना आदमी के भीतर का, आत्मा का, अध्यात्म का भाव है । यह भाव ज्यों-ज्यों परिपक्व होता जाएगा, त्यो-त्यो सबके प्रति उसकी समदर्शिता बढ़ती जाएगी । समदर्शिता का यही भाव समता भाव है और इसी भाव से शांति का अजस्र उदधि फूट पड़ता है ।

समता दर्शन का महत्त्व सभी धर्मों, सम्प्रदायों, महापुरुषों, सत्तों, भूक्तों, साहित्यकारों, पंडितों और मनीषियों ने प्रतिपादित किया है ।

‘समता’ शब्द समानता की भावना का द्योतक है । समानता की यह भावना अच्छी-बुरी, अनुकूल-प्रतिकूल जैसी भी परिस्थिति हो उसमें समभावी बने रहना है । इस स्थिति में न दुःख सताता है, न सुख उल्लास देता है । वह न किसी को छोटा समझता है, न किसी को बड़ा । वह न किसी से घृणा करता है और न किसी से प्यार । आचार्य कुदकुद ने मोह और लोभ से, रहित ऐंठ ही समत्व भाव की धर्म कहा है । लगभग ऐसी ही व्याख्या बाद के अन्य आचार्यों ने की है । महावीर स्वामी ने श्रमण बनने के लिये समता भाव को बड़ा महत्त्व दिया और ‘चरित्त समभावो’ कहकर समभाव को ही चारित्र्य की सजा दी । उन्होंने कहा कि इंद्रिय और मन के विषय रागात्मक मनुष्य के लिये दुःख के सेतु बनते हैं । वीतराग के लिये वे तनिक भी दुःखदायक नहीं होते । उन्होंने श्रमण, साधक और वीतराग को सदा समता का आचरण करने का उपदेश दिया ।

आचार्य हरिमद्रसूरि तो यहाँ तक कहते हैं कि चाहे श्वेताम्बर हो या दिगम्बर, बुद्ध हो या अन्य कोई समता से भावित आत्मा ही मोक्ष को प्राप्त करती है ।

आचार्य नानेश ने परिग्रह की समता का सबसे बड़ा शत्रु माना और कहा कि इसमें धन, सम्पत्ति, सत्ता, पद, प्रतिष्ठा आदि सभी का समावेश हो जाता है । साधक को चाहिये कि वह इससे दूर रहे और सममित बनता हुआ अपनी विकृतिपों का दमन कर समता की साधना करे ।

श्रीमद् जगन्नाथ ने बताया कि वास्तविक शांति तो मनुष्य के अपने भीतर है । समता की वाणी से यह अपनी आत्मा को यदि प्रकाशित किये रहेगा तो वह कभी अशांत नहीं होगा । ऐसा करने से जब उसकी आत्मा निश्कलक बन जायगी तब उसका अंतःकरण समता की सुधा से आप्लावित रहेगा ।

गीताकार श्रीकृष्ण ने कहा कि जिसकी बुद्धि में समता की प्रतिष्ठा है वह परम समतावादी है। ऐसा व्यक्ति राग और द्वेष दोनों से ऊपर उठा हुआ त्यागी और सयासी है। वह सबको समभाव से देखता है चाहे वह विद्याविनय सम्पन्न ब्राह्मण हो अथवा गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या कि चाडाल हो। जिसका मन ऐसी समता में स्थिर हो चुका होता है वही परम शांति का धारक होता है। १

-- इसी विचार को लेकर कई लोग यह कहते पाये जाते हैं कि समता और विश्व-शांति दोनों ही एक प्रकार से आदर्श हैं। भौतिक रूप से न समता संभव है न विश्व-शांति। जिस संसार में हम रहते आये हैं और जो मनुष्य हमें दिखाई दे रहा है उसमें कहीं समभाव और शांति नजर नहीं आती। यथार्थ में तो हमें यही लगता है कि कोई भगवान भी चाहे तो समता और विश्व-शांति को मूर्त रूप नहीं दे सकता। कहना तो यह चाहिये कि स्वयं भगवान भी अपने भक्तों पर आश्रित हैं। यदि भक्त उसकी सेवा पूजा और आराधना-प्रतिष्ठा न करे, यश-नाथा न गाये, सामाजिक-संस्कारों और दिन-प्रतिदिन के जीवन-चक्र में उसकी मानता को न स्वीकारे तो कौन उसे भगवान वहेगा और कैसे उसका अस्तित्व बना रहेगा? यदि भगवान सामर्थ्यवान है तो उसके सारे भक्त शुद्धाचारी और पुण्यकर्मी क्यों नहीं बनते पाये जाते हैं? क्या कारण है कि उसके दरबार में ऐसे लोगों की ज्यादा भीड़ लगी रहती है जो मनुष्य-मनुष्य के प्रति भी स्नेहशील विचार और व्यवहार लिये नहीं होते अपितु वे शोषण और अत्याचार के ही संरक्षक और सहायक पाये जाते हैं?

दूसरी ओर डॉ. नेमीचंद जैन समता को मनुष्यता का पर्याय मानते हुए समता-समाज को वर्ग-भेद रहित समाज की स्थापना का सांस्कृतिक सूत्रपात मानते हैं। उनका कहना है कि समत्व कोई काल्पनिक स्वर नहीं होकर ठोस सत्य है जिसे हमारे तीर्थंकरों ने शताब्दियों पूर्व आकार दिया था। समत्व एक ऐसा क्रांतिकारी सूत्र है जिसको जीवन में उतारते चले जाने पर समाज में कोई नंगा, भूखा, प्रताड़ित और अशांत रहे, यह असंभव है।

अहिंसा को समत्व की धात्री बताते हुए डॉ. जैन ने स्पष्ट किया है कि ऐसा नहीं है कि हम किसी का खून करें तो ही हिंसा हो। अधिक आहार करना, अधिक कपड़ा पहनना, अधिक परिग्रही होना भी हिंसा है और यदि इसका ओश सूक्ष्म विश्लेषण करें तो क्रोध आदि भी हिंसा है। आवश्यकता इस बात की है कि हम विसंगतियों के मूल पर अपना ध्यान केंद्रित करें। क्रोध बटकर इतना कम रह जाय कि हम उसकी अनुभूति ही न कर पायें। वैर मैत्री में बदल जाय। मान सबका सम्मान बन जाय। लोभ लाभ में बट कर समत्व और शांति का कारण बन जाय। यह सब जब हो जायगा तब विश्व शांति की कल्पना यथार्थ होने लगेगी।

महावीर ने समता और विश्व-शांति की आवश्यकता बहुत पहले ही प्रतिपादित कर दी थी और इसका व्यावहारिक उपाय और उपयोग भी बता दिया था उन्होंने कहा था—

सामेमि सखे जीवा, सखे जीवा समन्तु मे ।

मितिमे सख भुएसु, वेर मज्झ न केणई ॥

अर्थात् मैं सब जीवों से क्षमा चाहता हूँ । सब जीव मुझे क्षमा करें । सभी प्राणियों के प्रति मेरा मैत्रीभाव हो, किसी के प्रति वैर न हो ।

प्रश्न उठता है सब जीवों से क्षमा की याचना कौन कर सकता है । वही न, जो सबके प्रति समता अथवा समत्व का भाव रखता हो । जो राग द्वेष से ऊपर उठा हो । जिसका किसी में समत्व और आसक्ति का भाव नहीं हो । जो मन से शुद्ध और विनयवान हो वही तो क्षमा की याचना करने की सामर्थ्य रखेगा और फिर क्षमादान देने वाला भी शुद्धात्मा, कलक और कण्ट रहित होगा तो ही किसी को क्षमा कर सकेगा । सच तो यह है कि क्षमा मांगना और क्षमा देना दोनों ही उच्च एवं उदात्त पुरुषों के आत्मिक गुण हैं । ससार के सभी प्राणियों से मैत्री भाव रखने वाला व्यक्ति समय विषमताओं, विकृतियों, विषदाओं और विकारों से मुक्त होगा सभी मन, वचन, काया से वैर भाव दूर कर अपनी आत्मा को शुद्ध करने की भावना व्यक्त करेगा ।

जब ऐसे व्यक्तियों का समाज, शहर, राज्य और राष्ट्र बनेगा तो निश्चय ही विश्व शांति का माग प्रणस्त होगा ।

बीसवीं शताब्दी नवा दशक समाप्त होने जा रहा है । इन तीनों दशकों में विश्व में जितना उतार-चढ़ाव, ऊहापोह और आतंक देखा-सुना गया इतना पिछली किसी शताब्दी में नहीं रहा । इस युग का मानव सर्वाधिक कुदृष्ट, अशांतकर्मों, आसमानी, आतंक का शिकार, असंतुलित और विषमताओं से ग्रस्त रहा । ज्ञान और विज्ञान के साधना ने जितनी भौतिक उन्नति इस युग में की, वह कल्पनातीत ही कही जा सकती है । मनुष्य चंद्रलोक में पहुँच गया और पाताल को भेदकर अपने साहसपूर्ण बौद्धिक से जो शक्ति अर्जित कर पाया वह जहाँ उसके विकास का परम सीपान है वहाँ उसके विनाश का चरम भी है । इसीलिये वह ज्यों-ज्यों विकासगामी बनता है त्यों-त्यों विनाश की छाया भी उसे झकझारे रहती है । विनाश का यह फैलाव सदा भौतिक है, आत्मिक नहीं । भौतिक विकास बाहरी चमक-दमक तक सीमित रहता है । आत्मा की ऊर्जा से वह अलग-थलग होता है इसलिये उसके साथ जीवनों-शक्ति की सजीवनी का प्रभाव रहता है । यही प्रभाव उसे खड़-खड़ किये रहता है । जहाँ अश्रद्धा, खड़-खड़ में विचरण करती हो, एगता अनेकता में पसती हो वहाँ टूटन ही टूटन दिखाई देगी । इसी लिये इस युग में हमारी सम्प्रदाय, सृष्टि, संस्कार और संस्कार जिस रूप में

वदले, विगड़े, कुत्सित और दूषित हुए उससे प्रकृति और मनुष्य का सारा पर्यावरण ही विनष्ट हो गया। यहाँ तक कि साधको और सत्तो के साधना और तपस्या स्थल भी इस प्रदूषण की मार से बच नहीं पाये।

समुक्त परिवार की परम्पराओं में चली आ रही आधार शिला डगमगा गई। स्नेह, सहिष्णुता और सौहार्द के रिश्ते-नाते समाप्त हो गये और भाई-भाई का दुश्मन हो गया। कहा तो यह विषमता और कहा महावीर का वह समता-दर्शन जहाँ ग्वाले द्वारा उनके कानों में कीलें ठोके जाने पर भी वे तनिक भी विचलित न हुए और गुस्से में फुफकार खाते हुए अत्यन्त क्रुद्ध सप के डसे जाने पर भी उसका कोई जहर उहे विष नहीं दे पाया बल्कि क्षमा भूति महावीर के समता दर्शन का प्रभाव देखिये कि सप द्वारा डसे हुए स्थान से खून की धार प्रवाहित होने के बजाय दूध की धारा फूट पड़ी। इससे सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि महावीर कितने क्षमाशील थे। खून अथवा जहर की बजाय दूध की धारा प्रवाहित होना साधारण तो नहीं किंतु असाधारण की भी असाधारण घटना है। एक मा का अपने बच्चे के प्रति जैव अति वात्सल्य का भाव उमड़ता है तब उसके स्तन से दूध की धार फूट पड़ती है। एक सप के डसने से यदि महावीर के पाव से दूध की धार फूट पड़ती है तो यह अदृज लगाना तो कठिन नहीं है कि महावीर में उस सप के प्रति करुणा का, वात्सल्य का, समता और स्नेह का कितना प्रेम भाव रहा होगा और वे कितने शांति के अजस्र स्रोत अपने भीतर छिपाये होंगे।

इसी भाव भूमि को लेकर मानवतावादी सौन्दर्यचेता कवि सुमित्रानन्दन पंत ने मनुष्य को सारी समता और विषमता का मूल माना और उसी को केन्द्रित करते हुए कहा—

जग पीड़ित रे अति दुःख से,
जग पीड़ित रे अति सुख से।
मानव जग में बट जाये—
सुख दुःख से औ-दुःख सुख से ॥

सचेतुच में समता और विषमता का मूल कारण अति सुख और अति दुःख ही है इसीलिये सुख और दुःख का अतिपन यदि आपस में बटकर एकमेक हो जायें तो ही विश्व में समता का सुख और समता की शांति परिव्याप्त हो सकती है।

राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने तो सारे दुःख-सुख का केन्द्र मनुष्य को माना और उसी को सावधानी की ललक देते हुए हुंकार भरी वाणी में कहा—

यही पशु प्रवृत्ति है कि,
आप आप ही चरे,

अखण्ड आत्म भाव जो
असीम विश्व में भरे,
मनुष्य है वही कि जो
मनुष्य के लिये मरे ।

समता और विपमता मानवता और पशुता की दो असंग-असंग धुरियाँ हैं । इन्हें समानधर्मी अंक देने के लिये मनुष्य को अपने आत्म-भाव के नवास का सर्वहारो के लिये चेतन्य कर देना होगा । राजस्थानी के मतिमान कवि डॉ० नरेश भानावत ने अपने अनेक दोहों में समता और विश्व-शांति को बड़े ही टकसालो भावों में व्याख्यायित किया है । उदाहरण के लिये तीन दोहे यहाँ द्रष्टव्य हैं—

(१)

समता सू जड़ता कटै, जगैं जीवत-जोत ।
अन्तस में फूटै नवा, सुख-सम्पत रा सोत ॥

(२)

समता-दीयो जगमगै, अधिपारो मिट जाय ।
बिण बाती बिण तेल रै, घट-घट जोत समाया ॥

(३)

जतरा दीवा सब जलै, पसरे जोत अनन्त ।
बारै बरखा, झूज पण, भीतर समता-मत ॥

समता और शांति केवल शब्द नहीं हैं और न बाहरी आचरण-मूलक कथन हैं । इनकी तोतारटन्त किसी भी जीवन और राष्ट्र को खुशहाल नहीं बना सकती ये घम स्थानों, शास्त्रों, पंडितों अथवा सार्वजनिक मंत्रों के वाचन भी नहीं हैं और न किसी यज्ञ की आहुति के उच्चारण हैं । ये तो मनुष्य की अन्त चेतना के वे मणके हैं जो उसके घट-घट से निसृत हैं, वे शीतल उच्छवास हैं जो जीवन की दाहकता का शमन करते हैं ।

समता का जहाँ ऐसा समाज, राज और राष्ट्र होगा वहाँ विश्व-शांति की गंगा ही का प्रवाह होगा । इस दृष्टि से समता और विश्व शांति दोनों ही का अयोनाश्रित अंतःसंबंध है । जहाँ समता होगी वहाँ शांति ही शांति होगी । न विपमता में शांति की कल्पना की जा सकती और न अशांत यातावरण में समता का साहचर्य ही देखा जा सकता है । इसलिये विश्वशांति की कल्पना के मूल में समता भाव का अकुरण आज की सर्वोपरि आवश्यकता है ।

—३५२ श्रीकृष्णपुरा, उदयपुर-३१३००१ (राज)

‘संयम’ और ‘सेवा’

❀ मोहनोत गणपत जैन

छगभग ग्यारह सौ वष पूर्व दक्षिण भारत मे वाचस्पति मिश्र नामक विद्वान् ने शास्त्रो पर टीकाए लिखी थी जो विश्व प्रसिद्ध हैं । ग्रंथ-लेखन और तपस्या मे ही वे इतने आत्मसात हो गए थे कि अपनी विवाहिता पत्नी तक को भी नहीं पहचानते थे । शादी के छत्तीस वष ऐसे ही गुजर गए मगर उनका जीवन सयमी रहा । एक बार वे ‘शकर भाष्य’ पर टीका लिखा रहे थे किंतु एक पक्ति ठीक से बैठ ही नहीं रही थी । इसी वक्त दीपक की लौ कुछ मद होने लगी अतः पढ़ने-लिखने मे व्यवधान होने लगा । उसकी पत्नी ने दीपक सतेल कर वाती को सतेज किया । उसी वक्त वाचस्पति की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने पूछा—‘देवी, आप कौन ?’ उनकी व्याहता पत्नी भवाक् रह गई । छत्तीस-वर्ष पश्चात भी क्या पत्नी को अपने ही पति के सम्मुख परिचय देना पड़ता है ? मगर उसने बड़े धैर्य और शांतचित्त से प्रतिप्रश्न किया—क्या आपको अपने विवाह की स्मृति है ? यह सुनकर वाचस्पति को कुछ घुघली सी स्मृति जागृत हुई । उन्हें मौन और विचारमग्न देख पत्नी ने कहा—आपका विवाह मेरे साथ हुआ था, मगर अब इस बात को छत्तीस वष हो गए हैं । यह सुनकर वाचस्पति का हृदय भर आया ।

अन्ततः वाचस्पति बोले—तुम्हारे साथ मेरा विवाह हुआ, छत्तीस वष हो गए । तुम निरन्तर सेवारत रही फिर भी एक शब्द तक मुह से कभी नहीं कहा, इतनी भूक सेवा । ऐसी निष्काम सेवा तुमने तो मुझ को ऋषि ही बना दिया, बोल-तेरी क्या आकांक्षा है ? पति की बात सुन पत्नी ने कहा—बस ! आपकी सेवा ही मेरी कामना है । विश्व-कल्याण के लिए आप इन शास्त्रो की टीकाए लिखते हैं । आपकी सेवा करते-करते अगर मेरा जीवन समाप्त हो जाए तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगी । वाचस्पति ने बहुत आग्रह किया कि वह कुछ न कुछ मागे मगर पत्नी ने कुछ भी वाछना नहीं की । अन्ततः वाचस्पति ने उसका नाम पूछा तो पत्नी ने ‘भामती’ कहा । इस पर वाचस्पति ने कहा—‘शकर भाष्य’ पर लिखी मेरी इस टीका का नाम ‘भामती टीका’ होगा ।

ऐसे सयमी, दयालु होने थे ऋषि महात्मा और इस देश की स्त्रियां, जिन्होंने एक ही घर मे सयम पूवक छत्तीस वष व्यतीत कर दिए । क्या पूर्ण सयम के अभाव मे ज्ञान की उपलब्धि संभव है ?

—सिटी पुलिस के पास, जोधपुर-३४२००१

मैं तो संयम-सा खिल जाऊ

भोग और ईप्सा के घर में
 धिरो हुआ
 आज आम आदमी
 आगन की खुटी से बधी
 अरगनी में
 जैसे लटक गया है
 मानो गीले कपड़ों की तरह
 पसल गया है ।
 सतिश्रम का मदिरा
 जैसे पी लिया है उसने
 वह पीछे मुड़कर, देखने का
 यत्न करता है
 मानो मुक्ति का प्रयत्न करता है
 किन्तु पिया गया मदिरा
 उसके लिए रह जाता है
 सिफ खतरा ही खतरा ।
 मान/कपायो के द्वार
 जैसे खुल जाते हैं
 और गहरे हो जाते हैं
 हाथ लकीरो के
 अध कच्चे हिसाब ।
 तब,
 'संयम खलु जीवनम्
 वा अथ वाध
 थपथपाने लगता है
 उसकी आत्मा वा अन्तिम प्रहर
 मानो उसे जगाने लगता है
 और कहता है
 मैं तो संयम-सा खिल जाऊ
 पर तब तक
 मैं बूढ़ा हो चुका होता हूँ
 और शायद
 गणित के सूत्रों को
 सिद्ध करने में तमाम उम्र
 खो ही चो चुका होता हूँ ॥

—भगल कलश, ३६४ सर्वोदय नगर आगरा रोड, अलीगढ़ २०२००

पत्रात्मक निबन्ध प्रो कल्याणमल लोढा का पत्र

साहु साहु ति आलवे

प्रिय डॉ मानावत

आपका कृपा पत्र मिला । यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आपके सपादन में पूज्यवर श्री नानालालजी महाराज सा को वदना हेतु 'श्रमणोपासक' का विशेषांक निकल रहा है । मैंने उनके एक दो बार दर्शन किए थे । वे महत्तम जैनाचार्य हैं और हैं महान विभूति । श्रमण धर्म के उन्नायक, उद्धारक और उत्थापक । मेरी उन्हें प्रणति ।

मैं यह मानता हू कि मानव समाज के वर्तमान संकट और व्यामोह के लिए जैन धर्म ही एक समय और सार्थक उपचार है । मैं तो उसे हमारी आधि-व्याधि के लिए परमोपकारक सजीवनी ही कहना चाहूंगा । यह एक भाति है कि जैनधर्म व्यक्ति-परक है । वह जितना व्यक्ति के लिए है, उतना ही समाज के लिए भी । वह लोक मानस का धर्म है, लोक सिद्ध । जैन धर्म की विशेषता है कि वह दर्शन, अध्यात्म, आचार, नैतिकता और वैज्ञानिक प्रतिपत्तियों में अत्यंत महत्त्व रखता है । वह जितना प्राचीन है, उतना ही आधुनिक । वर्तमान युग में उसकी प्रासंगिकता निर्विवाद है । हमारे आदि तीर्थंकर ने समूचे विश्व को असि, मसि और कृषि का पाठ पढ़ाया । बौद्ध धर्म की भांति वह अनेक देशों में भले ही नहीं गया हो, पर इससे उसका विश्वव्यापी महत्त्व क्षुण्य नहीं हुआ, अपितु यह उसके अधिकृत रहने का भी एक पुष्ट कारण है । बौद्ध धर्म की भांति जैन धर्म में वज्रयान जैसी साधना पद्धति कभी नहीं रही । हमारे धर्माचार्यों ने उसके प्रकृत और मूल सिद्धान्तों और सत्त्वानों को यथावत् रखा । मैं नहीं समझता कि अन्य कोई धर्म इतना अधिकृत रह पाया हो । जैन धर्म की प्राचीनता अब सर्वमान्य है । ईसाई पादरियों ने किसी तीर्थंकर की निन्दा नहीं की । बायाकुमारी की शिला पर जिसे आज विवेकानन्द शिला कहते हैं—पार्श्वनाथ के चरण-चिह्न अंकित थे । वस्तुतः चरण पूजा का प्रारम्भ ही जैनियों से हुआ । मैसूर में वेल्लुर के केशव मंदिर में 'अहम् नित्यं जैन शासनरता लिखा है ।

जैन धर्माचार्यों, साधुओं और मुनियों ने उदार व व्यापक दृष्टिकोण अपनाया । वे कभी पूर्वाग्रह ग्रसित नहीं हुए, न कभी संकीर्ण और अनुदार रहे । हरिमद्राचार्य, आचार्य सिद्धसेन व हेमचन्द्राचार्य के कथन इसके प्रमाण हैं । एवं उदाहरण ही पर्याप्त होगा—

पक्षपातो न मे धीरे, न द्वेषः कपिलाविषु ।

युक्तिमत् वचन यस्य, तस्य कायः परिग्रहः ॥

यह उदारता और सहिष्णुता जैन धर्म की अन्यतम विशेषता है। वह सदैव यही स्वीकारता रहा—

ब्रह्मा व विष्णुर्धर्मा, हरो जिनो वा नमस्तस्मै ।

बुद्ध व वर्धमान शतवत्स निलयः, केशव वा शिव वा ॥

वह सब प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है पर उसका ध्येय है “परस्परोपग्रहो जीवानाम्” । न कोई उच्च है और न कोई नीच । जन्म से न कोई ब्राह्मण होता है और न शुद्र । कर्म ही वैशिष्ट्य रखता है । महावीर न कहा—
“समयाए समणो होइ, वमचरेण वमणो” । उनका उद्धोष था—

न वि मुण्डिएण समणो, न ओंकारेण वमणो ।

न मुनया नणवासेण, कुसो चरेण न तावसो ॥

उस युग में यह क्रांति का स्वर था । बुद्ध ने भी यही माना—

न जडाहि न गोस्तेन, न जच्चा होति ब्राह्मणो ।

यम्हि सच्चञ्च वम्मो, व सो सुच्चो सो व ब्राह्मणो ॥

(ब्राह्मण वगो—॥)

हमने माना “कम्मेवीरा ते वम्मवीरा” । वैशिष्ट्य भी यही कहते हैं—

कर्मेण पुरुषोराम पुरुषस्यैव कर्मता ।

एते ह्यभिन्ने विद्धि त्वयथा तुहिन शोतते ॥

‘महाभारत’ में भीष्म कहते हैं—

अपारे यो भवेत्पारमर्त्यवे य भवोभवेत् ।

यूद्रो व यद्विष्यन्त्य सर्वथा मान महति ॥

मैं जैनधर्म को विश्व में सभी धर्मों, दशनो और अध्यात्म का विश्वको गिनता हूँ । ‘महाभारत’ के लिए कहा जाता है कि “यन्म भारते तन्म भारतं” जो महाभारत में नहीं है, वह भारतवर्ष में नहीं है । मैं तो समझता हूँ कि या जिन धर्मों तन्म अन्य धर्म ” । यह कोई गर्वोक्ति नहीं, सत्योक्ति है ।

भगवान् महावीर ने मनुष्यत्व को श्रेष्ठतम गिना—‘माणस्स खु सु दुत्तहं वे’ मनुष्यों को “देवाणुप्पिय” कहकर सर्वोच्च करते थे । आचार्य अमृतगति दोहराया “मनुष्य भव प्रधानम्, सभी धर्म भी यही मानते हैं । व्यास ने कहा—
“नहि मानुपात् श्रेष्ठतर हि किंचित” । ग्रीक दार्शनिकों की भी यही भावना थी—“मनुष्य ही सब पदार्थों का मापदण्ड है । जन धर्म इसी मनुष्यता के उद्धोष का पावन धर्म है । यही यह भी कहना सगत है कि मनुष्यता का यह उद्धोष उसके पुरुषार्थ का उद्धोष है—उसकी उच्चतम स्थिति का । जन धर्म मनुष्यः

पुरुषार्थ का धर्म है। वह बताता है कि देव केवल कल्पना मात्र है। मनुष्य अपने पौरुष के बल पर ही श्रेष्ठतर पद प्राप्त करते हैं—

“पुरिता तुममेव तुममिह, कि बहिया मित्तभिच्छसि”

विश्वकोप मे कोई ऐसा रत्न नहीं जो शुद्ध पुरुषार्थजनित शुभ कर्म से न प्राप्त हो सके। पुरुषार्थहीन व्यक्ति सदा परतन्त्र है। जिस पुरुषार्थ की देशना महावीर ने दी, वही अन्यत्र भी कहा गया—

दैव न किञ्चित् कुरुते केवल कल्पनेददेशो ।

मूर्धं प्रकल्पित दैव तत्परास्ते क्षय गता

प्राज्ञास्तु पौरुषार्थेन पदमुत्तमां गता ॥

सत्सार के सभी धर्मों के ग्राह्य तत्त्वों का सन्निवेश जैन धर्म में मिल जाएगा। महावीर कहते हैं “वञ्चो अच्येति जोव्वण व”—आयु और जीवन बीता ना रहा है। काल के लिए कोई समय-असमय नहीं—न कोई उससे मुक्त है “नत्थि णालस्स णा गमो”। इसीलिए ‘अप्रमत्त होकर जीवन-यापन कर और विवेकपूर्ण जीवन-पथ पर चलकर सत्य युक्त हो’। काल सदा परिवर्तनशील है और उपयोगी जीव का धर्म। इसलिए “समय गोयम मा पमायए” क्षण भर का प्रमाद भी शतक है। सत्य की यह खोज और विश्व के सभी प्राणियों के प्रति मैत्री का भाव ही सम्यक्त्व है और इसके लिए अनिवाय है आत्म-विजय, वही तो सबसे कठिन है। प्रभु कहते हैं—“बाह्य युद्ध सारहीन है, अपने से युद्ध कर। आत्म-विजय ही सच्चा सुख है”। अपने से युद्ध का यह अवसर दुर्लभ है—

अप्पाण मेव जुज्झाहि, किं ते जुज्झण बज्झमो ।

अप्पाण मेव अप्पाण, जइत्ता सुह मेहए ॥

यही जीवन का सार तत्त्व है—यही सच्चा पुरुषार्थ भी। इसी से मैं कहता हूँ जिसने जैन धर्म को जाना, उसने सभी धर्मों को जाना।

वैदिक ऋषियों ने कहा “आयुष क्षण एको पि सर्वरत्नेन लभ्यते”। सभी रत्नों में आयु का एक क्षण मूल्यवान है। यही तो वीर प्रभु ने भी कहा पर अधिक श्रद्धा से—“परिजूरइ ते सरीरय केसा पण्डुरया हवति ते” एवं “रवण जाणाहि पडिअ”। साधक तुम क्षण को पहचानो—क्योंकि—

जागरहणरा णिच्च जागर माणस्स

जागरति सुत्त ।

जे सुधत्ति न से सुहिते जागरमाणे

सुह होति ।

जैन धर्म बताता है क्षमा, सतोष, सरलता और विनय ही धर्म के चार द्वार हैं। सभी धर्मों ने भी यही स्वीकारा। छादोग्य उपनिषद् में कहा गया—आत्म-

संयम साधना विशेषांक/१६८६

यज्ञ की दक्षिणा है—तप, दान, आर्जव, अहिंसा व सत्य । 'महाभारत' में किन्तु सदव क्षमा, मादव, आजव और संतोष का उपदेश धृतराष्ट्र को देते रहे । महावीर ने अहिंसा को सर्वोपरि बताया, यही सभी धर्म भी कहते हैं, पर जो विश्वास और व्यापकता जैन धर्म में है, उतनी अन्यत्र नहीं । महावीर ने अहिंसा को 'मयवर्त्री' कहा । 'ऋग्वेद' का मंत्र है—“अहिंसक मित्र का सुख व सगति हम प्राप्त है (५-६४ ३) । वैदिक प्राथना में 'अहिं सत्ति' का प्रयोग हुआ । यजुर्वेद ने भाष्करा—‘पुमान पुमा स परिपातु विश्वम् (३६-८), दूसरों की रक्षा ही धर्म है । 'अथर्व वेद' में तो प्राथना की गई—“तद् वृष्णो ब्रह्म वो गृहे सज्जनपुरुषेभ्य” । प्रभो, परिचित अपरिचित सबके प्रति समभाव-सद्भाव रख । 'विष्णुपुराण' कहता है—‘हिंसा अधम की पत्नी है’ । बौद्ध धर्म का भी यही मूलस्वर था—उसे यहां तक गिनाए । सबने एक ही स्वर में गाया—

अहिंसा, सत्य वचन वानाभिन्द्रिय निग्रह ।

एतेभ्यो हि महाराज, तपो नानधनात्परम् ॥

ईसाई धर्म में भी यही दोहराया गया—“यदि कोई कहे कि वह ईश्वर से प्रेम करता है पर अपने भाई से घृणा व द्वेष, तो समझो, वह झूठा है । दस आदेशों में भी अहिंसा ही मुख्य है । मनुष्यत्व की जिस साधना का व्रणन, जिस पुरुषार्थ का विवेचन, जिस आत्म-विजय का महत्त्व, जिस अहिंसा, सत्य, अन्तः ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का उपदेश हमारे तीर्थंकरों ने आदिकाल से दिया, वही सबने स्वीकारा । महावीर कहते हैं—

क्षतारि परमगणि, दुल्लहाणीह जत्तुणो ।

माया सुत्त, सुई सद्धा सजमभिय वीरिय ॥

ससार में चार बात दुर्लभ हैं—मनुष्यत्व, मद्धर्म का श्रवण और अनुपालन, श्रद्धा और सयग में पुरुषार्थ । इसी से महावीर ने देवताओं के कामगो को मनुष्य से हजार गुना अधिक बताया । आचार्य समन्तभद्र ने जिन शासन के सर्वोदय कहा—‘सर्वोदय तीर्थमिद तवैव’ । यह आत्मश्लाघा नहीं, एक निर्विवाद सत्य है ।

भारतीय मनीषा का मूल स्वर परोपकार का रहा है । परोपकार ही जीवन से मरण अच्छा है । जिस मरण से परोपकार होता है, वही जीवन वास्त में अमूल्य जीवन है, “पर परोपकाराथ यो जीविति स जीविति” । अन्यत्र भी—

जीवितामरण खेष्ठ परोपकृति धजितात ।

मरण जीवित मये यत्परोपकृति क्षमम् ॥

जैन शासन ने सदैव परोपकार को ही जीवन बताया । “सम्यग्दर्शनं पान चारित्र्याणि मोक्षमागं” कहने वाले उमास्वाति ने इस सूत्र में जीवन के पालन की ही बात कही । जैन धर्मावलम्बी की यही प्राथना है—

सत्त्वेषु भैत्र्यं, गुणेषु प्रमोदः,
 क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परम ।
 माध्यस्थ्य भाव विपरीत वृत्तौ,
 सदा ममात्मा विदधातु देव ।

जीवन की यह परम उपलब्धि है। स्थानाङ्ग सूत्र (४-४-३७३) में कहा है—मनुष्यायु का वध चार प्रकार से होता है—सरल स्वभाव, विनय भाव, दयाभाव और ईर्ष्यारहित भाव। 'तत्त्वाथ सूत्र' में इसी की व्याख्या करते उमास्वाति कहते हैं—

अल्पारभ परिग्रहत्वं स्वभाव मादवाजव च

मानुष स्यायुष (६-१८)

जैन धर्म की वैज्ञानिकता तो आज सर्वविदित हो रही है। हमने जीव-अजीव तत्त्व का जो वर्णन किया, आज विज्ञान भी उसे स्वीकार कर रहा है। 'नन्दी सूत्र' में कहा गया है—पचत्थिकाए न कयावि नामि, न कयाइ नत्थि, न कयाइ भविस्सइ। भुवि च भुवइ अ भविस्सइ आ। ध्रुवे नियए, सासए, अक्खए, अव्वए, अव्वट्ठि निच्चे, अरुवो" (५८)। पाच अस्तिकायो का यह वर्णन कि वे सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगे—ये ध्रुव, निश्चित, सदा रहने वाले, अनष्ट और नित्य पर अरूपी हैं। विज्ञान ने इस सत्य को प्रमाणित कर दिया। परमाणु दो प्रकार के होते हैं—सूक्ष्म और व्यवहार। सूक्ष्म अव्याप्य हैं। व्यवहार परमाणु, अनन्त अनन्त सूक्ष्म परमाणु, यह दलों का समुदाय है जो सदैव अप्रतिहत रहता है, (अनुयोग द्वार-३३०-३४६)। वर्तमान विज्ञान ने एक नयी खोज की है "सुपर स्ट्रिंग्स" की इस खोज के अनुसार (जिसे टी आ ई कहते हैं) विश्व की संरचना सूक्ष्मातिसूक्ष्म तंत्री (स्ट्रिंग्स) से हुई है। प्रोटोन, न्यूट्रोन, शरीर और नक्षत्र सभी इनसे बने हैं। यह प्रोटोन का एकपदम अति सूक्ष्म रूप है—जो मनुष्य की कल्पना से परे है—किसी यंत्र से भी। इस अनुसंधान ने विज्ञान की समूची प्रक्रिया को ही बदल दिया। यह आधुनिक खोज जैन तत्त्व दर्शन की वैज्ञानिकता का पुनः प्रमाणित कर देती है। विज्ञान के दो महत्वपूर्ण सिद्धान्त "फलकम ऑफ रेस्ट" एन्ड "फलकम ऑफ मोशन" भी वस्तुतः अधम और धर्मास्तित्वाय हैं। आज विश्व के प्रबुद्ध चिंतक जैन धर्म के वैज्ञानिक विवेचन से आकृष्ट हो रहे हैं।

आज समूचा मानव जीवन मानसिक उन्माद, उत्ताप और उपमदन से पीड़ित है। समाजशास्त्री कहते हैं कि आज व्यक्ति अपने को अस्तित्वहीन, आदर्शहीन, प्रयोजनहीन और अलगाव की स्थिति में समझकर आत्मा और समाज विषयस्त हो रहा है। एक ओर उसकी अतर्हीन आकाक्षाएँ और एपराएँ हैं, दूसरी ओर उनकी पूर्ति के साधन सीमित हैं और अल्प। व्यक्ति और परिवेश एक दूसरे से विच्छिन्न हैं। विनोवाजी के शब्दों में सत्ता, सम्पत्ति और स्वायत्तता का ही बोलवाला है। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र—सबमें ज्ञात अज्ञात युद्धोन्माद है। फ्रांस

में धनिक समाज का महत्व है, इंग्लैंड में सामाजिक प्रतिष्ठा का और जर्मनी में राज्य सत्ता का । अमेरिका इन तीनों से ग्रसित है । वहाँ वैयक्तिक और सामाजिक जीवन आधुनिक सभ्यता की जड़ता और भौतिकता से सन्नत है । मानव से अधिक मशीन का महत्त्व है । आकाश के सुदूर नक्षत्रों का सधान किया पर मानवीय सेवेदनशीलता सिबुडती गयी । बाह्य का विस्तार और अन्तर का समवन—यही विसंगति है । आज जिस सांस्कृतिक क्रांति की आवश्यकता है उसका मूल स्रोत जन धर्म, दशन और संस्कृति में ही विद्यमान है । महावीर जितने शातदर्शी थे उतने ही शातदर्शी भी । जैन धर्म ने सदैव युद्धोन्माद का विरोध किया । जिस व्यापक और विराट सत्य की प्रतिष्ठा की—वह था विश्वजनीन आत्म और विश्वदानीन समाज । उन्होंने चीटी और हाथी में समान आत्म-भाव को देखा । महावीर ने मनुष्य को पुरुषार्थ और आत्मविजय का सदेश दिया । प्राचीनतम होने के साथ वह नवीनतम भी है । एक ओर जैन धर्म ने सदैव अविश्वासो, जड़ परम्पराओं और पाशविक वृत्तियों के विरुद्ध क्रांति की तो दूसरी ओर उसने मानव जीवन को उच्चतम विचार, आचार और व्यवहार की ओर अग्रसर किया । उसकी यह रचनात्मक दृष्टि अनुपमेय है—हमारे आचार्य, उपाध्याय और साधु 'तत्त्वत्रयं सवभूतानां योगज्ञ सर्वं कमणा' के आदेश पुरुष थे ।

यस्य सव समारम्भा कामसकल्पवर्जिता ।

ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणतमाहु पण्डित बुधा ॥

जैन-मुनि पूर्णार्थ में पण्डित हैं । अपनी ज्ञानाग्नि में उनके कम दग्ध हो गए हैं ।

आज भी शत-शत श्रमण-वृन्द तत्त्वज्ञ, योगज्ञ, सुविज्ञ और प्रमाज्ञ होकर व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और मानवता के बतमान का परिष्करण कर उन्हें मंगलमय भविष्य की ओर ले जा रहे हैं । पारसी धर्म के तीन महासूत्र हैं—हुमदा, हुखदा और हुविस्तार—अर्थात् सुविचार, सत्य वचन और सुकाय । यही तो हमारे साधु समाज का जीवन है । पूज्य नानालालजी म सा का जीवन श्रमण आदर्शों की मजूपा है । उन्होंने अपनी साधुता और श्रेष्ठता से जैन समाज का ही नहीं, धर्म सम्पूर्ण मानव समाज और लोक मंगल का पाञ्चजन्य फूँका है । उन्हें मेरी प्रणति ।

साभिवादन,

—२-ए, देशप्रिय पाक (ईस्ट) कलकत्ता-७०००१६
दि १०-१२-१९८६

आपका
नल्याणमल लोढा

जैन दीक्षा एवं संयम-साधना

ॐ प कन्हैयालाल दक्ष

भारतीय सस्कृति अध्यात्म-प्रधान सस्कृति है। यह सस्कृति ऋषि-मुनियों के आश्रमों तथा तपोवनों में पल्लवित व विकसित हुई है। 'दीक्षा' शब्द भी इसी सस्कृति की एक विशेष देन है। 'दीक्षा' शब्द का अर्थ किसी विशेष प्रकार के संस्कार से लिया जाता है। जीवन में किसी विशेष प्रकार का प्रारम्भ करना भी दीक्षा की कोटि में आ सकता है, जैसे उसने गृहस्थाश्रम की दीक्षा ली, अथवा अमुक व्यक्ति ने अमुक स्थान पर जाकर व्यापार कार्य की दीक्षा ली—व्यापार कार्य का 'श्री गणेश' किया। 'जैन दीक्षा' भी इसी प्रकार का एक आध्यात्मिक संस्कार है, जिसमें सर्वप्रथम इस संस्कार से, संस्कारित होने वाले को अपने गुरु का निश्चय करना होता है, साथही अपने भावी जीवन का उच्चतम लक्ष्य भी निश्चित कर लेना होता है।

जीवनोपयोगी व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करने के साथ-साथ एक भावुक व्यक्ति को माता-पिता के सुन्दर संस्कार प्राप्त होते हैं, सत्गुरुओं का समागम प्राप्त होता है, उनके उपदेश व प्रवचन सुनकर उन पर मनन व चिन्तन करने का सुअवसर प्राप्त होता है तब हजार में से एक या दो व्यक्ति संसार की असारता का, शरीर तथा वैभव की अनित्यता का और जन्म-मरण की ध्रुवता का अनुभव करते हैं, तब उनके हृदय में संसार का परित्याग करने की इच्छा होती है। वे सोचते हैं, जो लौकिक शिक्षा, मैंने प्राप्त की है, वह जीवन का कल्याण करने के लिये अपर्याप्त है। उन्हें किसी सद्गुरु से यह श्रवण करने को मिलता है कि सा शिक्षा या विमुक्तये' अर्थात् जिससे संसार के बन्धनों से मुक्ति प्राप्त की जा सके, वही सच्ची शिक्षा है। इस मंत्र से अनुप्राणित होकर वे सासारिक सम्बन्धों का, पिता-पुत्र के सम्बन्ध का पति-पत्नी के सम्बन्ध का, धन-वैभव का, सम्पत्ति का तथा सासारिक सुखों का त्याग करने के लिये जब कटिबद्ध हो जाते हैं, सुदेव, सुगुरु तथा सुधर्म के स्वरूप को समझने की चेष्टा करते हैं और तब जैन दीक्षा धारण करते हैं। यह है जैन-दीक्षा धारण करने की पृष्ठभूमि।

दीक्षा धारण करने वाले व्यक्ति में भी अनेक प्रकार की योग्यताएं अपेक्षित हैं। 'धम सग्रह' नामक ग्रंथ में दीक्षार्थी में निम्नलिखित १६ गुणों का पाया जाना आवश्यक बताया गया है—

- १ दीक्षार्थी आर्य देश में उत्पन्न हुआ हो।
- २ वह उच्च कुल तथा उच्च जातीय संस्कारों से सम्पन्न हो।
- ३ जिसके दीक्षा में बाधक अशुभ कर्म क्षीण हो गये हो।

- ४ वह नीरोग हो तथा कुशाग्र बुद्धि हो ।
- ५ जिसने ससार की क्षणभंगुरता का भली-भाँति प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया हो ।
- ६ जो ससार से विरक्त होने का दृढनिश्चय कर चुका हो ।
- ७ जिसके कषायो तथा नो कषायो का उदय मन्द हो ।
- ८ जो माता-पिता तथा गुरुजनो के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करता तथा उनके उपकार को मानता हो ।
- ९ जो अत्यन्त विनीत हो । दीक्षार्थी का विनीत होना इसलिये आवश्यक है कि जैन धर्म का ही नहीं, किसी भी धर्म का आधार ही विनय ।
- १० दीक्षार्थी का राज्य से या राज्याधिकारियों से किसी प्रकार का विन न हो । राज्य विरोधी व्यक्ति को दीक्षा प्रदान करने से धर्म की त गुरु की अवहेलना होने की भावना बनी रहती है ।
- ११ दीक्षार्थी वाक्कलह करने वाला या चूर्सी तथा चालाक न हो । दीक्ष का सरल-स्वभावी तथा निष्कपट होना परमावश्यक है ।
- १२ जिसके सभी अंग-अवयव पूण हों, वह सुढोल तथा स्वस्थ हो ।
- १३ दीक्षार्थी दृढ श्रद्धा वाला हो ।
- १४ जो स्थिर स्वभावी हो अर्थात् एक बार दीक्षा स्वीकार कर लन पश्चात् यावज्जीवन उसे निर्दोष रूप से पालने में समर्थ हो ।
- १५ जो अपनी स्वयं की तीव्र इच्छा से दीक्षा के लिये गुरु के समक्ष प स्थित हो ।
- १६ जिस पर किसी प्रकार का ऋण न हो और जो सदाचारी हो । उप युक्त गुणों में युक्त भुमुक्षु दीक्षा धारण कर सकता है ।

शुभ तिथि, करण तथा शुभ मुहूर्त में 'करेमि भते' के पाठ के शब्दाच्चारण द्वारा वह जीवन पयन्त का (यावत्कथिक सामायिक) सामायिक व्रत ग्रहण करके सवतोभावेन जन शासन को अथवा अपने गुरु को समर्पित हो जाता है । यावत्कथिक सामायिक व्रत को ग्रहण करने के साथ ही उसके सासारिक-पारिवारिक सम्बन्ध सबथा विछिन्न हो जाते हैं । अब वह छह महाव्रतो—पाच महाव्रत तथा छठा रात्रि-भाजन का त्याग को धारण करने वाला साधु कहलाता है ।

दीक्षित जन साधु में दो प्रकार के गुण पाये जाते हैं — मूलगुण तथा उत्तरगुण । अहिंसा, सत्य, अचोप, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इन महाव्रतों का पालन करना तथा यावज्जीवन के लिये रात्रि भाजन (अशन, पान, राद्य तथा स्वाद्य) का त्याग करना साधु के मूल गुणों में गिना जाता है । दीक्षित साधु स्वयं जीव

हिंसा (छहो कायो की) न करे, न अन्य से करावे और न जीव हिंसा करने वाले का अनुमोदन ही करे । इसी प्रकार से असत्य, चोय, अब्रह्मचर्य तथा परिग्रह के विषय में भी समझना चाहिये । इसे तीन करण तथा तीन योग से महाव्रतो का पालन करना कहते हैं । पाच समिति, तीन गुप्ति का सम्यक् प्रकार से पालन करना, बावीस परिपहो को समभाव से सहन करना, तीन गुप्ति—मनगुप्ति, वचन गुप्ति तथा कायगुप्ति का पालन करना, निर्दोष आहार का सेवन करना अर्थात् ४२ प्रकार के दोषों का परिहार करके आहार ग्रहण करना, प्रतिदिन दोनों समय—रात काल तथा सायंकाल वस्त्र, पात्रादि का विवेकपूर्वक प्रति लेखन करना, प्रातः गल सूर्योदय से पूर्व तथा सायंकाल सूर्यास्त के पश्चात् प्रतिक्रमण करना, ये तथा इसी प्रकार के अन्य कई कार्य साधु के उत्तर गुणों में परिगणित होते हैं । नव-शिक्षित साधु को ग्रहणी तथा आसेवनी शिक्षाओं को अपने दीक्षा गुरु अथवा आचार्य से सीख कर साधुत्व का शनैः शनैः अभ्यास करना चाहिये ।

जैन साधु के शास्त्रों में २७ गुणों का वर्णन किया गया है, वे निम्न प्रकार हैं—

पाच महाव्रतो का पालन करना, पाच इन्द्रियो पर विजय प्राप्त करना, शर कपाय—क्रोध, मान, माया तथा लोभ का वर्जन करना, ज्ञान सम्पन्न, दर्शन सम्पन्न, चारित्र सम्पन्न, भाव से सत्य, तीन योगों से सत्य, करणों से सत्य, तमावान्, वैराग्यवान्, मन में समभाव धारण करने वाले, वचन में समता भाव तथा उच्चारण करने वाले तथा काया से समता को क्रियान्वित करने वाले, नव बाह्य ग्रहित शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी भी प्रकार की वेदना हो, उसे समभाव से सहन करना तथा मारणातिक कष्ट का अनुभव हो, तब भी सयम का पालन करना ।

इन गुणों के अतिरिक्त जीवनपयन्त पादविहार करना, एक वय में दो बार अपने मस्तक के बालों का लोच करना तथा गृहस्थों के घर से भिक्षा माग कर लाना, ये सब आभ्युपगमिक परीपह कहलाते हैं । अर्थात् दीक्षा धारण करने से पूर्व पादविहारादि परीपह सहन करने होंगे, इसकी स्वयं दीक्षार्थी ने स्वीकृति दी थी, इसलिये इन्हें आभ्युपगमिक परीपह कहा जाता है । यह कुल मिलाकर संक्षेप में एक जैन दीक्षा का स्वरूप है, जिसे धारण करके एक व्यक्ति सर्वसाधारण का पूज्य हो जाता है, वन्दनीय हो जाता है । इस प्रकार की लोकोत्तर दीक्षा को धारण करना तथा आजीवन विवेकपूर्वक पालन करना साधारण व्यक्ति का काम नहीं है, उसके लिये अलौकिक क्षमा, सहनशीलता, साहस तथा उच्चकोटि के मनोबल की आवश्यकता है ।

दीक्षा का अर्थ तथा उसका स्वरूप इन दो बिन्दुओं पर प्रकाश डालने के पश्चात् सयम-साधना पर प्रकाश डालना आवश्यक है । साधु की दिनचर्या में

समता-साधना के हिमालय

ॐ श्री मोतीलाल सुराना

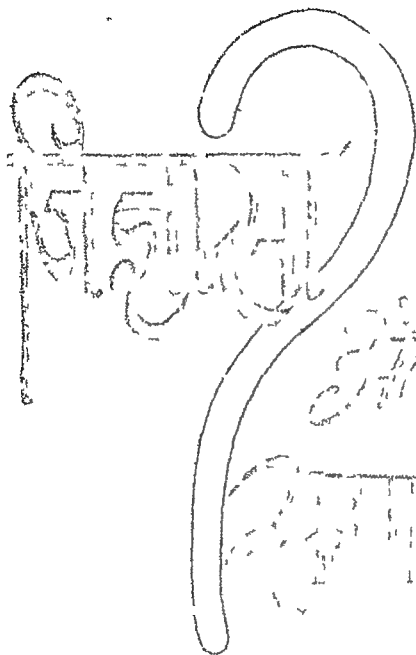
भगवान ने फरमाया
सरल है चलना
तलवार की धार पर,
पर कठिन है बहुत
सयम-साधना,
सरल है चवाना
चने, मोम के दात से,
पर कठिन है
यम-साधना ।

धन्य हैं वे जो
निरतर लगे हैं
वीर के कहे अनुसार
सयम-साधना में,
वीर के बतलाये भाग पर
कठोर क्रिया पालन के साथ,

आज के आराम के युग में
बहुत कठिन काम
सयम-साधना का,
हिमालय तो देखा नहीं
न पास से, न दूर से,
पर सयम-साधना के
हिमालय को देखा
कई बार पास से, दूर से,
गत पचास वर्षों से ।

देखा आचार्य नानेश को
रत सयम-सामना में,
शान-ध्यान-क्रिया में ।
इस शुभ प्रसंग पर
यही शुभ भावना
अम यह चलता रहे
आगामी सौ-सौ साल तक ।

25-10-55

25-10-55

25-10-55

जिज्ञासाएं एव आचार्यश्री नानेश के समाधान

(१)

प्रश्नकर्त्ता डॉ नरेन्द्र भानावत

प्रश्न—? आपको दृष्टि मे मानव जीवन का क्या महत्त्व है ?

उत्तर—मानव जीवन सहित ससार की सभी चौरासी लाख योनियों मे भवभ्रमण करती हुई आत्माए तथा सिद्धात्माए भी अपने मूल स्वरूप मे समान होती हैं । उनके बीच जो अन्तर होता है वह होता है वर्तमान स्वरूप की अशुद्धता व शुद्धता का । ससारगत आत्माओं में जो अशुद्धता होती है वह है कम रूपी मल की । इसी मल के सर्वथा अभाव में आत्मा की सिद्धि होती है अर्थात् पूरा शुद्धि ।

मानव जीवन का इसी सन्दर्भ मे सर्वाधिक महत्त्व है कि आत्मा की पूरा शुद्धि की स्थिति केवल इसी जीवन मे प्राप्त की जा सकती है, किसी भी अन्य जीवन में नहीं । सासारिकता वनाम कर्मों से अन्तिम सघर्ष करने तथा उसमे चरम सफलता प्राप्त करने का मानव जीवन ही श्रेष्ठतम रणक्षेत्र है । इसी जीवन में सम्यक् निर्णय की अमीम शक्ति अजित की जा सकती है एव सम्पूर्ण समता की उपलब्धि । अत मेरी दृष्टि में इसका सर्वोपरि महत्त्व है जहा वर्तमान स्वरूप में रमण करती हुई आत्मा अपने परम शुद्ध मूल स्वरूप का वरण कर सकती है ।

प्रश्न—वह कौनसी शक्ति है जो मानव जीवन मे ही पाई जाती है, अन्य जीवन मे नहीं ?

उत्तर—मानव जीवन एव अन्य प्राणी जीवनो मे जो समानताए होती हैं, वे सबविदित हैं यथा—भोजन, विश्राम, भय एव सतानोत्पत्ति का निर्वहन आदि परन्तु वह विशिष्ट शक्ति जो मानव जीवन मे ही पाई जाती है, अन्य जीवन मे नहीं—वह होती है आत्म-विकास को उसकी उच्चतम श्रेणियो तक पहुँचा देने की शक्ति ।

मानव जीवन मे यह शक्ति संचरित होती है कि मानव यदि उसका सदुपयोग करने हुए ज्ञान, दर्शन एव चारित्र्य रूप धर्म की श्रेष्ठ उपासना मे प्रवृत्त वने तो वह मुक्ति के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है । धर्मोपासना की यह शक्ति इसी जीवन की अति विशिष्ट शक्ति होती है और इसी शक्ति का नाम है आध्यात्मिक शक्ति ।

आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से उत्तम ज्ञानार्जन, प्रगाढ़ श्रद्धा, आचरण, शुद्धिकरण, प्रक्रिया, दिव्य सक्षमता आदि आत्म गुणों का विकास है जो आत्मा के सम्पूर्ण विकास तक पहुँच सकता है। यह सारा सामर्थ्य इस जीवन की शक्ति में निहित होता है। इसी कारण मानव जीवन को उत्तम एवं दुर्लभ कहा गया है।

प्रश्न-३ नाम से जैन हैं और इनमें जैनो परिग्रहियों की सख्या शून्य तथा अपरिग्रहियों की सख्या कम है, ऐसा क्यों है ?

उत्तर—जैनत्व किसी व्यक्ति, जाति या वर्ग विशेष से सम्बन्धित नहीं है। जहाँ अहिंसा, सत्य, अचोय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, स्याद्वाद आदि सिद्धान्तों का विचार तथा आचार में भूमिका वर्तमान है, वही जैनत्व निरूपित है—ऐसा माना जा सकता है। यह कह सकते हैं कि वही जैन शब्द अपनी साधकता प्रदर्शित करता है।

मूलतः जैन धर्म के सिद्धान्त मानव जीवन की उस मौलिकता को प्रमाणित करते हैं जिसकी आवश्यकता प्रत्येक मानव को होती है। यदि कोई मानव मात्र नाम से ही जन जाना जाता है तो वह स्थिति उचित नहीं है न उस स्वयं के जीवन के लिये एवं न ही उससे सम्बद्ध समाज के जीवन के लिये। इसके विपरीत यदि कोई मानव नाम से जैन न कहलाते हुए भी अपने अहिंसा आदि श्रेष्ठतम सिद्धान्तों की अनुपालना की परिधि में आ जाता है तो उन्हें जैनत्व का निरूपण किया जा सकता है। कोई व्यक्ति जन्मजात जन हाकर भी जैन सिद्धान्तों के अनुरूप मौलिक जीवन जीने की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तो समझिये कि उसकी जनत्व की सच्चा वास्तविक नहीं है। आशय यह कि मात्र नाम से जन कहलाने के महत्त्व का अधिक अंकन नहीं किया जाना चाहिये।

इस सन्दर्भ में मैं एक पूर्व घटना की याद दिलाना चाहूँगा। सन् २००० में शान्तक्रान्ति के जन्मदाता स्व आचार्यश्री गणेशीलालजी मसा के विराजने पर प्रसंग इन्दौर नगर में था, उस समय महू में सर्वोदय सम्मेलन आयोजित हुआ और उसमें भाग लेने के लिये आचार्य विनोबा भावे आये। विनोबाजी स्व आचार्यश्री के दशनाथ भी आये। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा—आप सोच रहे होंगे कि विश्व में जिनियों की संख्या कम है, किन्तु मैं सोचता हूँ कि जन नाम की संख्या भले ही कम हो सकती है पर जैन धर्म के मौलिक सिद्धान्त अहिंसा, सत्य, अचोय, अपरिग्रह आदि में व्यक्त या अव्यक्त आस्था रखने वालों की संख्या बहुत है। मानवीय मूल्यों की महत्ता जानने वाले व्यक्तियों के मन-मानस में ये सिद्धान्त दूध में मिश्री के समान घुले हुए हैं—एकरूप हैं। दूध में मिश्री घुल जाती है वही उसका अस्तित्व दिखाई नहीं देता किन्तु क्या उसका अस्तित्व मिट जाता है।

अर्थात् नहीं, वह तो मिठास के रूप में कई गुना बढ़ाकर दूध पीने वाले को आह्लादित बना देता है। यही स्थिति जैन धर्म के इन मौलिक सिद्धांतों की है। इन नाम धराने वाले इन सिद्धांतों की निष्ठा और पालना में पीछे है अथवा उन न कहलाने वाले उनसे आगे हैं—यह विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं। महत्त्व है उन भी लोगों का जो मिश्री के मिठास का रसास्वादन करते हुए सच्चे आत्मिक आनन्द की अनुभूति लेते हैं।

जिस प्रकार गंगा और यमुना ये दोनों नदियाँ बहती हुई अन्त में एक समुद्र में जाकर मिलती हैं, उसी प्रकार कहलाने की दृष्टि से जैन हो या अजैन भी अहिंसा, अपरिग्रह आदि सभी सिद्धांतों के प्रति सम्यक् आचरण का भाव रखते हैं, वे अन्ततः आत्म विकास के एक ही स्थान पर पहुँच कर एकरूप होते हैं। हाँ, जैसे ये दोनों नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले तक अपने पाट, ढल, बहाव, भूमितल आदि की दृष्टि से भिन्न या अन्तरवाली दिखाई देती हैं, वैसे ही अपने बाह्याचार, विचार शैली या जीवन-निर्वाह पद्धति में जैन या अजैन समुदायों में अन्तर देखा जा सकता है परन्तु उनमें आंतरिक समता के कई सूत्र जोड़े जा सकते हैं।

अतः यदि तटस्थ भाव से विश्व के सम्पूर्ण मानव समाज का सर्वेक्षण किया जाय तो नाम की दृष्टि से जैन कहलाने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा नाम नहीं धराने वाले किन्तु जैनत्व से युक्त व्यक्तियों की संख्या अधिक ज्ञात होगी जो अपरिग्रही हैं तथा अपरिग्रहवाद में विश्वास रखते हैं। वैसे इस हेतु उपदेश भी दिया जाता रहा है तथा अन्यथा प्रयास भी किया जाता है कि जैनो की भी अपरिग्रहवाद की दिशा में अधिक प्रगति हो। उपदेश श्रवण के समय कइयों को असुकरा प्रतिबोध भी होता है और उनमें यह विचार भी जागता है कि हमें तावना एवं आचरण से अपरिग्रही बनना चाहिये। अपनी परिग्रही वृत्तियों के लिये कई चिन्तन और पश्चात्ताप भी करते हैं, किन्तु अधिकांशतः वह चिन्तन और पश्चात्ताप सम्भवतः उस उच्च सीमा तक नहीं पहुँच पाता है जो सीमा परिग्रह मुक्ति की दृष्टि से निर्धारित मानी जाती है।

यह विडम्बना ही कही जायेगी कि कई बार मानव पापाचरण करते हुए भी उसे पापमय नहीं मानता। उसी प्रकार परिग्रह की मूर्छा से ग्रस्त होने और भी जब वह उस आत्मपतन को नहीं समझ पाता है तब वह अपरिग्रह के अपरिमित महत्त्व को भी हृदयगम नहीं कर पाता है। ऐसी मन स्थिति में वह चेतन एवं पश्चात्ताप की वाछनीय सीमा तक नहीं पहुँचता है और इसी कारण अपरिग्रहवाद की श्रेष्ठता की ओर अग्रसर नहीं बनता है। फिर भी यदि दान देने की दृष्टि से सर्वे किया जाय तो आपको दीन, असहाय, रोगी, अभावग्रस्त आदि के लिये अन्नदान देने वाले दानवीरों की संख्या जैनियों में बहुलता से प्राप्त होगी जो अपरिग्रहवाद की परिचायक है। गृहस्थों के लिए अपरिग्रह से तात्पर्य

निघन बनना नहीं अपितु घन से मोह भूच्छा हटाकर उसका नि स्वार्थ दृष्टि अनुदान करना है। बहुत से विवेकशील जनेतर व्यक्ति भी उक्त सोमा की आगे बढ़े हैं तथा परिग्रहवादी जटिलताओं से मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं वे जन्म या नाम से जैन न होने पर भी अपनी भावना, धारणा और क्रिया से जैन सिद्धांतों की परिधि में आ रहे हैं।

इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर वर्तमान सम्प्रदाय भी अपरिग्रहवादियों की सस्या कम नहीं है। हम सत-सतियों का सतत प्रयास रहता है कि परिग्रह की घातक भूच्छा को समझ कर लोग उस वृत्ति से हटें तथा अपने विचार एवं आचार से अधिकाधिक अपरिग्रही बनें।

प्रश्न-४ अधिकांश व्यक्ति यश, कीर्ति, नाम आदि के लोभ से दान नहीं देते, क्या यह उचित है? यदि नहीं तो दान किस भावना से किस प्रकार देना चाहिये?

उत्तर—यश, कीर्ति, नाम आदि कमाने की दृष्टि से जो दान दिया जाता है, वस्तुतः उसको दान कहना मैं दान शब्द का दुरुपयोग मानता हूँ। इस प्रकार के दान को दान की सजा नहीं देनी चाहिये बल्कि एक प्रकार से दान का आडम्बर ठहरेना चाहिये। व्यापारी द्वारा मूल्य चुकाकर खरीदी बेची जा वाली वस्तु की दान के साथ समानता नहीं की जा सकती कि उसे भी काँ मूल्य चुकाकर खरीदें। दान किसी भी प्रकार से व्यापार की क्रिया नहीं होता। दान सदा ही भावना प्रधान काम होता है।

दान किस प्रकार का होना चाहिये, इसकी यह व्याख्या की गई है—'अनुग्रहाय स्वस्यात्तिसर्गो दानम् (तत्त्वाथसूत्र, ३३) अर्थात्—अनुग्रह के हेतु अपने उत्सर्ग ही सच्चा दान होता है। दान का मूल एवं सर्वोच्च लक्ष्य होता है आत्मशुद्धि और इस दृष्टि से दिया गया दान ही वस्तुतः दान कहलाता है। बिना काल में आत्म स्वरूप पर जो धर्मों का मेल लिपा हुआ है उसे छोड़ डालने। तब जो देने के रूप में त्याग किया जाता है, वही दान है—यश, कीर्ति, धर्म की लालसा से दिया हुआ दान सच्चे अर्थों में दान नहीं है।

इस प्रकार कम-बचन से मुक्ति पाने की भावना के साथ निःस्वार्थ भा से जो कुछ दिया जाता है और जब उसका लक्ष्य किसी पौडित को पौडामु करने के लिये उस पर अनुग्रह-उपकार करना हो, तभी वह सच्चे अर्थों में दान कहलाता है। जो दान यश, कीर्ति या नाम के लोभ से दिया जाता है अपर किसी भी प्रकार के स्वार्थ को पूरा करने की दृष्टि से दिया जाता है, वह दान वास्तविक स्वरूप नहीं है।

अतः दानवृत्ति को हृदय से अपनाने वाले सत्पुरुष को वाह्य रूप में निःस्वार्थ दृष्टिगोचर के साथ एवं आंतरिक रूप से आत्मशुद्धि के लक्ष्य के साथ

हो इस क्षेत्र में अग्रगामी बनना चाहिये। इस रूप में जब उसकी वृत्ति का विकास होता है तो एक ओर सच्चा दानशील बनकर वह अपनी आत्मशुद्धि कर लेता है तो दूसरी ओर दान के वास्तविक स्वरूप को वह सम्पूर्ण ससार के समक्ष प्रकाशमान बनाता है। दान के सही स्वरूप से ही दान की महत्ता प्रतिष्ठित हो सकती है।

प्रश्न-५ तपस्या कर्मों को निजरा के लिये की जाती है किन्तु इसमें जो जुलूस, जीमण या आडम्बर को प्रक्रिया कहीं-कहीं अपाई जाती है, क्या वह उचित है? क्या इससे कमबन्धन नहीं होता?

उत्तर—तपश्चर्या के निमित्त से जो तपश्चर्या करने वाली आत्मा स्वयं यदि जुलूस, जीमण, भेंट आदि की आडम्बरपूर्ण पवृत्ति अपनाती है, उसके लिये यही कहा जायगा कि वह सही अर्थ में तपस्या का सही स्वरूप ही नहीं समझ पाई है।

तपश्चरण का यही आत्म लक्ष्य होता है और होना चाहिये कि पूर्व में बाधे गये कर्मों के वेग को शिथिल समाप्त किया जाय अर्थात् कम-निजरा ही उसका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिये किन्तु ऐसे तपश्चरण के साथ जो कोई भी आडम्बर जोड़ा जाता है वह मेरी दृष्टि में अनुचित है और ऐसे आडम्बर को परम्परा का रूप देना तो और भी ज्यादा गलत है। तपकर्त्ता यदि भौतिक वस्तुओं के लेन-देन की भावना से तप करता है तो मैं उसे एक प्रकार के व्यवसाय की सजा देता हूँ। इसका यही कारण है कि तप करने वाला तपस्या के आत्मशुद्धि के वास्तविक लक्ष्य को भुलाकर उसके निमित्त से जुलूस, जीमण आदि के आडम्बर में फँस जाता है तो सोचिये कि उसके द्वारा कितने जीवों की हिंसा का प्रसंग बन जाता है।

तपश्चर्या समय की साधिका होती है और यदि कोई साधक सासारिक इच्छाओं के नागपाश से अपने को मुक्त नहीं कर पाता है तो उनसे होने वाली जीवहिंसा के दौर से गुजरता हुआ वह भला अपनी विशिष्ट आत्मशुद्धि कैसे कर पायगा? वह साधक तो त्याग की भूमिका पर आरुढ़ होता है, फिर भेंट आदि लेने से उसका क्या सम्बन्ध होना चाहिये?

महावीर प्रभु का स्पष्ट संदेश है —

नो खलु इहलोगट्टयाएतवमहिट्टिज्जा, नो
परलोगट्टयाएतवमहिट्टिज्जा, नो खलु कित्ती—
वण्णसद्धिसिलोगट्टयाएतवमहिट्टिज्जा,
नन्तरं रिण्ज्जरट्टयाए—तवमहिट्टिज्जा ।

—दशवंशालिक सूत्र ६/४

अर्थात्—इस लोक की कामना के लिए तप नहीं किया जाय, परलोक की कामना के लिए तप नहीं किया जाय और न ही कीर्ति, यश, श्लाघा या

प्रशंसा की भावनाओं को लेकर ही तप किया जाय । मात्र कर्मों की निजरा करने के लिए ही तप करना चाहिये ।

इसका अभिप्राय यही है कि तपश्चर्या केवल कर्मों की निजरा अर्थात् कम-बधन से मुक्ति की भावना हेतु ही की जानी चाहिये । तपस्या के जो बारह भेद बताये गये हैं उनमें एक अनशन भी है । परन्तु यदि कोई तपस्वी आत्मा इस एक भेद को भी आढम्बरो का निमित्त बनाती है तो वह अनुचित ही है, चाहे उस की गई तपस्या से कम कुछ हल्के हो सकते हैं किन्तु उन आढम्बरों से तो नवीन कर्मबध की ही संभावना मानी जा सकती है ।

प्रश्न-६ क्या तपश्चर्या के लिये भूखा रहना आवश्यक है ?

उत्तर—तपश्चर्या के लिए भूखा रहना ही आवश्यक नहीं है । प्रमु महावीर ने बारह प्रकार का तप प्रतिपादित किया है । अनशन, उसमें पहला तप है । जिसमें उपवास, बेला, तेला आदि तपानुष्ठान लिये जाते हैं, जिसमें निराहार रहना होता है । पर यह निराहार भी सम्यक्त्व के साथ कपाय (क्रोध मान माया लोभ) के उपशमन पूर्वक होना चाहिये । जिस आत्मसाधक से यह तप सम्भावित न हो, उसके लिए अन्य ग्यारह तपों का वर्णन भी किया गया है । भूख से इच्छापूर्वक कम खाना भी तप है । जो मानसिक वृत्तियाँ विभाव में भटक रही हैं उन्हें रोककर स्वभाव में नियोजित करना भी तप है । खानपान के रस पर समभाव रखना, दूसरों की निंदा में रस नहीं लेना, सासारिक विषयों में रस नहीं लेना, स्त्री वधा, भक्त अथा, देश एवं राज कथा जैसी विकषाओं में रस नहीं लेना, सासारिक विषयों में रस नहीं लेना भी तप है । सम्यक साधना करते हुए, सेवा-वैयावृत्य करते हुए या अन्य किसी आत्मसाधक के प्रसंगात् पर होने वाले कायक्लेश में समभाव रखना भी तप है । जो इन्द्रियाएँ, विषयों के पोषण की ओर भाग रही हैं, उन्हें सम्यक् ज्ञानपूर्वक आत्मलीन बनाना भी तप है । इसी प्रकार अपने अपराधों को स्वीकार करते हुए प्रायश्चित्त लेना, गुरुजन एवं गुणवान् व्यक्तियों के प्रति यथोचित सम्मान के भाव रखना, उनकी शारीरिक मानसिक, वाचिक इष्टि से वैयावृत्य (सेवा) करना, शास्त्राभ्यास करना, स्वयं की गलतियों को देखना स्वात्म चिन्तन करना, वीतराग महापुरुषों के जीवन चरित्र का अहोभावपूर्वक ध्यान करना, अपने शरीर से मोहभाव हटाकर आत्मलीन होना आदि भी तपश्चर्या हैं । आत्मसाधक इनमें यथानुकूल तप करता हुआ कम निजरा कर सक्ता है ।

प्रश्न-७ आज जल, वायु आदि शुद्धिकारक तत्त्व स्वयं अशुद्ध होते जा रहे हैं और पर्यावरण प्रदूषण का सकट बढ़ रहा है, तब इस समस्या के निवारण हेतु क्या किया जाना चाहिये ?

उत्तर—वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति तथा अनियंत्रित भोगलिप्सा ।

तो चारों ओर प्रदूषण का विस्तार किया है। यह विस्तार दो क्षेत्रों में एक साथ हो रहा है।

एक ओर कोयला, तेल, पेट्रोल, डीजल आदि के जलने से, सड़कों पर टायरों के घिसने के कारण वैसी गंध हवा में फैलने से युद्धस्त्रों के प्रयोग से वास्तु विस्फोटों के घमाके होने से विविध भाँति की किरणों और तरंगों के ताप से, वायुयानों आदि से हृद बाहर ध्वनि के फूटने से, परमाणु परीक्षणों के विप्लव प्रभाव से, सूर्य एवं चंद्र ग्रहणों के खगोलीय उपद्रवों, कल-कारखानों से निकलने वाले विषाक्तों के विस्तार से और इस प्रकार के अनेकानेक कारणों से जो प्रदूषण फैलता है, उसके विप्लव वातावरण का शारीरिक क्रियाओं पर भयंकर प्रभाव होता है और कई तरह की विषम समस्याएँ पैदा हो जाती हैं।

दूसरी ओर मानसिक एवं आत्मिक प्रदूषण भी उसी अनुपात में बढ़ता रहता है जो स्वस्थ विकास की जड़ों पर ही कुठाराघात कर देता है। इसे स्वयं से उत्पन्न प्रदूषण कहा जा सकता है। ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, घमंड, चिन्ता, तनाव आदि की उत्पत्ति भी अधिकांशतः इसी वैज्ञानिक प्रगति की देन होती है। यह विकार बाहर से फूट कर भीतर में फैल जाता है। जीवन में सदैव असन्तुलन की उपज इसी वैज्ञानिक प्रगति के प्रदूषण से सामने आई है।

किसी भी समस्या का सम्यक् रीति से निवारण करना है तो पहले उसके कारणों को खोजना चाहिये। कारण के बिना कोई भी कार्य नहीं होता। जरासी भी बारीकी से देखें तो पर्यावरण प्रदूषण के कई कारण साफ तौर पर ज्ञात हो सकते हैं, यथा—

(१) उद्योगों का दुष्प्रबन्ध—कई प्रकार के रासायनिकों एवं अन्य पदार्थों के उद्योगों की स्थापना एवं व्यवस्था पर्यावरण सन्तुलन को नजरान्दाज करके की जाती है। घातक तत्त्व भूमि पर या नदी नालों में बहा दिये जाते हैं अथवा धुआँ आदि के रूप में चिमनियों से आकाश में उड़ाये जाते हैं, फलस्वरूप भूमि, जल एवं वायु सभी प्रदूषित हो जाते हैं। एक प्रकार से प्रदूषण सारे वातावरण में फैल जाता है जो सभी जीवों को हानि पहुँचाता है अतः उद्योगों का दुष्प्रबन्ध दूर किया जाना चाहिये। भोपाल गैस कांड आदि अनेक घटनाएँ इस दुष्प्रबन्ध का ही परिणाम हैं।

(२) जीव हिंसा के प्रयोग—कई ऐसे दुष्ट प्रयोग किये जाते हैं जिनके द्वारा जीवों की हिंसा होती है। ऐसे प्रयोगों से भूमि अशुद्ध बनती है तथा वायु-मण्डल में भी विकार फैलते हैं। इनसे अतः पर्यावरण प्रदूषित होता है अतः ऐसे प्रयोग रोकें जाने चाहिये।

(३) वन-विनाश—पर्यावरण को असन्तुलित बनाने का एक प्रमुख कारण निहित स्वार्थियों द्वारा वनों का विनाश करना भी है। हरे भरे वनों को

उजाड़ देने से वनस्पति आदि के जीवों की हिंसा तो होती ही है किन्तु उष्ण वर्षा आदि के न होने से जीवों के संरक्षण में भी व्यवधान पहुँचता है जबकि वन्य जीव पर्यावरण का सतुलन निवाहने में बड़े मददगार होते हैं। इस रीति से वनों एवं वन्य जंतुओं का संरक्षण किया जाना चाहिये।

(४) जल का अशुद्धिकरण—इस युग में लोगों की जीवन शैली कुछ ऐसी अविवेकपूर्ण बन गई है कि केवल जल का दुरुपयोग ही नहीं किया जाता बल्कि नाना प्रकार से जैसे मैला बहाकर, गटर डालकर शव फेंककर बहते या भरे जल को अशुद्ध बना दिया जाता है। इससे जल अशुद्ध एवं रोगकारक बन जाता है। यह अप्रकाय को जीव हिंसा तथा अन्य प्राणियों की शरीर हानि का कारण बनता है। जल शुद्धि के विविध उपाय आज के वैज्ञानिक युग से अदृश्य नहीं हैं। पानी की व्यर्थ बरबादी पर सबसे पहले रोक लगानी चाहिये।

(५) ध्वनि प्रदूषण—वाहनो, ध्वनि विस्तारक यंत्रों अथवा कल कारखानों आदि का शोर इतना बढ़ने लगा है कि पर्यावरण को बिगाड़ने में ध्वनि-प्रदूषण भी मुख्य बन रहा है। इस सम्बन्ध में कई उपायों से शोर वातावरण को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

पर्यावरण को दोषमुक्त एवं सतुलित बनाये रखना स्वस्थ जीवन के लिये आवश्यक है।

प्रश्न—८ आध्यात्मिक साधना करने वाला व्यक्ति केवल स्वकल्याण तक ही सीमित रह जाता है, उसे समाज कल्याण की ओर किस प्रकार अपना कर्तव्य निभाना चाहिये ?

उत्तर—आध्यात्मिक साधना के वास्तविक स्वरूप को चिन्तन में लेते हुए तत्सुत्पन्न अनुभूति को जीवन में समग्रतया स्थान देने की निरन्तर आवश्यकता है। मानव की सद्बृत्तियाँ किस प्रकार से सामाजिक लाभ-हानि का कारण बनती हैं, उसको जानने से आध्यात्मिक साधना के सामाजिक सन्देश का स्पष्टीकरण हो सकता है।

मूल रूप में देखें तो मानव की आंतरिक वृत्तियाँ हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह आदि दुष्ट गुणों में अस्त होकर स्व के साथ पर जीवन को भी दूषित बनाती हैं। एक आत्मा की आंतरिक अशुद्धि अनेकानेक आत्माओं की सम्पत्तियों को अशुद्धि का कारण बनती है और तब ऐसी अशुद्धि प्रगाढ़ होकर सम्पूर्ण समाज के वातावरण को विषम बना डालती है। वही सामाजिक विकृत वातावरण फिर व्यापक रूप में उस विकृति को बढ़ावा देता है। इस प्रकार एक आत्मा की आध्यात्मिक-हीनता सारे समाज की नतिकता का द्विध्रुव-भिन्न कर डालती है।

ठीक इसके विपरीत इसी प्रकार एक आत्मा द्वारा साधी जान वाली

आध्यात्मिक साधना एक से अनेक को सुप्रभावित करती है तथा अन्ततोगत्वा सारे समाज की गतिशीलता को नैतिकता, विशुद्धता एवं उन्नति की ओर मोड़ देती है। व्यक्तिगत आध्यात्मिक साधना भी इस रूप में सारे समाज को प्रभावित करती है और करती है अपने सामाजिक कर्तव्य का सम्यक् निर्वहन।

सासारिक व्यामोह से आध्यात्मिक साधना के पथ पर अग्रसर होना सरल कार्य नहीं होता है। जीवन व्यवहार में जब बुध्वृत्तियाँ एवं दुष्प्रवृत्तियाँ सिलसिला बाधकर निरन्तर चलती रहती हैं तो उससे आन्तरिक एवं बाह्य प्रदूषण छा जाता है। प्रवचनों, उपदेशों एवं प्रेरणापूर्ण सामग्रियों के माध्यम से जब ऐसे प्रदूषण को रोकने की सीख दी जाती है तब मानवीय मूल्यों से अनुप्राणित आत्माओं में एक विरल जागृति का संचार होता है और वही जागृति उन्हें आध्यात्मिक साधना की जीवन-यात्रा में प्रवृत्त बनाती है, अतः यह मानना चाहिये कि आध्यात्मिक साधना की प्रेरणा भी व्यक्ति एवं समाज की परिस्थितियों से ही प्राप्त होती है। इस दृष्टि से भी इस साधना का सामाजिक आधार एवं स्वरूप स्पष्ट होता है।

आध्यात्मिक साधना जहाँ व्यक्ति के बाह्य एवं आन्तरिक प्रदूषण का शमन करती है, वहाँ सामाजिक समस्याओं के समाधान का द्वार भी खोल देती है। तब व्यक्ति एवं समाज का अद्यावन्त सम्बन्ध बन जाता है तथा आध्यात्मिक साधना इन सम्बन्धों को निरन्तर विकसित बनाती रहती है। इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि आध्यात्मिक साधना की चरम अवस्था समाज कल्याण के कर्तव्य निर्वहन में ही प्रतिफलित होती है।

प्रश्न-६ बहुधा देखा जाता है कि धार्मिक क्रियाओं में रचा-पचा व्यक्ति दोहरा जीवन जीता है, इसका क्या कारण है? उसे अपने जीवन के रूपांतर के लिये क्या करना चाहिये?

उत्तर—वास्तव में धार्मिक जीवन कैसा हो—इस विषय का ज्ञान अन्तर्चेतनापूर्वक होना चाहिये। जीवन का सच्चा रूपांतरण ही तो धार्मिक बनाता है, परन्तु जब ऊपर से धार्मिक क्रियाओं को करने वाले पुरुष को ही धार्मिक मान लेने की दृष्टि बन जाती है, तभी भ्रान्त धारणा का जन्म होता है। किसी की आन्तरिकता में झाँककर निष्कर्ष लेना सरल नहीं होता और जब ऊपरी धार्मिक क्रियाएँ (जिन्हें भावपूर्ण नहीं कह सकते) करने वाले लोग समाज में सम्मान, श्रद्धा और प्रतिष्ठा पाने लगते हैं तो धार्मिक क्रियाओं की गहनता अस्पष्ट रह जाती है। ऐसी धार्मिक क्रियाओं को करने वाले ही दोहरा जीवन जी सकते हैं, वरना सच्चे धार्मिक पुरुष का जीवन तो सदा ही स्पष्ट, एकरूप और स्वस्थ होता है, क्योंकि उसकी धार्मिक क्रियाओं की आराधना में आत्मशुद्धि का भाव एवं प्रभाव सर्वोपरि होता है।

अधूरी धार्मिक क्रियाओं के दिखावे से, कपट पूवक बाह्य प्रतीकात्मक ही प्राप्त करली जाय किन्तु उनसे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कभी नहीं आता अर्थात् रूपांतरण तो भाव एवं त्यागपूर्वक आराधी गई धार्मिक क्रियाओं से ही सम्भव हो सकता है ।

सच पूछें तो वास्तविक ज्ञान के अभाव में ही धार्मिक क्रियाओं का अपरूप प्रचारित हो जाता है । किसी भी धार्मिक क्रिया के स्वरूप एवं उच्च साधना विधि की जब सही जानकारी होती है तो उसके प्रति बनने वाला निष्ठा भी सच्ची बनती है तथा उसकी आराधना भी सर्वांगत श्रेयस्कर । वसी हि प्रत्येक चरण पर जीवन में सदाशायी रूपांतरण लाती रहती है । ज्ञान एवं अज्ञान दोनों आचरण के साथ संयुक्त रहते हैं और तब वसी दशा में आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त होता रहता है ।

इसके स्थान पर जब सम्यक् श्रद्धा तो हो पर आचारित तत्त्व जानकारी सही नहीं हो और किसी क्रिया पर आचरण किया जाय तो उसमें रूपांतरण की गति तीव्र नहीं हो सकती है तथा आत्मशुद्धि का लाभ भी विधि जानकारी के अभाव में सामान्य—सा ही रहता है । जीवन का आमूलचूल परिवर्तन उसके लिये सुलभ नहीं होता, जबकि सही जानकारी और सही श्रद्धा अभाव में स्वाध्याय बुद्धि या कि अन्ध दृष्टि से आचरित धार्मिक क्रियाओं का स्वरूप भ्रामक होता है और ऐसा व्यक्ति ही दोहरा जीवन जीने का आह्वान करता है । आधुनिक युग से उत्पन्न अनेक परिस्थितियाँ भी धार्मिक क्रियाओं पर अवश्य ही सुधारात्मक आघात किये जाने चाहिये ताकि धार्मिक क्रियाओं आराधना सच्ची और स्तरात्मक बन सके एवं जीवन की रूपांतरणकारी भी

प्रश्न—१० आपके गृहस्थ अनुयायी आपको दृष्टि में आपके धर्मों का पालन किस सीमा तक कर रहे हैं ? क्या आप संतुष्ट हैं ?

उत्तर—गृहस्थ वीतरागदेव की वाणी के अनुयायी हैं । उस वाणी के ध्यान यथाशक्ति मुझसे जो बन पाता है, वह मैं करता हूँ । इतने मात्र से मेरे अनुयायी हो गये—ऐसा चिन्तन मैं नहीं करता ।

वीतराग देव की उस विराट् वाणी का अनुसरण कितने लोग मात्रा में और किस प्रकार से कर रहे हैं—इसका सर्वेक्षण मैंने नहीं किया और न ही कभी इस हेतु मैं समय निबाल पाया हूँ । इसका सर्वेक्षण तो कोई तटस्थ व्यक्ति ही कर सकता है, जो वीतराग वाणी का आस्था जाता हो । फिर वीतराग वाणी प्रधानतः अन्तःकरण द्वारा ग्रहण की जाने वाली अनुभूति होती है और ऐसी आंतरिक अनुभूति का वस्तुतः वही सत्य परिचय

सकता है जो स्वयं वीतराग एवं सर्वज्ञ हो । अन्य व्यक्ति तो मात्र किसी के बाह्य व्यवहार के आधार पर ही उसके आंतरिक मनोभावों का अनुमान भर लगा सकता है । अतः वीतराग वाणी से गृहीत धर्मोपदेश का कौन कितनी मात्रा में पालन कर रहा है—इसका यथावत् निर्णय, कहा जा सकता है कि, आज के समय में शक्य नहीं है ।

मुझे उन अनुयायियों को लेकर अपनी सन्तुष्टि अथवा असन्तुष्टि का फनाप भी नहीं बनाना है । मेरे लिये तो अपनी स्वयं की अन्तर्चेतना के प्रति ही अपनी सन्तुष्टि का भाषदण्ड निर्धारित करना है ताकि मेरी अपनी आत्मालोचना का क्रम स्वस्थ बना रह सके । इस दिशा में मेरा अपना निरन्तर प्रयत्न चलता रहता है । अन्य की अन्तर्चेतनाओं के आधार पर तथा उनके लिये मेरी अपनी सन्तुष्टि या असन्तुष्टि की तुलना करना उपयुक्त नहीं हो सकता ।

सन्त-सती वर्ग इसे अपना कर्तव्य मानता है कि वीतराग वाणी पर धर्मोपदेश दिया जाय । यह श्रोता आत्माओं की भव्यता पर निर्भर करता है कि वे उस धर्मोपदेश को कितनी गहरी भावना के साथ ग्रहण करती हैं । भावना की उस गहराई का प्रत्येक भव्य आत्मा ही अपने लिये अकन कर सकती है जबकि वह भी अतः करणपूर्वक वैसा करे । अन्तरात्मा की आलोचना की सम्पूर्ण परिधि विशिष्ट अन्तरात्मा ही ज्ञात कर सकती है ।

प्रश्न-११ तथाकथित जैन समाज के अतिरिक्त अन्य समाज के क्षेत्रों में आपका विचरण कितना हुआ है और उसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

उत्तर—प्रश्न के अन्तर्गत विचरण की बात आई है । इसमें मैं समभाव की नीति को महत्त्व देता हूँ—उस तुला के अनुसार ही तथाकथित समुदाय का विभाजन मैं गुण एवं कर्म के आधार पर करता हूँ । हजारों हजार लोग या उससे भी अधिक लोग मेरे सम्पर्क में आये होंगे तथा विस्तृत विचरण भी हुआ होगा, किन्तु उन पर मेरा क्या प्रभाव पड़ा—इसका सर्वे मैंने नहीं किया और न ही इस प्रकार के सर्वे की मैं आकांक्षा रखता हूँ । यह मेरा कार्य भी नहीं है ।

इस विषय की यदि कोई जानकारी ली जा सकती है तो वह विचरण-क्षेत्रों में सम्पन्न व्यक्तियों से मिलने व चर्चा करने से ही ज्ञात हो सकती है । जहाँ के हृदयोद्गार इस जानकारी के, एक दृष्टि से सही पैमाने बन सकते हैं । ऐसी जानकारी के लिये मैं अपना समय लगाऊँ—यह मेरे लिये उपयुक्त नहीं है ।

प्रश्न १२ जैन समाज सब प्रकार से सम्पन्न समाज है, पर भारतीय राजनीति में उसका अस्वत्व नहीं के बराबर है, इसके लिये क्या किया जाना चाहिये ?

उत्तर—जैन धर्मानुयायी अपनी गुण-कर्म की गरिमा के साथ सम्पन्न

माना जाना चाहिये । इन अनुयायियों के सामने जब तक धर्म सेवा का कार्य क्षेत्र नहीं आता है, तब तक उन्हें अपनी इस सम्पन्नता का निरयक उपाय भी नहीं करना चाहिये ।

वर्तमान की भारतीय राजनीति में जनतन्त्र का प्रावधान है, वही विशुद्ध जनतन्त्र का घरातल प्रायः कम ही दृष्टिगत होता है । कई बार तो ऐन प्रतीत होता है कि जनतन्त्र के नाम पर कुछ न्यस्त स्वार्थी व्यक्ति ऐसे काय में कर गुजरते हैं जो नैतिकता एवं मानवता से भी परे कहे जा सकते हैं । एन परिस्थिति में जन धर्मानुयायी ही नहीं, कोई भी मानव तक अपनी शक्ति-सम्पन्नता का दुरुपयोग करना पसन्द नहीं करेगा ।

तथापि जैसे एक साधक अपनी आत्मा के विकारों से ग्रहिता, त्याग आदि सिद्धांतों के आधार पर मग्न करता है, वैसे ही समाज या राष्ट्र में घब रहे विकारों से भी प्रत्येक मानव को सद्भावों की सफलता के लिये सघन रहना चाहिये ।

प्रश्न-१३ आज की राजनीति विभिन्न प्रकार के दबावों की शिकार बन चुकी है, ऐसी स्थिति में गृहस्थ मतदाता अपना मत उम्मीदवार को दें ?

उत्तर—मतदाता यदि अपने मत का सही मूल्यांकन समझता है तो वह अपनी भावना एवं मान्यता के अनुरूप ही अपना मतदान करना चाहिये । उस स्थित उम्मीदवारों में जा व्यक्ति उसे नि स्वार्थी, सदाशयी, कुव्यसनत्यागी एवं नैयामावी प्रतीत हो उसका समुचित रीति से परीक्षण कर अपनी स्वस्थ प्रज्ञा अनुसार ही मत देना सवथा उचित मानना चाहिये । किन्तु यदि कोई मतदाता यह विचार करे कि श्रमिक व्यक्ति (उम्मीदवार) को मत देने और उसके विचार करने से मुझे या मेरे परिवार को श्रमिक श्रमिक प्रकार से लाभ प्राप्त हो सके तथा मेरी स्वाथपूर्ति हो सकेगी तो वैसे अवैध लाभ को प्राप्त करने का उस विचार तथा मतदान प्रायः अनुचित ही कहा जायगा । कई बार उम्मीदवार अपनी अनुचित स्वाथपूर्ति के लिये आम लोगों को झूठे और धोखे आश्वासना जरिये अपने पक्ष में मत दिवाने के लिये फुमसाते हैं या अथ अवाञ्छित वसु चाहिया भी करते हैं । सभी मतदाताओं को ऐसे उम्मीदवारों को सही पहिचा भी बनानी चाहिये ।

प्राण्य यह है कि मतदान जैसे दायित्वपूर्ण वस्तव्य का निवहन मतदाता को अपनी स्वस्थ प्रज्ञा एवं परीक्षा के अनुसार ही करना चाहिये ।

प्रश्न-१४ धिवेशों में शाकाहार की प्रवृत्ति बढ़ रही है, किन्तु भारत मांसाहार की, ऐसा क्यों ?

उत्तर—इससे यह लगता है कि, विदेशो में रहने वाले कई, चिन्तनशील मानव समय-समय पर अपने जीवन की उचित अथवा अनुचित दशाओं का अन्वेषण करते रहते हैं और उस प्रक्रिया में जब उन्हें ज्ञात होता है कि अमुक वस्तु का उपयोग जीवन के लिये हितावह नहीं है तो वे उसे त्यागने की बात को दिल खोल कर कह देते हैं, चाहे वह वस्तु उन्हें पहिले से कितनी ही पसन्द क्यों न रही हो ।

शायद, भारतीयों में ऐसी वृत्ति का समुचित विकास नहीं हो पाया है, बल्कि कई बार उनका आचरण अपने हितों के विरुद्ध भी चलता रहता है । इसका प्रधान कारण यह हो सकता है कि उनमें अन्वेषण की वजाय अनुकरण की प्रवृत्ति अधिक है । किसी भौतिक प्रभावशाली व्यक्ति का कोई कथन सुना अथवा कि उसकी कोई प्रवृत्ति देखी, एक सामान्य भारतीय उसका अनुकरण करने के लिये तैयार हो जाता है, बिना यह देखे कि उससे उसके जीवन का कोई हित सधता है या नहीं । इस प्रकार वह अपने अहित को अनदेखा कर देता है । मासाहार का अन्धा अनुकरण करने के सम्बन्ध में भी उसकी इसी प्रवृत्ति का दुप्रभाव देखा जा सकता है । कहते हैं, जब कोई नकल करता है तो उसमें अधिकांशतया अकल का जरूर घाटा होता है ।

प्रश्न—१५ जैन समाज भी अण्डे और मासाहार की प्रवृत्ति से विकृत होता जा रहा है तथा नशीले पदार्थों के सेवन की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है, इसकी रोकथाम के लिये क्या किया जाना चाहिये ?

उत्तर—दोनों प्रकार की प्रवृत्तियाँ अवश्य ही चिन्ताजनक हैं तथा एक अहिंसक समाज के लिये तो अतीव गम्भीर ही बड़ी जा सकती है, जिसकी सफल रोकथाम के लिये शीघ्र कठिन प्रयत्न किये जाने चाहिये । शुद्धाचार की दृष्टि से इस समस्या की ओर सबको अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिये ।

इन प्रवृत्तियों की रोकथाम के लिये मेरी दृष्टि में मुख्य तौर पर ये दो उपाय कारगर हो सकते हैं—

(१) टी वी एवं अन्य प्रचार माध्यमों के जरिये अंडे, मास आदि के आहार के पक्ष में जो गलत विज्ञापनवाजी होती है उसे शीघ्र बन्द कराने के प्रयास होने चाहिये । कारण, ऐसे निरन्तर प्रचार से बालकों एवं सरल व्यक्तियों के मानस पर विकृत प्रभाव पड़ता है तथा उन की हिताहित की बुद्धि कुठित हो जाती है । वे उस प्रचार से दुप्रभावित होकर अहितकर को भी हितकर मान बैठते हैं एवं हिंसाकारी आहार तथा घातक नशेवाजी की ओर भुक्त होते हैं । जैसे कि 'सड़े हो चाहे मड, रोज खाओ अण्डे' जैसी बातें बोलते हुए बच्चे मिल जायेंगे । अतः ऐसे विज्ञापन बन्द होना आवश्यक है ।

माना जाना चाहिये । इन अनुयायियों के सामने जब तक धर्म सेवा का सस कार्य क्षेत्र नहीं आता है, तब तक उन्हें अपनी इस सम्पन्नता का निरर्थक व्यो भी नहीं करना चाहिये ।

वर्तमान की भारतीय राजनीति में जनतन्त्र का प्रावधान है, इसके विशुद्ध जनतन्त्र का घरातल प्रायः कम ही दृष्टिगत होता है । कई बार तो ऐ प्रतीत होता है कि जनतन्त्र के नाम पर कुछ न्यस्त स्वार्थी व्यक्ति ऐसे कार्य कर गुजरते हैं जो नैतिकता एवं मानवता से भी परे कहे जा सकते हैं । ऐ परिस्थिति में जैन धर्मानुयायी ही नहीं, कोई भी मानव तक अपनी शक्ति-न्नता का दुरुपयोग करना पसन्द नहीं करेगा ।

तथापि जैसे एक साधक अपनी आत्मा के विकारों से ग्रहित, त आदि सिद्धांतों के आधार पर मधर्प करता है, वैसे ही समाज या राष्ट्र में रहे विकारों से भी प्रत्येक मानव को सद्भावों की सफलता के लिय सधर्प रहना चाहिये ।

प्रश्न-१३ आज की राजनीति विभिन्न प्रकार के दवावों की शिकार हुई है, ऐसी स्थिति में गृहस्थ मतदाता अपना मत उम्मीदवार को दें ?

उत्तर—मतदाता यदि अपने मत-का सही मूल्यांकन समझता है तो अपनी भावना एवं मान्यता के अनुरूप ही अपना मतदान करना चाहिये । स्थित उम्मीदवारों में जो व्यक्ति उसे नि स्वार्थी, सदाशयी, कुव्यसनत्यागी सेवामावी प्रतीत हो उसका समुचित रीति से परीक्षण कर अपनी स्वस्थ प्रमा-नुसार ही मत देना सर्वथा उचित मानना चाहिये । किंतु यदि कोई मतदाता यह विचार करे कि अमुक व्यक्ति (उम्मीदवार)-को मत देने और उसके विद्वा-वनने से मुझे या मेरे परिवार को अमुक-अमुक प्रकार से लाभ प्राप्त हो सकेगा तथा मेरी स्वायत्ति हो सकेगी तो वैसे अवैध लाभ को प्राप्त करने का उसका विचार तथा मतदान प्रायः अनुचित ही कहा जायगा । कई बार उम्मीदवारों अपनी अनुचित स्वायत्ति के लिये आम लोगों को झूठे और धोखे आश्वासनों जरिये अपने पक्ष में मत दिलाने के लिये फुसलाते हैं या अथ अवैध वा-याहिया भी करते हैं । सभी मतदाताओं को ऐसी उम्मीदवारों की सही पहचान भी बनानी चाहिये ।

आशय यह है कि मतदान जमे दायित्वपूर्ण कर्तव्य का निर्वहन मतदाता का अपनी स्वस्थ प्रज्ञा एवं परीक्षा के अनुसार ही करना चाहिये ।

प्रश्न-१४ विदेशों में शाकाहार की प्रवृत्ति बढ़ रही है, किंतु भारत में शाकाहार की, ऐसा क्यों ?

उत्तर—इससे यह लगता है कि विदेशों में रहने वाले कई चितनशील मानव समय-समय पर अपने जीवन की उचित अथवा अनुचित दशाओं का अन्वेषण करते रहते हैं और उस प्रक्रिया में जब उन्हें ज्ञात होता है कि अमुक वस्तु का उपयोग जीवन के लिये हितावह नहीं है तो वे उसे त्यागने की बात को दिल खोल कर कह देते हैं, चाहे वह वस्तु उन्हें पहिले से कितनी ही पसन्द क्यों न रही हो ।

शायद, भारतीयों में ऐसी वृत्ति का समुचित विकास नहीं हो पाया है, बल्कि कई बार उनका आचरण अपने हितों के विरुद्ध भी चलता रहता है । इसका प्रधान कारण यह हो सकता है कि उनमें अन्वेषण की वजाय अनुकरण की प्रवृत्ति अधिक है । किसी भौतिक प्रभावशाली व्यक्ति का कोई कथन सुना अथवा कि उसकी कोई प्रवृत्ति देखी, एक सामान्य भारतीय उसका अनुकरण करने के लिये तैयार हो जाता है, बिना यह देखे कि उससे उसके जीवन का कोई हित सघता है या नहीं । इस प्रकार वह अपने अहित को अनदेखा कर देता है । मासाहार का अन्धा अनुकरण करने के सम्बन्ध में भी उसकी इसी प्रवृत्ति का कुप्रभाव देखा जा सकता है । कहते हैं, जब कोई नकल करता है तो उसमें अधिकांशतया अकल का जरूर घाटा होता है ।

प्रश्न—१५ जैन समाज भी अण्डे और मासाहार की प्रवृत्ति से विकृत होता जा रहा है तथा नशीले पदार्थों के सेवन की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है, इसकी रोकथाम के लिये क्या किया जाना चाहिये ?

उत्तर—दोनों प्रकार की प्रवृत्तियाँ अवश्य ही चिन्ताजनक हैं तथा एक अहिंसक समाज के लिये तो अतीव गम्भीर ही कही जा सकती हैं, जिसकी सफल रोकथाम के लिये शीघ्र कठिन प्रयत्न किये जाने चाहिये । शुद्धाचार की दृष्टि से इस समस्या की ओर सबको अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिये ।

इन प्रवृत्तियों की रोकथाम के लिये मेरी दृष्टि में मुख्य तौर पर ये दो उपाय कारगर हो सकते हैं—

(१) टी वी एवं अन्य प्रचार माध्यमों के जरिये अण्डे, मांस आदि के आहार के पक्ष में जो गलत विज्ञापनवाजी होती है उसे शीघ्र बन्द कराने के प्रयास होने चाहिये । कारण, ऐसे निरन्तर प्रचार से बालकों एवं सरल व्यक्तियों के मानस पर विकृत प्रभाव पड़ता है तथा उन की हिताहित की बुद्धि कुठित हो जाती है । वे उस प्रचार से दुष्प्रभावित होकर अहितकर को भी हितकर मान बैठते हैं एवं हिंसाकारी आहार तथा घातक नशेवाजी की ओर झुक जाते हैं । जैसे कि 'सड़े हो चाहे मड, रोज खाओ अण्डे' जैसी बातें बोलते हुए बच्चे मिल जाएंगे । अतः ऐसे विज्ञापन बन्द होना आवश्यक है ।

(२) ऐसे कुप्रचार के विरुद्ध अति व्यापक सुप्रचार की भी आवश्यकता है जिसके द्वारा आम लोगो को यह समझाया जा सके एवं उनके दिलों में मजबूती पैदा की जा सके कि वे गलत प्रचार की ओर कतई प्रभावित न हों तथा वर्तमान में यदि पहले की खराब आदतों के कारण अण्डा, मासाहार या नशान पदार्थों का सेवन कर रहे हों तो उनका भाव एवं सकल्प पूर्वक त्याग कर दें। इस प्रकार ऐसे सुप्रचार के ये दो मोर्चे हों।

इस तथ्य को स्पष्टतः स्वीकार करना चाहिये कि कोई भी गलत प्रचार वही पर कामयाब होता है जहाँ हिताहित का विवेक नहीं हाता है तथा प्रचारित सामग्री की सही जानकारी सामने नहीं आती है। लोहे से लोहे को काटने की तरह सुप्रचार से ही ऐसे कुप्रचार को समाप्त किया जा सकता है। जब लोगो को समझ में आ जायगा कि अमुक-अमुक पदार्थों का सेवन उनके जीवन एवं स्वास्थ्य के लिये कितना अहितकारी एवं घातक है तो वे उनका सेवन नहीं करेंगे अथवा उनका सेवन त्याग देंगे।

इसी रीति से इन दुष्प्रवृत्तियों से लोगो को छुटकारा दिलाया जा सकता है तथा इसी प्रकार जैन समाज के उन क्षेत्रों में भी हिताहित का विवेक जाग्रत किया जा सकता है। जहाँ यह लगे कि अण्डा, मासाहार व नशीले पदार्थों के सेवन की प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं। किसी भी दुष्प्रवृत्ति की रोकथाम सघन कार्य करने से ही की जा सकती है। (इसके लिए आचार्य प्रवर द्वारा प्रवेचित वर्णन "अहिंसक देश में घोर हिंसा" नामक लघु पुस्तिका में प्रचारित किया जा चुका है)। —सं

प्रश्न-१६ शास्त्रों में उल्लेख आता है कि साधु को दिन में दो प्रहर स्वाध्याय, एक प्रहर ध्यान और रात्रि में दो प्रहर स्वाध्याय व एक प्रहर ध्यान करना चाहिये। स्वाध्याय और ध्यान में क्या अन्तर है तथा ये कैसे किये जाने चाहिये?

उत्तर—स्वाध्याय वा अथ गूढ व्यापक एवं मननीय है। प्रचलित अथ यह है कि शास्त्रों एवं ग्रंथों में मानव के आध्यात्मिक एवं व्यावहारिक जीवन के सागोपाग हेतु विकास आत्मचिंतन से सम्बन्धित जिन मूल पाठों का उल्लेख आया है उनका वाचन किया जाय एवं अथ बियास भी। स्पष्टीकरण की आवश्यकता अनुभव करने पर उनके सम्बन्ध में ज्ञाता पुरुष से पृच्छा की जाय। जो वाचन अथ एवं अध्ययन किया जाय उसे पुनः पुनः अपने स्मृति पटल पर उभारते रहने का प्रयास भी किया जाता रहे। तत्पश्चात् उस अध्ययन की चिंतन-मनन की विधि से समीक्षा की जाय और समीक्षा-परीक्षा के उपरान्त जो निष्कर्ष रूप तत्त्व सामने आवें, उनका सही विज्ञान अन्य जिज्ञासुओं के समक्ष उपस्थित किया जाय तथा उससे जाँच-चितन के नये सूत्र उभरें उनके प्रकाश में यदि आवश्यक हो तब उस निष्कर्ष में उचित संशोधन स्वीकार किये जाय। इस प्रकार के निष्कर्ष प्रत्यक्ष अध्ययन का स्वाध्याय की संज्ञा दी जा सकती है।

। स्वाध्याय के माध्यम से जो निष्कर्ष रूप सम्यक् निर्णायक आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है, उस दृष्टि को उदाहरण मानकर अपने अमित आत्मबल की सहायता से अन्तर्चेतनापूर्वक समीक्षण की प्रवृत्ति में समाविष्ट करना चाहिये । ऐसा ध्यान वास्तविक ध्यान होता है तथा समीक्षण ध्यान साधक को पुष्ट रूप से आत्म केन्द्रित बना देता है ।

समीक्षण ध्यान तक की स्थिति पर पहुँचने से पहले एक निर्धारित साधना पथ स्वीकार किया जाना चाहिये । वह साधना नियमित हो तथा उसमें किसी प्रकार का स्खलन न आवे । यह साधना पथ है कि प्रतिदिन साधक अपनी सम्पूर्ण दिनचर्या का अवेषण करे और निश्चित करे कि कब और कहाँ पर उसने आत्मविरोधी आचरण किया है । उसका वह अवलोकन करे, ध्यान करे एवं पश्चात्ताप करे—साथ ही यह सकल्प कि भविष्य में वह वैसा न करने का जाग-रूक प्रयास करेगा । सम—ईक्षण के इसी ध्यान को समीक्षण ध्यान की संज्ञा दी गई है ।

स्वाध्याय का उत्तरीय अर्थ स्वयं के स्वरूप का अध्ययन करना है, आत्मा के निज स्वरूप की अनुभूति का निरन्तर अध्ययन करते रहना है । इस आध्यात्मिक स्वरूप चिन्तन में स्थिरता का अनुभव हो, ऐसा अध्ययन ध्यान कहलाता है ।

स्वाध्याय और ध्यान इस रूप में साधु जीवन के प्राण तुल्य हैं । इसी कारण इनके विषय में शास्त्रों का उक्त उल्लेख है ।

प्रश्न—१७ विदेशों में जैन धर्म के प्रचार-प्रसार की अधिक आवश्यकता है, उसके लिये जैन धर्म को क्या करना चाहिये ?

उत्तर—ऐसी आवश्यकता अनुभव करने वालों को एक निष्ठावान् प्रचारक वर्ग की स्थापना की ओर ध्यान देना चाहिये, जो वर्ग प्रचार-प्रसार के आवश्यक साधनों के उपयोग की छूट रखकर अपने जीवन में धर्म के आदर्शों का प्रभाव भी यथोचित रीति से उत्पन्न करे ताकि वह प्रचार-प्रसार अतिशय प्रभाव पूर्ण हो । ऐसे प्रचारक यथासाध्य अपने जीवन को नियमपूर्ण बनाकर यदि आवश्यक समय देने का सकल्प करें तो समाज विदेशों में जैन धर्म के सम्यक् प्रचार-प्रसार का उत्साह जाग्रत कर सकता है ।

वस्तुतः ऐसा प्रचारक वर्ग वह तीसरा वर्ग होगा जो रत्नत्रय (ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य) की दृष्टि से गृहस्थ वर्ग से ऊँचा तथा साधु वर्ग तक पहुँचने के लिये उन्मुख होगा । इस वर्ग में त्याग का संदेश लेकर व्यक्ति गृहस्थ वर्ग से ही आयेंगे, अतः इसकी स्थापना, काय शैली आदि के सम्बन्ध में गृहस्थ वर्ग को ही नियंत्रण करने होंगे । साधु वर्ग तो अपनी मर्यादाओं में अनुबध्द होता है और अपने पंच महाव्रतों पर आधारित, अतः उनका प्रचार-प्रसार का काय तदनुसार सीमित होता है । अतः विदेशों में या देश में भी साधनों सहित प्रचार-प्रसार के

कार्य का दायित्व गृहस्थ-वर्ग को समझ कर ऐसी प्रचारक वग की योजना ने कार्यान्वित करना चाहिये । इसके लिए क्रान्तदृष्टा स्व-आचार्य श्री जवाहरलाल नेहरू ने 'वीर सघ' के नाम से पूरी योजना आरंभ से ५०-६० वर्ष पूर्व ही शुरू दी थी । उसी का परिणाम कहा जा सकता है कि अनेक स्वाध्यायी सघ उभरे हैं । पर इस योजना का व्यापक स्वरूप अब तक उभर नहीं पाया है । अतः प्रबुद्ध जैन उपासकों को चाहिये कि वे इस दिशा में प्रयत्नशील बनें ।

प्रश्न-१८ आपने छह सौ से अधिक जैन साधु-साध्वियों को बोधित किया है, यह एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक योगदान है, पर आपकी प्रेरणा से कितने ऐसे समाजसेवी गृहस्थ तैयार हुए हैं जो अपने व्यवसाय से निवृत्त होकर पूणरूपेण समाज सेवा में लगे हों ?

उत्तर—गृहस्थ वर्ग में समाज सेवा की वृत्ति का वर्तमान में अवश्य ही विशिष्ट विकास हुआ है । इतना ही नहीं, वह वृत्ति तुलनात्मक दृष्टि से अधिक व्यापक एवं अधिक सघन भी बनी है ।

इस निरन्तर विकासशील वृत्ति का परिचय समाज-सेवा की विभिन्न प्रवृत्तियों उनकी सफलता तथा उनमें कार्यरत गृहस्थ वर्ग के कार्यकर्त्ताओं के कमठता से पाया जा सकता है । उदाहरण के तौर पर समता प्रचार सघ कार्य को लिया जा सकता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में गृहस्थ-वर्ग के कार्यकर्त्ता विविध प्रकार की समाज-सेवा-प्रवृत्तियों में सलग्न हैं । जिन स्थानों पर सत सतिया नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ इस सघ के सदस्य पहुँच कर उचित उद्बोध देते हैं तथा लोगों को सत्कार्यों के लिये प्रेरित करते हैं । उनका यह कार्य समाज सेवा का महत्त्वपूर्ण कार्य माना जा सकता है तथा यह समता प्रचार सघ इस दिशा में अधिक सश्रिय दिखाई देता है ।

प्रश्न-१८ जैन समाज प्रमुखतः व्यवसायी वर्ग है । जैसे सरकारी कर्मचारी एक निश्चित आयु के बाद सेवा निवृत्त हो जाते हैं क्या व्यवसायी वर्ग को भी इस प्रकार निवृत्त नहीं हो जाना चाहिये ? यदि हाँ, तो इस दिशा में आपकी क्या प्रेरणा रहती है ?

उत्तर—शास्त्रों में श्रावकों के जीवन क्रम का इस में उल्लेख आता है कि वे श्रावक अपने श्रावक-व्रतों की मर्यादाओं का पालन करते हुए अपना व्यापार, व्यवसाय आदि किया करते थे और जब उन श्रावकों के पीछे उनकी सन्तानों के व्यापार, व्यवसाय को सम्हालन में सक्षम हो जाती थी तब वे श्रावक अपने व्यवसाय आदि से निवृत्त होकर पूर्ण रूप से धर्म ध्यान में ही अपना समय व्यतीत करना आरम्भ कर देते थे ।

इसी प्रकार वर्तमान में भी यदि व्यापारी-व्यवसायी वर्ग उपयुक्त सम

पर अपना काम-धन्दा अपनी योग्य सन्तान को सम्भला कर निवृत्त होने के लिये तैयारी कर लें तो वह स्वस्थ परम्परा का पालन होगा। निवृत्त होकर वे धर्म-ध्यान, समाज-सेवा आदि में अपना समय एवं अपनी शक्ति नियोजित कर सकते हैं। ऐसी भावना जगाने के लिये समय-समय पर उपदेश दिया जाता है तथा देते रहने की भावना रहती है। अनेक व्यक्ति सेवारत भी हैं, पर उनकी सेवाओं का पूर्ण उपयोग लेने के लिए सघ के जागरूक होने की भी आवश्यकता रहती है।

प्रश्न-२० जैन समाज में अधिकांश महिलाएँ कामकाजी न होकर सद्-गृहस्थ महिलाएँ हैं, उन्हें अपने अवकाश का समय किन कार्यों में लगाना चाहिये ?

उत्तर—गृहस्थी में कमरत महिलाओं को गृहस्थ धर्म के कर्तव्यों को भली भाँति समझना चाहिये। यह उनका प्राथमिक कर्तव्य भी है। उन्हें यह महसूस करना चाहिये कि जितनी जो कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हैं, वे सिर्फ पति के ऊपर ही नहीं हैं। जहाँ पुरुष वर्ग अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है, वहाँ महिला वर्ग को भी उन जिम्मेदारियों में अपना हिस्सा बंटाना चाहिये। महिला वर्ग घर के कामकाज में तो मुख्य रूप से हिस्सा लेता ही है लेकिन उसको यह सोचना भी कर्तव्योचित होगा कि वह किस प्रकार पुरुष वर्ग के व्यापार-व्यवसाय या अन्य कार्यों के भार को अपना योगदान देकर हल्का बना-सकता है।

सद्गृहस्थ महिलाओं में यह विवेक भी जागना चाहिये कि वे पतियों के कामकाज पर अपनी दृष्टि भी रखें। यदि उस कामकाज में अनीति या भ्रष्टता घुसने लगे तो पत्नी वर्ग को हस्तक्षेप करके व्यापार, व्यवसाय आदि को नीतियुक्त बनाये रखने की प्रेरणा देनी चाहिये। पतियों को सत्पथ पर चलाते रहने का पतियों का नैतिक और धार्मिक कर्तव्य कहा गया है। वे अपना व्यवहार ऐसा सुचारू बना दें कि परिवार में समस्याएँ उत्पन्न न हो और हो तो सहजता से सुलभ जाय। जो उनके लिये कार्यों की कमी नहीं है।

प्रश्न-२१ आज की शिक्षा में नैतिक एवं आध्यात्मिक सस्कारों का प्रावधान नहीं है, आपकी दृष्टि में किस प्रकार शिक्षा पद्धति में सुधार अपेक्षित है ताकि नई पीढ़ी सस्कारित एवं चरित्रनिष्ठ बन सके ?

उत्तर—यह सही है कि देश की वर्तमान शिक्षा पद्धति में आध्यात्मिकता एवं नैतिकता के सस्कार नई पीढ़ी में प्रस्थापित करने हेतु कोई सीधे प्रावधान नहीं है और इसके कारण उत्पन्न नैतिकता एवं चरित्र का संकट सबके सामने है जो समाज हित की विरोधी प्रवृत्तियों में परिलक्षित होता रहता है।

ऐसे सुसस्कारों को प्रभावपूर्ण बनाने के लिये वस्तुतः वर्तमान शिक्षा

पद्धति में सुधार से ही काम नहीं चलेगा। उसे पूर्ण सोद्देश्य एवं साधक के लिये नये ढाँचे में ढालना होगा जो भारतीय संस्कृति के अनुरूप है। तब सुधारों का प्रश्न है, उसमें सकारात्मक नैतिक शिक्षण का प्रावधान मिल जाना चाहिये जो आगे जाने पर स्वार्थी एवं भ्रष्ट मनोवृत्तियों पर सफल लगा सके। ऐसे शिक्षण के लिये तदनुरूप योग्य शिक्षकों की भी होगी। इसके लिये शिक्षा विभाग में ठोक बजा कर चारित्र्यशील एवं विद्वत् व्यक्तियों को ही प्रवेश देना होगा।

ज्ञातव्य है कि नैतिक एवं आध्यात्मिक संस्कारों के अभाव में आदर्श मानव जीवन की दशा प्राणहीन शरीर जैसी ही दिखाई देती है।

प्रश्न-२२ वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ी तेजी से विकसित हो रहा है और रहन-सहन के तरीकों में बदलाव आ रहा है, ऐसी स्थिति में पारिवारिक आचरण तथा धर्मशास्त्रों में आप क्या परिवर्तन आवश्यक समझते हैं ?

उत्तर—वैज्ञानिक प्रगति का प्रभाव दृष्टिकोण के निर्माण पर कम, वि रहन-सहन के बदलाव पर अवश्य ही ज्यादा पड़ रहा है, जिसके कारण दिशाहीन दौड़ आरम्भ हो गई है। जो पहले की सादगी भरी जीवन प्रणाली उसमें वैज्ञानिक सुख-सुविधाओं ने इतना अधिक स्थान घेर लिया है कि जीवन से प्राकृतिक तत्त्वों का लोप सा होता चला जा रहा है। परिणामस्वरूप जो एक ओर भ्रांतिमय, तो दूसरी ओर विकारमय हो रहा है।

आज, चारों ओर आँख उठा कर देखें तो वैज्ञानिक साधनों की वजह से मानव अपने निजत्व तक को भुला बैठा है। आधुनिक सुख सुविधाओं से भरा उसने अपनी सांस्कृतिक जीवन-शैली को ही परिवर्तित कर डाला है। समग्र वातावरण को दूषित बना दिया है। विडम्बना तो यह है कि वह दूषित वातावरण का भी अपने और समाज के लिये हितावह मानकर चल रहा है जिसके कारण उसके विचार ही भ्रांतिपूर्ण हो गये हैं। यह भ्रांति जीवन सही ज्ञान के अभाव का परिणाम है और इसी कारण यह भ्रांति कई प्रकार की प्रदूषणों का हेतु भी बन गई है।

भ्रांति आधुनिकता के इस दलदल में फँस कर मानव कई तरह के शारीरिक एवं शारीरिक रोगों की मार भी सह रहा है और आश्चर्य है कि इनके कारणों को मुँगट कर भी समझ नहीं रहा है—उन कारणों से दूर हट जा या उन्हें त्याग देने का विचार करना तो आगे की बात है। अभी तो वह इन सबका आदी हो रहा है और सारी पीड़ाएँ भोग कर भी वैज्ञानिक सुविधाओं के दोषों से दूर हटने का तैयार नहीं है। यह अवश्य है कि जब भी उसे इस दूषितता का भलीभाँति बोध हो जायगा, वह अपने जीवन को तब उधर से मोड़

ता । आवश्यकता है कि इस अमित मानव को परिवर्तनकारी बोध का अवसर मिले, अतः इस दिशा में सामूहिक प्रयास किया जाना चाहिये ।
 अब आपकी श्रावकाचार एवं श्रमणाचार में परिवर्तन की बात लें । ये दोनों प्रकार के आचार शाश्वत आचार हैं जो सावभौमिक एवं सावकालिक हैं । ज्ञान की जो प्रगति स्वयं में दोषपूर्ण सिद्ध हो रही है तथा जनसमुदाय में नाना-विचारों का प्रसार कर रही है, क्या उसी वैज्ञानिक प्रगति के लिये शाश्वत आचार पद्धति में परिवर्तन की बात सोची जाय ? परिवर्तित तो उसे करें जो सत्य हो । सत्य को परिवर्तित करके उसे क्या बनाना चाहेंगे ? अतः आवश्यकता है कि जनसमुदाय में स्व-विवेक को जागृत किया जाय उसमें धर्म एवं कर्तव्य निष्ठा पैदा की जाय तथा आध्यात्मिकता से अतर्कितता को आत्माभिमुखी बनाया जाय ।

प्रश्न-२३ आज यातायात एवं दूर संचार माध्यमों के विकास के कारण जीवन में गतिशीलता बढ़ गई है, ऐसी स्थिति में क्या ध्यान-साधना व्यक्ति को स्थिर बना कर उसकी प्रगति में बाधक तो नहीं होती ?

उत्तर—आज यातायात एवं दूर संचार माध्यमों के विकास के कारण जीवन में गतिशीलता बढ़ी है या कि चंचलता—इसका सही निर्णय निकालना होगा । गतिशीलता में मन इतना अस्थिर हो जाता है कि सामान्य से कार्य में सफल नहीं हो पाता है । अतः चंचलता मन की दुरावस्था का नाम है जो जी से भागने वाली इस व्यवस्था से उत्पन्न हुई है । ऐसी अस्थिरचित्तता में सामान्य मानव का ध्यान साधना में केन्द्रस्थ होना आसान नहीं रहता ।

किंतु यह भी एक सत्य है कि यदि कोई साधक दृढ़ता धारण कर ले तो किसी भी जटिल परिस्थितियाँ क्यों न हों, वह ध्यान-साधना में सफलता प्राप्त कर सकता है । इसके लिये भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठकर आध्यात्मिक क्षेत्र में रमण करना होता है । जब लगन निष्ठापूर्ण होती है तो स्थिरता को बना लेना आसान भी हो जाता है ।

शास्त्रों में ऐसे एकनिष्ठ साधकों का उल्लेख तो है ही, किंतु मैं इस युग के एक तपस्वी मुनिराज का वृत्तांत बताना चाहता हूँ । वे मुनिराज सड़क के पास एक शान्त स्थान में ध्यान करके खड़े हुए थे । वे तो ध्यान में तल्लीन थे, पर उभी समय किसी उत्सव के प्रसंग से उग्र आवाजें करती हुई एक भीड़ बाजों गाजों के साथ उधर से निकली । वह निकल गई और उसके बाद जब उन मुनिराज ने अपना ध्यान समाप्त किया तब उनसे किसी ने उस भीड़ की अशांति के बारे में पूछा । वे आश्चर्य से उस पूछने वाले का मुँह ताकने लगे, क्योंकि वे समझे नहीं कि वह क्या पूछ रहा है । उन्होंने कहा—ध्यानस्थ अवस्था में मैंने तो

कोई ध्वनि सुनी ही नहीं, फिर अशान्ति कैसी ? ध्यान साधना की ऐसी एक चित्तता भी होती है ।

अतः ध्यान साधना आज के मानव की प्रगति में बाधक है अथवा प्रगति की वैज्ञानिक, यातायात व दूरसंचार माध्यमों की प्रगति ध्यान साधना में बाधक है—इस पर विचार तो आप ही करें । ध्यान-साधना की बाधाओं को दूर करे अथवा ध्यान-साधना में सुदृढता उत्पन्न हो जाय तो मानव की वास्तविक प्रगति में चार चांद ही लगेंगे—बाधा का तो प्रश्न ही नहीं । क्योंकि ध्यान साधना सदा सुखी प्रगति की बाहिका होती है ।

ध्यान साधना को सुदृढता के लिये जहां बाह्य वातावरण की शान्ति आवश्यक है, वहां उससे भी अधिक आन्तरिक विचारणा में शान्ति की आवश्यकता होती है । आन्तरिक शान्ति आ जाय तो बाह्य शान्ति महत्त्वहीन साबित होती है । एक ध्यान साधक शरीर की भौतिक दौड़ से ज़रूर दूर हट जाता है किन्तु आत्मा की आध्यात्मिक दौड़ में वह निश्चय ही आगे बढ़ जाता है । वास्तविक प्रगति तो आत्मा की आध्यात्मिक दौड़ में आगे बढ़ना ही है ।

२

3 1

(२)

प्रश्नकर्त्ता डॉ सुभाष कोठारी

प्रश्न-१ आप आज समता दशन के व्याख्याता के रूप में बहुत चर्चित हैं, इस नये मौलिक दशन की प्रेरणा आपको कहा से मिली ? यह आपकी अन्त स्फूर्त प्रेरणा थी अथवा किसी अन्य पर आधारित ?

उत्तर—समता दशन की प्रेरणा ने मेरे अन्तःकरण में जन्म लिया । इसका आधार कहीं बाहर नहीं, मेरे भीतर ही था । या निमित्त सहयोग मुझे मेरे स्व आचार्य श्री गणेशीलालजी म सा से प्राप्त हुआ । वे श्रमण सस्कृति के रक्षक एवं शान्त क्रान्ति के जन्मदाता थे । जब उनके मंगलमय स्वर्गारोहण के पश्चात् सद्यः नायकत्व का उत्तराधिकार मेरे कंधों पर आया तो मेरी अतर्कितता की जाग्रति ने भी नव रूप धारण किया और भीतर ही भीतर विचार-मथन होने लगा । समता दशन को मैं उसी मथन का नवनीत कहूँ तो समीचीन होगा । इस (आचार्य) रूप में उत्तरदायित्व बढ़ा तो मेरा समाज-सम्पर्क भी विस्तृत हुआ, अनुभव की सीमाएँ व्यापक बनीं । उसके साथ-साथ मेरे चिन्तन-क्रम का अभिवृद्ध होना अनिवार्य ही था । जिज्ञासुओं के विविध प्रश्न भी सामने आने लगे तो देश व समाज की विभिन्न परिस्थितियाँ एवं समस्याएँ भी सामने आईं, तब विचार-मथन गहरा होने लगा । सब प्रकार की समस्याओं के समाधान के रूप में तब मेरा ध्यान समता, समभाव, समानता आदि पर केन्द्रित होने लगा । यही ध्यान बहुआयामी समता दशन का स्वरूप ग्रहण करने लगा । फिर तो निरन्तर विचार-विमर्श एवं चर्चा-समीक्षा से उस स्वरूप में निखार आता गया । इस समता दर्शन में केवलीभाषित परम समता के भाव ही समाविष्ट हैं जिनका सम्बन्ध व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व से जोड़ते हुए सम्पूर्ण आत्म-समता पर अंतिम रूप से बल दिया गया है ।

मेरी मान्यता है कि जन, समुदाय में विचरण करने वाले साधुओं के समक्ष आपके द्वारा अपनी जिज्ञासाएँ रखना तथा उनका श्रेयस्कर समाधान प्राप्त करना आप का अधिकार है । इसका दोनों पक्षों का लाभ मिलता है । मेरा अनुभव है कि प्रश्नोत्तरी के कार्यक्रम से मेरा अपना आत्म-संशोधन होता है तो गूढ़ विचारों का उद्भव भी । इसी प्रक्रिया में समता दशन का स्वरूप गढ़ा गया है जो मानव मात्र को कल्याण की दिशा में ले जाने के अतिरिक्त विश्व शान्ति स्थापित करने में भी समर्थ है । बीज रूप से इस दशन का निरन्तर विस्तार होता आ रहा है ।

समता दर्शन के प्रति मेरा आत्म-विश्वास स्वयं की अन्तर्चेतना से ही

प्राप्त हुआ है, अथ कोई आधार नहीं रहा । निमित्त रूप में केवली प्ररूपित वन एव गुरुदेव के आशीर्वाद की तो विशिष्ट भूमिका है ही ।

प्रश्न-२ आज साम्प्रदायिक विद्वेष चरम सीमा पर है जिससे प्रतिनि जैनियो का विभाजन होता जा रहा है । आपकी सम्मति में क्या इसे रोकने के लिये कोई सार्थक प्रयास किया जा सकता है ?

उत्तर—आपका प्रश्न सद्भावना पूर्ण है, क्योंकि आप समाज की एकता स्थापित करने के पक्ष में है । आप इसके लिये कोई उपाय चाहते हैं ता आपका तनिक चिन्तन करना होगा कि क्या कार्य करने से और किन कार्यों को न करने से वाछि उपाय दृष्टिगत हो सकते हैं । इसकी रूप-रेखा ध्यान में लेकर प्रयास किया जाय तो वैसा प्रयास स्थिर भी होगा एव फलदायी भी ।

जैन समाज की सभी सम्प्रदायों की एकता का जहा तक प्रश्न है, उसे आरम्भ करने का कोई न कोई एक बिन्दु तो निर्धारित करना ही होगा, जहा से सबके चरण साथ-साथ आगे बढ़ें । मेरा मानना है कि वह बिन्दु सबत्सरी का आयोजन हो सकता है अर्थात् सारी चर्चा-समीक्षा करके सभी लोग एक दिन पर एकमत हो जाय कि प्रतिवर्ष उस दिन समस्त जैन समाज एक साथ इस महापर्व को मनायेगा । इससे आरम्भ हुई एकता अविष्य में अग्रगामी भी बन सकती है ।

एक सबत्सरी के विषय पर पिछले कुछ वर्षों से काफी चर्चा चलती रही है और मैंने सदा ही अपनी यह भावना व्यक्त की है कि बिना किसी पूर्वाग्रह के सर्वानुभूति से सबत्सरी-आयोजन के लिये जो भी दिन निश्चित हो जायगा उस में भी मान लूंगा । उसके लिये भी मेरी तैयारी रहेगी कि स्थानकवासी समाज में सभी घटक ही नहीं, स्थानकवासी एव श्वेताम्बर मूर्तिपूजक समाज भी एक सबत्सरी का निर्धारण करें । सारा जैन समाज सबत्सरी-आयोजन के सम्बन्ध में एकत्र हो तो एकता की दृष्टि से इसके लिये मेरी पूर्ण भावना एव शुभकामना है । मैं तो भावना रखता हू कि सम्पूर्ण मानव जाति की एकता बनाने का अवसर आज हमारे सबके सामने उपस्थित है और उस दिशा में हमारे प्रयास सार्थक बनें । एकता से सम्बन्धित प्रयासों में त्याग एव पूर्ण सहयोग की तत्परता होनी ही चाहिये ।

लेकिन एक तथ्य की आर में सब को सावधानी दिलाना चाहूंगा । एक हाथ में ताली नहीं बजती और जब तक एकता की भावना सबत्र व्याप्त नहीं होती तब तक किसी योजना पर एकमत होना भी संभव नहीं बनता है । तद्देतु जनमानस का निर्माण होना भी जरूरी है जिसके दबाव में एक सबत्सरी की मायता की आर सबको मुकाया जा सके और किसी का हटाग्रह टिके नहीं । अब तब इस सम्बन्ध में जो प्रयास हुए वे इसी कारण विफल रहे हैं । सबकी तैयारी न होने से सफलता नहीं मिली । मेरी तो आज भी पूर्ववत् ही तैयारी है ।

एक सवत्सरी के आयोजन के मंगलाचरण के रूप में समग्र जैन समाज का समाचरण बने तथा एकता सुदृढ हो—यही मेरी मंगल भावना है ।

प्रश्न-३ समाज में व्याप्त कुरीतियों यथा बाल विवाह, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज आदि को दूर करने के लिये आपकी ओर से क्या प्रयास चल रहे हैं ?

उत्तर—हम साधु हैं तथा हमारी मर्यादाओं में रहकर ही हम किसी भी उद्देश्य के लिये प्रयास कर सकते हैं । जहाँ तक सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के प्रयासों का सम्बन्ध है, इस दिशा में हमारी मर्यादाओं के अनुरूप लम्बे समय से हमारे प्रयास चल रहे हैं ।

हम साधु मुख्यतः विचार-क्रांति के वाहक बन सकते हैं और जो लोग मेरे व्याख्यानो से परिचित हैं, वे जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से मृत्यु-भोज, दहेज प्रथा, बाल-विवाह जैसी अन्यायपूर्ण सामाजिक बुराइयों को त्यागने की प्रेरणा दी जाती रही है तथा महिलाओं और युवाओं को समझाया गया है कि वे इन कुरीतियों के प्रति स्वयं का त्याग समझ रख कर आदर्श रूप उपस्थित करें ।

निरन्तर दिये जाते रहे ऐसे उपदेश के प्रभाव से स्थान स्थान पर सघों ने तथा व्यक्तियों ने मृत्युभोज करने के त्याग लिये हैं तथा चन्द ग्राम ही रह गये होंगे जो इस कुप्रथा को चिपकाये हुए हैं । वहाँ भी इतना अज्ञान नहीं रहा है तथा नई पीढ़ी के लोग जाग रहे हैं । दहेज-प्रथा एवं अन्य कुरीतियों को छोड़ने में भी युवावर्ग आगे आया है और वह समाज में क्रांति फैला रहा है ।

मैं मानता हूँ कि इन कुरीतियों के विरुद्ध जो एक सामूहिक क्रांति जागनी चाहिये और इसे मूलतः मिटा दिया जाना चाहिये, वैसी परिस्थिति अभी तक उत्पन्न नहीं हो पाई है । इसका एक कारण यह है कि हमारे मर्यादापूर्ण प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिये तथा उनकी निरन्तरता को बनाये रखने के लिये जिन सामाजिक समस्याओं की निर्मिति हानी चाहिये तथा उनके तत्त्वावधान में युवावर्ग की टोलियाँ मोत्साह कार्यरत होनी चाहिये वैसे वातावरण एवं कार्य प्रणाली की रचना नहीं की गई है जो ग्रहस्थों का कर्तव्य है । प्रेरणा जगाने के बाद आन्दोलनात्मक प्रयास तो उन्हें ही करने होते हैं ।

इस अभाव के कारण ही यथाथ में उत्पन्न हुआ विचार-क्रांति का स्वरूप भी सामान्य जनता की दृष्टि में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त नहीं हो पाता है । आज उसी विचार को तेजी से अमली जामा पहिनाने की जरूरत है ताकि व्यक्ति ही नहीं, परस्पर विचार-विमर्श करके गावों-नगरों के पूरे के पूरे सघ ही इन कुरीतियों का परित्याग कर दें । जो अनुदार व्यक्ति इनके आड़े आवें, उन्हें भी प्रत्येक विधि से सहमत बना लें ।

कार्य प्रणाली का ऐसा ढंग बनाया जायगा तो सम्पूर्ण कृतियों के निवारण में भी सफलता प्राप्त हो-सकेगी ।

प्रश्न-४ साधु-समाज की मुख्यतः आध्यात्मिक भूमिका होती है । दृष्टि से समाज में वैमनस्य को समाप्त करने, युवकों धर्माभिमुख बनाने एवं खान-पान व रहन सहन की विकृति को दूर करने में साधु-कत्तव्यों के विषय में आपके विचार हैं ?

उत्तर—साधु समाज का यह कत्तव्य मैं मानता हूँ कि वे जन समुह को उनकी भाति-भाति की विकृतियों के विरुद्ध सचेत बनाते हुए इस प्रकार शिक्षित करें कि अन्ततः वे आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हो सकें ।

इस दृष्टि से समाज में स्थान-स्थान पर फैले या फैलने वाले वमनः दुर्भाव साधु समाज के उपदेश से समाप्त हुए हैं और होते हैं । युवक भी निर्दोष जाग्रति की दिशा में आगे बढ़ते हुए धर्माचरण के मर्म को समझ-बूझ रहे हैं । खानपान, रहनसहन एवं सामान्य जीवन के शुद्धिकरण की अपेक्षा से भी महत्त्वपूर्ण कार्य समाज के विशाल क्षेत्र में स्थल-स्थल पर हो रहे हैं । इस विषय में मालवा के क्षेत्र में हो रहा कार्य उल्लेखनीय है । वहाँ पर धर्मपाल समाज की रचना हुई है तथा हजारों की सख्या में लोगो ने अपने खान-पान, रहन-सहन तथा समुपजीवन क्रम को शुद्ध बनाने एवं शुद्ध बनाये रखने की प्रतिज्ञा ग्रहण की है । ऐसी लोगो की सख्या इस-समय में अस्सी हजार से भी अधिक बताई जाती है । सन्तों के उपदेश एवं इन लोगो के हृदय परिवर्तन के बाद भी समाज के कमनिष्ठ व्यक्ति इनसे बराबर सम्पर्क साधे रखते हैं । इनके क्षेत्रों में पदयात्राएँ करते रहते हैं तथा उनकी विभिन्न समस्याओं के समाधान में अपनी सहायता पहुँचाते रहते हैं । फलस्वरूप यह नव सस्कारित धर्मपाल समाज निरन्तर प्रगति पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है । इस प्रकार कई दिशाओं में शुभ प्रयास हो रहे हैं ।

सन्त समुदाय तो अपने कत्तव्य का पालन करता रहता है पर उसका सकलन करना तथा उसे सामान्य जन में प्रकट करते रहना यह गृहस्थ वर्ग का कत्तव्य है । सन्त तो अपनी स्थिति से कार्य करते हैं और उस कार्य का ग्रहण वर्ग चाहें जितना आगे बढ़ा सकते हैं । ऊपर मैंने आपको धर्मपाल प्रवृत्ति का उल्लेख किया है उसकी अपूर्व प्रगति में सभी वर्गों के कत्तव्यों के सुचारु निबहान का ही योगदान है ।

ऐसा ही सभी प्रकार की विकृतियों को दूर करने में तथा आध्यात्मिक दिशा में गतिशील बनने में कत्तव्यों का निर्वहन होता रहे और उसमें प्रयाप्त जन सहयोग मिलता रहे तो कोई कारण नहीं है कि सफलता की उपलब्धि न हो । मैं समझता हूँ इस विषय में मेरा विचार आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा ।

प्रश्न-५ बहुत से युवक-युवतियां भावुक होकर दीक्षा ले लेते हैं, फिर दुःखी होते हैं। क्या आपके सघ में भी ऐसा प्रसंग आया ? यदि हाँ, तो उस पर आपने क्या कदम उठाया ?

उत्तर—सब प्रथम तो सघ की व्यवस्था ऐसी है कि अधिकांश युवक युवतियां तो दीक्षा ग्रहण करने से पूर्व सन्त एव सती वर्ग के समक्ष रहकर ही एव मुनिव्रत पालन सम्बन्धी समुचित तथा आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर लेते और दीक्षा के बाद में भी व्यावहारिक एव आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति के लिए भी सघ ने प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था कर रखी है।

इस प्रकार जब मुनिव्रत के सम्यक् पालन सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान एव आस्था का विकास हो जाता है तो दीक्षा लेकर दुःखी होने जैसा प्रसंग आने की शायना नहीं रहती है। कारण, दीक्षार्थी इस मूल तत्त्व को हृदयगम कर लेता है कि उसकी आत्म शान्ति किस आधार पर कायम हो सकेगी। आत्मिक भावों में स्थिरता आ जाने पर समय के अनुपालन में भी स्थिरता आ जाती है। पूर्व प्रशिक्षण एव पश्चात् का स्वस्थ वातावरण इस स्थिरता में पूरी तरह से सहायक होता है। यो दीक्षा ही हृदय-परिवर्तन पर आधारित होती है तथा यही परिवर्तन प्रबुद्ध संरक्षण में स्थायी होता जाता है। आत्म सुख की आनन्दानुभूति उसकी प्रेरणा बनकर प्रवाहित होती रहती है।

वस्तुतः इस कारण जहाँ पर भी दीक्षार्थियों ने दीक्षा ग्रहण की है और दीक्षा देने का प्रसंग आया है, आपके प्रश्नानुसार प्रसंग बना हो, ऐसा नहीं लगता। फिर भी यदि कहीं पर प्रकृति या व्यवहार सम्बन्धी कोई बात मेरे सामने आती है तो सम्बन्धियों को यथाथ वस्तुस्थिति की दृष्टि से मैं समझा देता हूँ।

प्रश्न-६ क्या आपने दीक्षार्थियों के लिये दीक्षा से पूर्व शिक्षण के लिये कोई केंद्र या पाठ्यक्रम बना रखा है जहाँ वे समयी जीवन के कठोर परीपहो-की जानकारी प्राप्त कर अध्ययन कर सकें ?

उत्तर—दीक्षा ग्रहण करने वाले भावुक वंशगी एव वैरागिनो के लिये दीक्षा से पूर्व समयी जीवन के कठोर परीपहो को समझने एव उनकी जानकारी सहित अध्ययन करने के लिये सघ ने समुचित व्यवस्था कर रखी है। ऐसी व्यवस्था अयाय स्थानों पर है तथा जिस व्यवस्था के अन्तर्गत अपने जीवन को पवित्र बनाने की अभिलाषा रखने वाली वे भावुक आत्माएँ शिक्षा लेना चाहती हैं, वहाँ वे ऐसा कर सकती हैं। शिक्षा के साथ साथ यथाश्रम एव यथा समय परीक्षा लेने की भी व्यवस्था की हुई है। यह परीक्षा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार भी होती है। परीक्षा प्रणाली से शिक्षार्थी यह समझता चला जाता है कि ज्ञान के क्षेत्र में वह किस रूप में विकास कर रहा है।

इसके सिवाय दीक्षार्थी सन्त एव सती वर्ग के समक्ष रह कर भी व्यावहारिक रूप में उनके समयमाचरण से कठोर परीपहो की आदर्श जानकारी ले लेता है। यह प्रत्यक्ष ज्ञान उनके प्रशिक्षण को अधिक सुदृढ़ बना देता है।

समय साधना विशेषांक/१९८६

प्रश्न-७, आप अपने वैरागी एवं वैरागिनो को शीघ्र ही दीक्षा देने मानस रखते हैं या उनकी गुणवत्ता को देखने के बाद मानस बनाते हैं ? यदि उनकी गुणवत्ता को देखने के बाद मानस बनाते हैं तो क्या वह उनकी गुणवत्ता शैक्षणिक धार्मिक अथवा दोनों प्रकार की मानी जाती है ?

उत्तर—दीक्षार्थियों को शीघ्र ही दीक्षा दे देने की भावना में नहीं एक प्रथमतः तो मैं उनकी मानसिकता को परखता रहता हूँ तथा उनकी गुणवत्ता को जाचता रहता हूँ तदनन्तर जिस दीक्षार्थी में उत्साहपूर्ण मानसिकता एवं वृत्ता का अनुभव पाया जाता है, उसे ही दीक्षा देने का विचार करता हूँ। दीक्षार्थियों को तब दीक्षा देने का प्रसंग आता है।

या ऐसे प्रसंग भी मेरे सामने आये हैं जब दीक्षार्थी ही नहीं, दीक्षा अनुमति देने वाले उनके अभिभावक भी दीक्षा देने के लिये उत्तावले हो जाते हैं तब मैंने मलीभाति समझाया है कि ऐसी ताकीदी मत करो, दीक्षा की पूर्ण प्राप्ति आवश्यक है। किसी दीक्षार्थी में वैसी योग्यता दिखाई दी है दीक्षार्थी एवं उसके अभिभावक के अत्यन्त आग्रह पर दीक्षा देने का प्रसंग आया है।

प्रश्न-८ आज प्रचार-प्रसार का युग है और अनेक सम्प्रदाय इसके निम्न माईक आदि का उपयोग करने लगे हैं। क्या आप नहीं चाहते कि जैन धर्म का प्रसार हो और आपके ज्ञान व उपदेश का सभी तक ले सकें आज ? आज जबकि सूर्य के प्रकाश से घटिया बने हैं, उसमें तो जीव हिंसा नहीं होती फिर उसका प्रयोग क्यों नहीं करते ?

उत्तर—युग प्रचार-प्रसार का हो या आचार का, युग का देखकर ही जीवन में उसकी मर्यादाओं का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। कारण, युग परिवर्तित होता रहता है किन्तु जीवन के शाश्वत सिद्धांत परिवर्तित नहीं होते। युग को मानव के अनुसार चलना चाहिये—मानव युग के अनुसार परिवर्तित नहीं हो सकता है। मानव का सच्चा धर्म वही है जो बीतराग प्रभु के सिद्धांत के अनुरूप होता है। आज के युग में तो निरा भौतिकवाद भी है और नास्तिकवाद भी हो रहा है तब क्या युग के अनुसार साधु भी भौतिकवादी बन जायें ? इसका निर्णय आप ही करें।

सन्त जीवन का एक लक्ष्य होता है कि साधु आध्यात्मिक साधना के माध्यम से जीवन में पूर्ण चिन्तन-मनन के साथ आत्मिक विकास को साधे। उसका जीवन प्रचार के लिये होता है और न प्रसार के लिए—यह तो मात्र आत्म-निर्वाण के लिये होता है। इस प्रकार आत्म शुद्धि साधु-जीवन का प्रधान लक्ष्य है।

मी जीवन अंगीकार किया जाता है तो उसके अन्तर्गत पांच मूल महाव्रतों को अंगीकार करना होता है और उनका स्वस्थ रीति से पूर्ण पालन करना ही साधु का ग्रहण करने वाली मुमुक्षु आत्मा का परम कर्तव्य बन जाता है। यह कर्तव्य आत्मालम्बियों को लक्ष्योन्मुख रहना चाहिये।

वास्तविक आत्म-शुद्धि के लक्ष्य के साथ पंच महाव्रतों का यथाज्ञा पालन करते हुए जितना प्रचार-प्रसार का कार्य किया जा सकता है, उसकी पूरी चेष्टा करनी है। मर्यादा के भीतर रहते हुए जितना प्रचार-प्रसार किया जा सकता है, अतिक्रमण के बिना वह तो हो ही रहा है। किन्तु महाव्रतों को भूल कर या उनके पालन में शिथिलता बरतकर अथवा उनमें दोष लगाकर प्रचार-प्रसार करने की भावना साधु जीवन में कदापि नहीं आनी चाहिये, क्योंकि सन्त जीवन का प्रधान लक्ष्य प्रचार-प्रसार करना नहीं है, अपितु आत्म-शुद्धि करना है।

वैसे एक सन्त आजीवन मौन साधना को साधकर भी आत्मशुद्धि के रूप में अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, उसके लिये प्रचार-प्रसार करना आवश्यक नहीं। आत्म-शुद्धि की दिशा में गतिशील रहते हुए प्रचार-प्रसार कार्य में वह सलग्न होता है तो यह उसका अतिरिक्त उपकार है। किन्तु उसके लिये वह जीव-हिंसा आदि में लगे और महाव्रत को भंग करे—यह कर्तव्य नहीं। यह निश्चित है कि माईक आदि के प्रयोग से अनेकानेक जीवों की हिंसा होने की संभावना रहती है, बल्कि संभावना क्या, जीवहिंसा होती ही है। वैसे माईक के उपकरण तो निर्जीव होते हैं, परन्तु उनके उपयोग में आने वाली विद्युत् आदि के माध्यम से तेजस्काय के जीवों की हिंसा के साथ पृथ्वीकाय, वायुकाय एवं वनस्पतिकाय के जीवों की भी हिंसा होती है और किसी भी रूप में हिंसक प्रवृत्ति को अपनाते साधु अपनी मर्यादा से तो डुलता ही है तथा महाव्रत (अहिंसा) का खडन भी करता ही है, पर साथ ही वह अपने प्रधान लक्ष्य से भी दूर हट सकता है।

यदि साधु माईक पर प्रवचन देने लग जायगा तो फिर माईक पर ही प्रवचन देने की उसकी आदत बन जायगी जिसके परिणामस्वरूप वह वही पर प्रवचन देने के लिये तैयार होगा जहाँ पर माईक उपलब्ध हो सकेगा। अयस्थलों पर वह प्रवचन देने में कतराने लगेगा, क्योंकि यह अभ्यास दोष उसमें पनप जायगा। जहाँ माईक नहीं मिलेगा, वहाँ प्रवचन नहीं दिया जायगा तो इसके अस्वरूप आशा के विपरीत स्थिति होगी कि अधिकांश क्षेत्र प्रचार-प्रसार से वंचित रहने लगेंगे तथा वास्तव में प्रचार-प्रसार का कार्य घटकर, जनता की लाभ-प्राप्ति में कमी आ जायगी।

किसी न किसी रूप में हिंसा के आधार पर चलने वाले वैज्ञानिक साधनों से जो भी जैन धर्म का सही प्रचार नहीं हो पायगा। धर्म के प्रति रुचि रखने

वाला विवेकशील युवक जब यह जानेगा कि माईक आदि के प्रयोग में होती है और साधु ऐसी हिंसक प्रवृत्ति करता है तो उसके मन में साधु गरिमाय छवि का लोप होने लगेगा। इस प्रकार महिमापूण सन्त जब अवमूल्यन होगा।

आप सामान्य रूप से भी चिंतन करें कि जब वादला में घषण में उत्पन्न विजली भी भूमि पर गिरती है तो उससे भी छ काय हो हो जाती है—मनुष्य, पशु तक उसकी चपेट में आ जाय तो मर जाते हैं प्रयोग में ली जानी विजली भी अन्ततः तो विजली ही है। वह प्रार्थना और यह विजलीधरों में बनाई जाती है। दोनों के स्वरूप में कोई सादृश्य नहीं होता है—यह विज्ञान का सामान्य विद्यार्थी भी जानता है। विद्युत में जीवहिंसा होती है या नहीं—यह प्रसंग भेरे सामने ही नहीं, बल्कि महापुरुषों के सामने भी आया था और उन्होंने भी इसमें हिंसा बताकर प्रसंग करना उचित नहीं समझा था। युगद्रष्टा आचार्य श्री जवाहरलालजी ने एक बार जयपुर में विराज रहे थे तब उनके सामने ऐसा प्रसंग आया—मैंने उनसे माईक प्रयोग का सविनय निवेदन किया किन्तु उन्होंने उसे उचित न माना तथा माईक का प्रयोग नहीं किया। वही प्रयोग यदि अब किया जाता तो क्या महाव्रत के उत्सर्जन के साथ उन महापुरुषों के मार्ग दर्शन का भी उत्सर्जन नहीं होगा। मैं उस समय उनके ही चरणों में बहा था। इससे स्पष्ट है कि साधु को माईक आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिये। किन्तु साथ ही यह स्पष्ट माना जाना चाहिये कि यदि माईक का प्रयोग किया जाता है तो साधु का प्रधान लक्ष्य प्रचार-प्रसार ही बन जाता है। ऐसी दशा में आत्म और अन्तर की खोज उसके लिये कठिन हो जायगी। इस रूप में प्रचार प्रसार ऐसे साधन साधु को उसके प्रधान लक्ष्य से दूर हटाने वाले हैं अर्थात् आत्मरूप में बाधक हैं।

समझिये कि प्रचार-प्रसार में सहायक नवीन साधनों का प्रयोग कर ही है तो उसके द्वारा सन्त जीवन को सकारात्मक प्रवृत्तियों से विमुक्त कर कतई उचित नहीं है—यह कार्य गृहस्थों का हो सकता है अथवा प्रचारक बन वा। जैसे प्रचारक प्रवास भी कर सकते हैं, प्रचार-प्रसार में साधन-प्रयोग भी कर सकते हैं क्योंकि वे खुले हैं, पर साधु तो अपनी व्रत-मर्यादा में बंधा हुआ होता है। उसे मर्यादाहीन बनाने का प्रयास कतई श्रेयस्वर नहीं।

साधु जीवन एक प्रकार से प्रकाश स्तम्भ होता है, अपनी ज्ञान की महिमा एक आचरण की उच्चता के साथ। यदि वह उपदेश न भी दे तब भी उसका आदर्श-जीवन से भव्य आत्माओं को प्रकाश प्राप्त होता है। उस प्रकाश से प्रसन्न मूढ़ पर माईक पर उपदेश दिलाने से वैसा प्रकाश फैलाने की अपेक्षा नहीं जाता है। इस प्रकाश के बिना क्या इस प्रकाश में वैसी उज्ज्वलता, की आशा रख

जा सकती है ? ऐसी अवस्था में कौन चाहेगा कि साधु उपदेशक बन जाय पर साधु न रहे ? साधुत्व खोकर क्या कोई साधु प्रभावणाली उपदेशक बन भी सकता है ? मूल है साधुत्व, अतः मूल सुरक्षित और निर्दोष रहे वैसे कोई भी उपकारक प्रवृत्ति साधु कर सकता है, उसमें कोई मतभेद नहीं। सच्चे साधु के तो दर्शन ही प्रभावपूर्ण होते हैं क्योंकि उसका सारा उपदेश उसके आचरण में सजा-सवरा दिखाई देता है। क्या आप यह चाहेंगे कि पवित्र साधु जीवन को पतित बनाकर आप उपदेश-प्रवण की अपनी स्वार्थपूर्ति करें ? मैं समझता हूँ, आप कभी ऐसा नहीं चाहेंगे। इसलिये आप जरा तटस्थ भाव से सोचिये कि मैं प्रचार-प्रसार के लिये अपनी मर्यादा को कैसे त्याग सकता हूँ ?

आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि आधुनिकता की दृष्टि से मनुष्य अपने में आवश्यक परिवर्तन क्या न लावे ? सामान्य रूप से इसमें मेरा मतभेद नहीं है कि हम सब आधुनिक युग के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लावें। लेकिन आधुनिक युग भी यह नहीं चाहता है कि मार्लक का प्रयोग करके ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा दिया जाय। आधुनिक वैज्ञानिकों ने ही जांच करके यह निष्कर्ष निकाला है कि मनुष्य के कान जितनी आवाज को सुनकर सहन कर सकते हैं, मार्लक की आवाज उसमें कई गुनी अधिक होती है जिससे कान के पर्दों को क्षति पहुँचती है। क्षतिग्रस्त होते-होते कान के पर्दे फट भी जाते हैं। ध्वनि-प्रदूषण में अन्य कई प्रकार के रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं जिनमें मस्तिष्क की विक्षिप्तता भी शामिल है। आप तो जानते हैं कि कई बार मार्लक प्रयोग न करने के सरकारी आदेश निकलते रहते हैं। एक ओर विज्ञान स्वयं एक सरकारी-तन् मार्लक प्रयोग का घातक बता रहा है तो दूसरी ओर इसे धार्मिक प्रचार-प्रसार के लिये योग्य बताना कहा तक उचित है ? सरकार तो समय-समय पर जन सहयोग मांगती रहती है कि मार्लक के प्रयोग को रोक कर ध्वनि प्रदूषण के दुष्परिणामों से बचा जाय।

अतः वैसे साधनों के प्रयोग का क्यों आग्रह किया जाय जिससे साधु की मर्यादा भंग होती है तथा जिसके विरुद्ध वैज्ञानिकों के निष्कर्ष भी हैं ? यह प्रयोग सबदृष्ट्या हिंसाकारी है। हिंसा को साधु कभी नहीं अपना सकता क्योंकि वह तीनों करण और तीनों योगों से हिंसा का परित्याग करता है। यदि साधु को साधु रहना है और साधु कहलाना है तो वह मार्लक आदि का कभी भी प्रयोग नहीं कर सकता है। आत्म-शुद्धि का लक्ष्य उसके लिये सर्वोपरि है।

किसी के मन में यह प्रश्न भी उठ सकता है कि परोपकार के लिये हिंसा हो भी जाय तो उसका प्रायश्चित्त क्यों नहीं हो सकता ? मेरी सम्मति में यह संभव नहीं है। इसे एक स्थूल उदाहरण से समझें। एक व्यापारी यदि सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य सूची से किसी वस्तु का अधिक मूल्य किसी उपभोक्ता-ग्राहक से वसूल करता है तो उस पर एक अपराध बनता है और इसके लिये

अर्थदंड भी किया जाता है। ऐसा प्रावधान जनहित के लिये रखा गया है। यदि दंडित व्यापारी यह कहे कि मैंने अधिक वसूले गये मूल्य का धन जनहित-परोपकार में ही लगाया है अतः भुक्त पर अपराध न लगाया जाय तो क्या सरकार उसे छोड़ देगी? मर्यादा तोड़ने से अपराध बनता है, उससे साधे गये परोपकार से भी वह छूटता नहीं है। इस कारण परोपकार भी मही विधि से ही किया जाना चाय-संगत माना जाता है। अब साधु मर्यादा भंग करने का अपराध करले और उसे परोपकार के सदर्थ में छुड़ाना चाहे तो क्या वह अपराध मुक्त हो सकेगा? अतः मेरी स्पष्ट भावना है कि माईक आदि के प्रयोग में हिंसक प्रवृत्ति का भागीदार बनकर साधु आत्म-शुद्धि के अपने प्रधान लक्ष्य का सम्यक् रीति से अनुसरण नहीं कर सकता है—इस कारण समयी जीवन के सिद्धान्तों को छोड़कर तथा उसकी मर्यादाओं को तोड़कर प्रचार-प्रसार में साधु को सलग्न नहीं बनना चाहिये।

जहां तक सूर्य-ऊर्जा से बंटरिया बनाने की बात कही गई है—ये कसे बनती हैं तथा इनके बनने में हिंसा का कोई योग रहता है या नहीं, इस सम्बन्ध की मुझे कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं होने से इस विषय पर कोई विशेष कथन नहीं किया जा सकता है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि सूर्य की किरणों को सफुचित करने वाले विशेष काच के नीचे यदि रूई आदि कोई शीघ्र ज्वलनशील वस्तु रखी जाती है तो उसमें अग्नि पैदा होती ही है—वैसी ही अग्नि जसा कि आरणी आदि की लकड़ी के घपण में पैदा होती है। उस उत्पन्न अग्नि से रसाई आदि बनाने का काम हो सकता है। इस तरह से आग पैदा होती है ता तेजस्वाय की जीवोत्पत्ति का प्रश्न सामने आता ही है। परंतु विशेष जानकारी नहीं होने से इस विषय पर मैं विशेष कथन करना नहीं चाहूंगा।

प्रश्न-६ सध के साधु, साध्वियों के लेख आदि प्रकाशित क्यों नहीं होते, जब कि इससे उनके ज्ञान, अध्ययन एवं योग्यता का सही मूल्यांकन होता है?

उत्तर—सत-सती वग के लेख आदि प्रकाशित होने में कई बातें सामन आती हैं। आरम्भ में चाहे सत सतिया का बौद्धिक विकास इन लेख आदि के प्रकाशन के माध्यम से हो सकता हो परन्तु आगे का उनका स्वतन्त्रतामुखी विचार इससे हो, यह कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि यदि सत सतिया इन लेख आदि के लिखने और उन्हें प्रकाशित करवाने में रम जाते हैं, तब आत्म-शुद्धि का सिध चिन्तन-मनन करना तथा नवीन तत्त्वों की शोध करना उनके लिये कुछ कठिन हो जाता है। यही मानसिकता में वे फिर साधु-मर्यादाओं का निवहन भी सुगमता पूर्वक नहीं कर पाते हैं। लेख आदि की तरफ अधिक रुचि बढ़ जान पर प्रिंटिंग प्रेस पर आने-जाने का दौर भी बढ़ जाता है तथा अथ सनगताए भी, जिनके कारण साधुचर्या की पालना अवश्य अवरोधित हो जाती है।

यदि इस प्रवृत्ति के पीछे योग्यता-वृद्धि का ही उद्देश्य है तो यह उद्देश्य इसी प्रवृत्ति से पूरा हो, यह आवश्यक नहीं। अन्य समीचीन प्रवृत्तियों से भी इस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। उन प्रवृत्तियों के लिये मैं तत्पर रहता हूँ। मेरी दृष्टि में साहित्य की चोरी वह कहला सकती है कि साधु कोई लेख लिखे और उसे किसी अन्य के नाम से छपवावे अतः साधु इससे दूर ही रहे तो श्रेष्ठ है।

प्रश्न-१० श्वेताम्बर परम्परा में जैन गृहस्थ विद्वानों की कमी से आप स्वयं परिचित हैं तो इस क्षेत्र में आपका क्या प्रयास रहा है ? यह एक गंभीर समस्या है कि जैन विद्वानों एवं शिक्षा-विदों को वह सम्मान प्रदान नहीं किया जाता जितना धन-पतियों को किया जाता है, क्या इसके समाधान हेतु आपने कोई प्रयास किये हैं ?

उत्तर—यह सही है कि श्वेताम्बर परम्परा में आगम शास्त्रों के मर्मज्ञ ज्ञाता-विद्वानों की आवश्यकता रहती है और इस आवश्यकता पूर्ति के लिये यथा-शक्ति प्रयत्न करने के भाव भी रहते हैं किन्तु श्रद्धानिष्ठ आगम-ज्ञाता विद्वान् उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इस दिशा में आचार्य श्री हस्तीमलजी म सा ने भी पर्याप्त प्रयास किये हैं तथापि सुनने में यही आया है कि वांछित सफलता नहीं मिल पा रही है।

इस विषय में मैं मानता हूँ कि पूर्ण प्रयत्न किया जाना अपेक्षित है। है। साथ ही समाज को भी अपने प्रयत्न अधिक तेज करने चाहिये।

प्रश्न-११ राष्ट्रीय स्तर पर आये दिन दिल दहलाने वाली घटनाएँ घटती हैं, क्या वे घटनाएँ आपको भी प्रभावित करती हैं ? यदि हाँ तो उनके बारे में आप किस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं ?

उत्तर—राष्ट्रीय धरातल पर दिल दहलाने वाली ऐसी घटनाएँ जब कर्ण-गोचर होती हैं जिनका सम्बन्ध जनता की अहिंसा भावना एवं नैतिक प्रवृत्तियों को विकृत बनाने से होता है तो गहन चिन्तन उभरता है कि यदि इस प्रकार सामान्य जन समुदाय की जीवन-चर्चा कठिनाइयों से जटिल बनती हुई विकारपूर्ण होती रही तो सारे राष्ट्र के स्वस्थ विकास का क्या भविष्य होगा ?

जहाँ तत्र समुचित प्रतिक्रिया व्यक्त करने का सम्बन्ध है, वह यथायोग्य रीति से प्रवचनों का सम्बन्ध है, वह यथायोग्य रीति से प्रवचनों के माध्यम से, प्रश्नोत्तर या चर्चा में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अवश्य अभिव्यक्त होती है ताकि संस्कार क्रान्ति को बल मिले तथा जन समुदाय में सभी प्रकार की अनैतिकताओं से सघप करने की प्रेरणा जागे। हमारी ओर से इसी प्रकार का प्रयत्न संभव हो सकता है।

प्रश्न-१२ आपको दीक्षा लिये ५० वर्ष बीत गये हैं । पहले बरागो, सि साधु फिर युवाचाय और अब आचार्य—इस बदलते परिवेश में आपको कैसा-कैसा अनुभव हुआ ?

उत्तर—मेरे हृदय में वैराग्य भाव जागृत हुआ उससे पहले साधु जीवन के प्रति मेरी कोई रुचि नहीं थी । यही खयाल था कि व्यापार, घषा या सेतो आदि में जीवन-निर्वाह के योग्य बनना है, किन्तु ससार की विभिन्न क्रियाओं में वांच भी पतिक्रिया रूप भाव तो उभरते ही हैं । उनके पीछे अमुक परिस्थितियाँ भी रहती हैं ।

अल्पायु में मेरे पिताश्री का देहावसान होगया । साथ ही विद्यालय शिक्षा भी अवरुद्ध हो गई । मुझे ध्यान है कि उस-समय की शिक्षा का सामान्य पाठ्यक्रम भी बड़ा प्रभावी था । उससे मन-मस्तिष्क के विकास में बड़ी सहायता मिलती थी । मेरा अनुभव है कि उससे भी मेरी बुद्धि का विकास हुआ, साहस की मात्रा में बुद्धि हुई तथा चिन्तन-मनन की अभिरुचि प्रखर बनी । मैं एक बार छ आरों का वणन सुना । उसके पश्चात् भादसोडा से भदोसर घोड़े पर बैठकर जाते समय बीच के वनखड में चित्तन उभरा कि आत्मा और परमात्मा क्या है ? आत्मा की शक्ति कैसे बढ़ सकती है ? क्या परमात्मा का कहीं दर्शन भी हो सकता है ? आदि आदि । और इसी निरन्तर चिन्तन में मेरे हृदय में वैराग्य भाव का अकुर प्रस्फुटित हुआ । उस समय मुझे परमात्मा की कल्पना भी होन लगी और अपनी भूलों की तरफ भी ध्यान जाने लगा । मैं अपनी आत्मालोचना में ज्यो-ज्यो डूबता गया, त्यो-त्यो मेरा वैराग्य भाव अधिकाधिक मुखर होन लगा ।

मैंने विचार किया कि मैं अपनी माता के धार्मिक कृत्यों में भी बाधाएँ डालता रहा हूँ, क्यों नहीं उसका अनुसरण करके अपने जीवन को भी धार्मिक बना लूँ ? इस प्रकार अनेकानेक बातें सोचता हुआ मैं रा पडा—और कई बार एकान्त में रोता ही रहता था । ऐसी ही अवस्था में एक बार मैं माताजी के पास पहुँचा । बठ तो रुधा हुआ था ही, प्रायश्चित्त के स्वर में बोलने लगा—माताजी, मैं कैसा हूँ जा आपको साधु सतिया के यहा जाने से टोबता हूँ या सामायिक आदि धार्मिक क्रियाएँ नहीं करने देता हूँ ? यह मेरी बड़ी गलती है । किन्तु अब मैं आत्मा और परमात्मा पर साँचन लगा हूँ, अब ऐसी गलती नहीं करूँगा । मैं स्वयं आपको सतों के पास ले जाऊँगा जो जीवन-सुधार की अच्छी शिक्षाएँ देते हैं । मेरे मुख से ऐसे भाव सुनकर मेरी माता को आश्चर्य हुआ और ध्यान-द भी । उन्हें चिन्ता भी हुई कि कहीं मैं वैरागी तो नहीं हो गया हूँ ! और सचमुच मेरी वह अवस्था वैरागी की हो हो गई थी और मन ही मन मैं साधु बनने की ठान सी थी ।

मन में सदा परमात्मा का चिन्तन चलता रहता था और बाहर याग्य

गुरु की खोज में धूमता रहता था। मैं एक साधु के पास जाता, उनसे शिक्षा ग्रहण करता और जब मुझे योग्यतर साधु के दर्शन होते तो मैं उनके पास चला जाता। इस प्रकार कई साधुओं के समीप रहने का मुझे अनुभव मिला, परन्तु पूरी तरह से आत्म-सन्तुष्टि नहीं मिली। घर पर मेरा मन विल्कुल नहीं लगता था और इसी धुन में इधर-उधर धूमता फिरता था। इसी क्रम में मैंने आचार्य जवाहरलालजी म सा के विषय में सुना कि वे खादी पहिनते हैं तथा भावप्रवण प्रवचन दिया करते हैं। मेरे मन को लगा कि जिनकी मुझे अब तक खोज थी वे मुझे मिल गये हैं। उस समय मेरा चिन्तन उसरा—अब तक कई साधुओं के पास गया, मुझे बड़ा आदर उन्होंने दिया और दीक्षा का आग्रह किया परन्तु वहा आत्म-शुद्धि हेतु मुझे उचित वातावरण नहीं लगा। मेरे मन में आदर या पद की लालसा कतई नहीं थी, आत्म-शुद्धि का भाव ही सर्वोपरि था। आचार्य श्री जवाहर के दर्शन तो उस समय, मैं नहीं कर पाया पर उन्हीं के सत युवाचार्य श्री गणेशीलालजी म सा उस समय कोटा विराज रहे थे, दर्शन किये। मैंने महाराज सा के सामने अपनी दीक्षा लेने की भावना व्यक्त कर दी। युवाचार्य श्री ने फरमाया—यह तुम्हारी भावना अच्छी है परन्तु दीक्षा से पूर्व तुम्हें समुचित अध्ययन करना होगा। इसके सिवाय दीक्षा के लिये न उन्होंने मुझे कोई प्रलोभन दिया और न ही कोई ऐसी वैसी बात कही। मैं उनके भव्य व्यक्तित्व के प्रति आकृष्ट हो गया और उनके समीप अध्ययन करने लगा। इस बीच घर वाले वहा आ गये और बलात् मुझे घर लेकर चले गये। मैं फिर भाग आता, फिर वे मुझे ले जाते—इस तरह प्रसंग बनता रहा। उस समय मैंने सुना कि आचार्य जवाहरलालजी म सा केवल दूध छाछ पर ही अपना निर्वाह कर रहे हैं तो मेरा भी विचार बना कि मैं केवल जल पर ही निर्वाह करूं। इस विचार से मैं अन्न की मात्रा कम करता गया—आधी और पाव रोटी तक पहुँच गया। तब गुरुदेव ने फरमाया—आचार्य श्री को तो शक्कर की बीमारी है इस वास्ते अन्न नहीं लेते हैं, परन्तु तुम्हें तो आत्म-शुद्धि हेतु जीवन चलाना है। आहार नहीं करोगे तो शरीर दुबल हो जायगा और सयम का पालन कठिन। इस मनुष्य जीवन को यो व्यर्थ थोड़े ही करना है। वह बात मैंने स्वीकार करली और वापिस धीरे-धीरे आहार की वृद्धि की—आत्म-शुद्धि का प्रश्न मेरे अन्तर्मान में समाया हुआ था।

एक विचित्र प्रसंग भी बना। मेरे वैराग्य भाव को समाप्त करने के लिये मेरे भाई साहब ने कोई तांत्रिक प्रयोग भी किया। मैं विचारमग्न वैसे ही लेटा हुआ था कि भाई सा आये और मुझे नींद में सोया हुआ जानकर मुझ पर राख (भभूत) छिड़कते हुए कुछ टोटका करने लगे। मैंने उठकर साफ कह दिया कि मुझे दीक्षा लेनी है और आप उसके लिये सहप आज्ञा दे दीजिये। फिर भी उन्होंने कई तरह के प्रयास किये कि मैं दीक्षा न लूँ, पर हार थक कर उन्होंने मुझे आज्ञा दे दी और मैंने स्वर्गीय आचार्य श्री गणेशीलालजी म सा के चरणों में दीक्षा अंगीकार कर ली। मैं साधु बन गया। दीक्षा के समय गुरुदेव ने मुझे

यह शिक्षा दी थी कि तुम्हें जितने भी सच्चे साधु और योग्य आदमियों मिलें—यही कहना—मेरे मे कोई श्रुति दिखाई दे तो उसे कृपा करके मुझे अवश्य बताओ। कोई श्रुति बतावे तो उस पर गुस्सा कभी मत करना एवं सशोधन यथार्थ हो तो उसे सविनय स्वीकार कर लेना। मैंने गुरुदेव की इस शिक्षा को विनयपूर्वक हृदय में धारण की है और इसको सदा याद रखता हूँ—चाहे मैं युवाचाय हूँ या आचार्य समाज और संघ के उत्तरदायित्व का वहन करते हुए भी यह शिक्षा के लिये पूर्ण उपयोगी सिद्ध हुई है। तब मैंने गुरुदेव को और संघ को स्पष्ट निवेदन किया था कि आप यह पद किसी अधिक योग्य साधु को दें—मरी इसके इच्छा नहीं है। परन्तु जब किसी ने मेरा निवेदन नहीं सुना तो मुझे यह दर्ज लेना ही पड़ा।

और आज मैं आपके समक्ष हूँ इस बीच कई प्रकार के अनुभव हुए पर उनको अभी बताने का समय नहीं है। अब तक मेरा विशिष्ट अनुभव यही समझिये कि मैं आत्म-शुद्धि के नये-नये प्रयोग खोजता रहा हूँ और यदाता उन्हें प्रकट भी करता रहा हूँ। उनमें प्राप्त सफलता के विषय में मेरा यहोवर है कि अभी तक मैं पूर्ण रूप से सन्तुष्ट नहीं हूँ।

आपसे यही अपील है कि आत्म-शुद्धि एवं शान्ति के जो उपाय मैं बताऊँ उन में आप आवश्यक सशोधन सुझावें। मेरा यही चिन्तन चलता है कि साधु मर्यादा में रहकर वैज्ञानिक विधि से भी प्रयोगों को साधकर आत्म शुद्धि एवं शान्ति के लिये नये-नये सिद्धान्तों का प्रतिपादन कर सकें। और यही मन्त्र प्रयास आज भी चलता रहता है।

—शोध अधिकारी आगम ग्रंथि सा समता एवं प्राकृत सत्यान, अन्यथा

आचार्य श्री हुक्मीचंदजी म सा

जीवन तथ्य

जन्म स्थान	- १	टोडा रायसिंह (राजस्थान)
पिता		श्री रतनचन्दजी चपलोत
माता		श्रीमती मोतीयादेवी
दीक्षा स्थल		बू दी (राजस्थान)
दीक्षा तिथि		मागशीप अष्टमी वि स १८७६
गुरुजी		पूज्य श्री लालचन्दजी म सा
स्वगवास स्थान		जावद (मध्यप्रदेश)
स्वगवास तिथि		वैशाख शुक्ला पचमी वि स १९१७

- ❖ समयीय साधना की गहराईयो मे उतरकर आत्म कल्याण के साथ परात्म कल्याण के लिये जिन्होंने ज्ञान सम्मत विशिष्ट क्रिया का शखनाद किया था ।
- ❖ तत्कालीन युग में निर्ग्रन्थ सस्कृति मे अध्याप्त समय शैथिल्य की उपेक्षा कर आत्म-शक्ति जागृत करने के लिये जिन्होंने समयीय क्रियाओं का विशिष्टता के साथ अनुपालन कर साधु समाज के समक्ष एक आदर्श उपस्थित किया था ।
- ❖ भयकर से भयकर शीत ऋतु मे भी एक ही चादर को ओढकर जो आत्म-साधना में तल्लीन रहते थे ।
- ❖ २१ वर्ष तक जिन्होंने बेले-२ की तप साधना की थी । जिन्होंने १८ द्रव्यों से अधिक द्रव्य का, मिष्ठान्न एवं तली बीजो का यावत्-जीवन परित्याग कर दिया था ।
- ❖ प्रतिदिन दो हजार शक्रस्तव एवं दो हजार गाथाओं का परावर्तन जिनके जीवन का अंग था ।
- ❖ जिनका जीवन अनेकानेक चमत्कारिक घटनाओं से सम्बद्ध था ।
- ❖ ऐसे थे ज्ञात सम्मत क्रियोद्धारक साधु माँगे परम्परा के आसन उपकारी आचार्य श्री हुक्मीचन्दजी म सा

आचार्यश्री शिवलालजी म सा

जीवन तथ्य

जन्म स्थान	धामनिया (मध्यप्रदेश)
दीक्षा स्थान	बूंदी (राजस्थान)
दीक्षा तिथि	विस १८६१ पौष शुक्ला पष्ठी
युवाचार्य पद स्थान	बीकानेर
युवाचार्य पद तिथि	विस १९०७
आचार्य पद स्थान	जावद (मध्यप्रदेश)
आचार्य पद तिथि	विस १९१७
स्वर्गवास स्थान	जावद (मध्यप्रदेश)
स्वर्गवास तिथि	विस १९३३ पौषशुक्ला पष्ठी

- ❖ ससार की असारता एवं मृत्यु के अक्षय सुख के स्वरूप को समझकर जिन्होंने उत्कृष्ट भावा के साथ सयमीय साधना में प्रवेश किया था।
- ❖ अपनी प्रखर प्रतिभा के वन पर जिन्होंने विद्वत् समाज में जोरदार प्रतिष्ठा प्राप्त की थी।
- ❖ जिज्ञासुओं की जिज्ञासा का सटीक समाधान देकर उन्हें सतुष्ट करने में जो समर्थ थे।
- ❖ जिनका शक्ति रस से परिपूर्ण जीवन-स्पर्शी उपदेश जन-जन की आत्मा को झकझोरने वाला था।
- ❖ ३५ वय तक निरन्तर एकान्तर की तपस्या करके जिन्होंने विद्वत्ता के साथ ही तपस्या में भी एक कीर्तिमान स्थापित किया था।
- ❖ जिनकी स्वाध्याय के प्रति गहरी रुचि, आचार एवं विचार के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं जिनवाणी पर अगाध श्रद्धा थी।
- ❖ ऐसे थे प्रसार प्रतिभा सम्पन्न महान् शिवपथानुयायी आचार्य श्री शिवलालजी म सा

जीवन तथ्य-

जन्म स्थल	जोधपुर (राज)
जन्म तिथि	वि स १८७६ पौष मास
पिता	श्री नथमलजी खिवेसरा
माता	श्रीमती जीवूदेवी
दीक्षा स्थान	बू दी (राजस्थान)
दीक्षा तिथि	वि स १८९८ चैत्र शुक्ला एकादशी
स्वर्गवास स्थान	रतलाम
स्वर्गवास तिथि	वि स १९५४ भाद्र शुक्ला दशमी

- ❧ भोग से योग की ओर मुड़कर अर्थात् शादी से सन्यास की ओर मुड़कर जिन्होंने जनता के समक्ष एक विशिष्ट आदर्श उपस्थित किया था ।
- ❧ समयोपय साधना के साथ ही जिन्होंने सम्यक् ज्ञान के क्षेत्र में भी विशिष्ट योग्यता प्राप्त की थी ।
- ❧ शासन का संचालन जिन्होंने विशिष्ट योग्यता के साथ सम्पन्न किया था ।
- ❧ आचार्य पद के विशिष्ट गरिमामय पद पर रहकर भी जिनमें दिनभरता शालीनता आदि के विशिष्ट गुण थे ।
- ❧ जिनकी उत्कृष्ट समय साधना से उनका शिष्य बग भी तदनुरूप आराधना में गतिशील रहा ।
- ❧ जिनशासन नभ में उदित होकर जिन्होंने अज्ञान तिमिर का निवारण किया था ।
- ❧ ऐसे थे विरक्तों के आदर्श आचार्य श्री उदयसागरजी म सा ।

आचार्य श्री चौथमलजी मिसेसा

जीवन तथ्य

जन्म स्थान	पाली (राजस्थान)
दीक्षा स्थल	बूंदो (राजस्थान)
दीक्षा तिथि	विस १९०६ चैत्र शुक्ला द्वादशी
युवाचाय पद तिथि	विस १९५४ माघशीप शुक्ला त्रयोदशी
आचार्य पद स्थान	रतलाम (मध्यप्रदेश)
आचार्य पद तिथि	विस १९५४ माघशुक्ला दशमी
स्वगवास स्थान	रतलाम (मध्यप्रदेश)
स्वगवास तिथि	विस १९५७ कार्तिक शुक्ला नवम

❧ ससार से उद्विग्न होकर शाश्वत् सुख की पिपासा को शान्त करने के निर-
जिन्होंने जनेश्वरी दीक्षा स्वीकार की थी। सम्यक् ज्ञान के साथ सपरमा-
न आचरण में जो विशेष रूप से निरत थे।

❧ समय शैथिल्य में जो वस्त्रादपि कठोराणि-वज्र से भी कठोर थे तो समय-साधना
में मृदुनि कुसुमादपि फूल से भी कोमल थे जिनके सम्यक् आचरण का प्रत्येक
चरण साधना के लिये प्रेरणा स्रोत रहा है।

❧ ऐसे थे महान् क्रियावान् समय के मशक्त पालक आचार्य श्री चौथमलजी मसा।

॥ आचार्य श्री श्रीलालजी म सा ॥

जीवन तथ्य

जन्म स्थान	टोंक (राजस्थान)
जन्म तिथि	विस १९२६ मार्गशीर्ष द्वादशी
पिता	श्री चुन्नीलालजी बम्ब
माता	श्रीमती चादकु वर बाई
दीक्षा स्थान	बनेडा (राजस्थान)
दीक्षा तिथि	विस १९४४ पौष कृष्ण सप्तमी
युवाचार्य पद स्थान	रतलाम (मध्यप्रदेश)
युवाचार्य पद तिथि	विस १९५७ कार्तिक शुक्ला द्वितीया
आचार्य पद स्थान	रतलाम (मध्यप्रदेश)
आचार्य पद तिथि	विस १९५७ कार्तिक शुक्ला नवमी
स्वर्गवास स्थान	जेतारण (राजस्थान)
स्वर्गवास तिथि	विस १९७७ आषाढ शुक्ला तृतीया

- ❖ होनहार विश्वास के होत चीकने पात और श्री के लाडले लाल ।
- ❖ विलक्षण बाल श्रीडा तथा टोकरी पर चितन प्रवाह ।
- ❖ वैराग्य का वेग अवरोध मोचक ।
- ❖ दीक्षा प्रभाव की अतिशयता एव आचार्य पदारोहण ।
- ❖ एक एक चातुर्मास भी धर्मोपकार का इतिहास ।
- ❖ जमभूमि में स्मरणीय चातुर्मास ।
- ❖ मरुभूमि मेवाड़ एव मालवा घरा पर धर्मनंद की लहर ।
- ❖ राजाओं व जागीरदारों की भक्ति तथा सफल जीवदया अभियान ।
- ❖ व्यावर में एक साथ पांच दीक्षा ।
- ❖ सौराष्ट्र के दीर्घ प्रवास में अपूर्व त्याग, तप व परोपकार ।
- ❖ शतावधानीजी महाराज की दृष्टि में आचार्यश्री का व्यक्तित्व ।
- ❖ पूज्यश्री के पक्के मुस्लिम भक्त मौलवी, संयद-आसद अली ।
- ❖ सम्प्रदाय की सुव्यवस्था एव आत्मशक्ति का प्रयोग ।
- ❖ थलियो की जलती रेत पर अमृत की वर्षा ।
- ❖ जयपुर चातुर्मास से अभिनव अहिंसा प्रचार । राजवशियो ने सत्संग करने में होठ लगा दी ।
- ❖ युवाचार्य पदारोहण महोत्सव एव अपूर्व सम्मेलन ।
- ❖ जन गुरुकुल की स्थापना । ❖ शरीर पिंड से विदाई ।
- ❖ श्रीजी के प्रति व्यक्त भावभीने उद्गार ।
- ❖ महान् सद्गुणों से अलंकृत एव अति विशिष्ट व्यक्तित्व ।

आचार्य श्री जवाहरलालजी.म. सा

जीवन तथ्य

जन्म स्थान	धादला (मध्यप्रदेश)
जन्म तिथि	वि स १९३२ कार्तिक शुक्ला चतुर्था
पिता	श्री जीवराजजी कवाठ
माता	श्रीमती नाथीबाई
दीक्षा स्थान	लिमडी (म.प्र.)
दीक्षा तिथि	वि स १९४८ माघशुक्ला द्वितीया
युवाचाय पद-स्थान	रसलाम (मध्यप्रदेश)
युवाचाय तिथि	वि स १९७६ चैत्र कृष्णा नवमी
आचार्य पद स्थान	जैतारण (राजस्थान)
आचार्य पद तिथि	वि स १९७६ आषाढ शुक्ला तृतीया
स्वर्गवास स्थान	भीनासर (राज.)
स्वर्गवास तिथि	वि स २००० आषाढ शुक्ला अष्टम

- ❖ विपत्तियों की तमिल गुफाओं को पार कर जिसने सयम साधना का रास्ते स्वीकार किया था ।
- ❖ ज्ञानाजन की अतृप्त लालसा ने जिनके भीतर ज्ञान का अभिन्न आलोक नित्य अभिवर्द्धित किया ।
- ❖ सयमीय साधना के साथ वैचारिक क्रांति का शखनाद बजाकर जिसने मूल को चमत्कृत कर दिया ।
- ❖ उत्सृष्ट सिद्धांतों का उन्मूलन करने, आगम सम्मत सिद्धांतों की प्रतिष्ठा करने के लिये जिसने वाद-विवाद में विजयश्री प्राप्त की ।
- ❖ परतन्त्र भारत को स्वतन्त्र बनाने के लिये जिसने गांव-गांव, नगर-पाद, घर अपने तेजस्वी प्रवचनों द्वारा जन-जन के मन को जागृत किया ।
- ❖ शुद्ध खादी के परिवेश में खादी अभियान चलाकर जिसने जन-मानस में धारण करने की भावना उत्पन्न कर दी ।
- ❖ भ्रष्टारम्भ-महारम्भ जैसी अनेकों पेचीली समस्याओं का जिसने अपनी प्रष्ट प्रतिभा द्वारा आगम सम्मत सचोट समाधान प्रस्तुत किया ।
- ❖ स्थानिकवासी समाज के लिये जिसने भ्रजमेर सम्मेलन में गहरे चिन्तन मन के साथ प्रभावशाली योजना प्रस्तुत की ।
- ❖ महारामागांधी, विनोबा भावे, लोकमाय तिलक, सरदार वल्लभभाई पटेल, श्री जवाहरलाल नेहरू आदि राष्ट्रीय नेताओं ने जिनके सचोट प्रवचनों का समय-समय पर लाभ उठाया ।
- ❖ जैन एवं जैनेतर समाज जिसे श्रद्धा से अपना पूजनीय स्वीकार करती थी ।
- ❖ सत्य सिद्धांतों की सुरक्षा के लिये जो निरहंसा एवं निर्भीकता के साथ मण्डल पर विचारण करते थे ।
- ❖ वे हैं ग्यातिधर, कृतद्रष्टा, युगपुरुष स्वर्गीय आचार्य श्री जवाहरलालजी म.

आचार्य श्री गणेशीलालजी म.सा.

जीवन तथ्य

जन्म स्थान	उदयपुर (राज)
जन्म तिथि	वि स १९४७ श्रावण कृष्णा तृतीया
पिता	श्री साहबलालजी मारु
माता	श्रीमती इन्द्रादेवी
दीक्षा स्थान	उदयपुर (राज)
दीक्षा तिथि	वि स १९६२ मागशीप कृष्णा एकम
युवाचार्य पद स्थान	जावद (मध्यप्रदेश)
युवाचार्य पद तिथि	वि स १९६० फाल्गुन शुक्ला तृतीया
आचार्य पद स्थान	मीनासर (राजस्थान)
आचार्य पद तिथि	वि स २००० आषाढ़ शुक्ला अष्टमी
स्वगवास स्थान	उदयपुर (राजस्थान)
स्वगवास तिथि	वि स २०१९ माघ कृष्णा द्वितीया

- ❖ विनय विवेक-विनम्रता जिनके रग-रग में समाहित थी ।
- ❖ जिनको समूह नहीं, समय प्रिय था ।
- ❖ समयीय साधना से अनुस्यूत जो, सिंहों के समक्ष भी निर्भय निद्वन्द्व विचरण करते थे ।
- ❖ जिनकी कुशल वाग्मिता जन-जन के मन को प्रभावित किये बिना नहीं रहती ।
- ❖ जिनके गीतों की सुमधुर भक्ति मन के अतस्तल को छू जाती थी ।
- ❖ प्रायः स्थानकवासी समाज के जो एकमात्र सर्वसत्ता सम्पन्न अनुशास्ता बनाए गए थे ।
- ❖ जिन्होंने अपनी समयीय आन-वान और शान की रक्षा के लिये बहुत बड़े पद की कुर्बानी दे दी ।
- ❖ कैसर जैसी भयकर बीमारी में ही जिसने उफ तक नहीं किया था ।
- ❖ बड़े-बड़े साधु सम्मेलनों का भी जिन्होंने कुशलता के साथ संचालन किया ।
- ❖ अपने नाम के अनुसार ही जो एक गण से दो गणों के, दो से बहुत गणों के ईशस्वामी बने थे ।
- ❖ पूण सजगता की स्थिति में संलेखना सधारा कर जिन्होंने समाधि पूर्वक देहोत्सर्ग किया था ।
- ❖ ऐसे थे, हुकम गच्छ के सप्तम पट्ट शांतक्रांति के जन्मदाता आचार्य श्री गणेशीलालजी म.सा ।

आचार्य श्री नानालालजी मैसा

जीवन तिथ्य

जन्म स्थान	दाता जि० चित्तौड़गढ़ (राज)
जन्म तिथि	वि स १९७७ ज्येष्ठ शुक्ला द्वितीया
पिता	श्री मोडीलालजी पाखरना
माता	श्रीमती श्रृ गारवाई
दीक्षा तिथि	वि स १९६६ पौष शुक्ला अष्टमा
दीक्षा स्थान	कपासन (राज)
गुवाचाय पद स्थान	उदयपुर (राज)
गुवाचार्य पद तिथि	वि स २०१६ आश्विन शुक्ला द्वितीया
आचाय पद स्थान	उदयपुर (राज)
आचाय पद तिथि	वि स २०१६ माघकृष्ण द्वितीया

- ॐ साधना की पगडंडी पर जो अविचल रूप से निर्भरता के साथ चलते रहे।
- ॐ अमण सस्कृति की अक्षुण्ण सुरक्षा के लिये जो अनेक तूफानों एवं भ्रमावातों के बीच भी हिमानी की तरह अडिग बने रहे।
- ॐ गुरु चरणों में सर्वतोभावेन समर्पित होकर जो आत्मिक-मशाल का निरन्तर प्रज्वलित करते रहे।
- ॐ चिन्तन की गहराइयों से निरृत समता-सुधा द्वारा जो, विषमता से विषा विश्व को आप्लावित कर रहे हैं।
- ॐ दलित पतित, शोषित-उत्पीडित निम्न समझे जाने वाले जनसमूह को जि अपने पावन पूत जीवन से सस्कारित कर, भ्रमपाश की, सजा से अभिषिक्त किया है।
- ॐ जैन समाज की भावनात्मक एकता के लिये जो अपने महत्त्वपूर्ण चिंतन के साथ सदा तत्पर है।
- ॐ मान्यों में मानसिक तनाव की उपशान्ति के साथ आत्मिक शांति जागृत करने के लिये जिसने आगम सम्मत समीक्षण ध्यान साधना या अभिनव प्रयोग जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है।

- ❖ जटिल से जटिल प्रश्नों का समाधान जो अपनी प्रखर-प्रतिभा से सहजता के साथ आगमिक वैज्ञानिक तार्किक एवं व्यवहारिक तरीके से पूर्ण सन्तोष पद प्रस्तुत करते हैं ।
- ❖ जिनके प्रवचन आगमिक विवेचना के साथ ही विश्व की तात्कालीन समस्याओं का सचोट समाधान प्रस्तुत करते हैं ।
- ❖ एक साथ २५ दीक्षाएं देकर जिसने ५०० वर्ष पूर्व के इतिहास को पुनः तरो-ताजा कर दिया है ।
- ❖ जिनके जीवन का नैसर्गिक चैतन्यकारक प्रभाव आधिभ्याधि और उपाधि से सतप्त जीवन में शांति का वषण करता है ।
- ❖ भारत के कोने-कोने में विस्तृत इस विशाल सघ का जो कुशल संचालन कर रहे हैं ।
- ❖ पंचमाचाय श्री श्रीलालजी मसा की भविष्य घोषणा वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में सत्यता की कसौटी पर कसी जाती हुई जिनके जीवन से प्रदीप्त हो रही है ।
- ❖ ऐसे युग पुरुष है समता विभूति, विद्वद् शिरोमणि, जिनशासन प्रद्योतक, धर्म-पाल प्रतिबोधक, समीक्षण ध्यान योगी, हुक्म गच्छ के अष्टम पाट सुशोभित हमारे चरित्र नायक आचार्य श्री नानेश ।

शुचि शान्ति प्रचेता

हुकम सध, क्षितिज के अग्निनव अधिनेता हो,
परिपूर्ण सयममय इन्द्रिय विजेता हो ।
तुमसा अपूष इस भूतल पर तुम्हीं हो,
अनुपम चरित्रयुक्त 'शुचि शान्ति प्रचेता' हो ।

वह दाता गाव है सुख का दाता,
जिस भू पर तुम अवतार लिये ।
वह धन्य धन्य है शृगारा,
जिसने गुणमय सत्कार दिये ।

तुम मोठी सुकुल तम हारक हो,
गुरुदेव गणेशी के पटघर ।
हो ध्यान समीक्षण उद्बोधक,
करुणा सयम सपूर्ण सने ।
गाम्भीर्य पूर्ण गुण सागर हो,
नभ मङ्गल कीर्ति वितान तने ।

कोई कितना गुण गण गावे,
पर भाव भगिमा एक रही ।
अन्तर बाहर दोनों दिशि मे,
है दृष्टि एक निष्ठ नेक रही ।
पावन चरित्र का अभिव्यजन,
मानव क्या किन्नर भी करते ।
सद्भाव भरित होके सतत,
समता सौम्य सुपमा भरते ।

❧ विद्वत्पुत्र, कविरत्न श्री धीरेन्द्र मुनिजी की डायरी से
प्रस्तोता — कमलचन्द तूणिया, बीकानेर

आचार्य श्री नानेश : शिष्यों की दृष्टि में

(प्रश्नों के माध्यम से)

प्रश्न जो पूछे गये—

१. आपको सयम धारण करने में आचार्य श्री से किस प्रकार प्रेरणा मिली ?
२. आपकी दृष्टि में आचार्य श्री के सयमी जीवन की क्या मौलिक विशेषताएँ हैं ?
३. आचार्य श्री द्वारा प्रतिपादित समीक्षण ध्यान में आपकी क्या उपलब्धि रही है ?
४. आपके सयमी जीवन को पुष्ट बनाने में आचार्य श्री का किस प्रकार योगदान रहा है ?
५. आचार्य श्री के चातुर्मास एवं विहार-काल में घटित ऐसे घटना-प्रसंगों का उल्लेख कीजिए, जिसने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया हो ।

उत्तर जो दिये गये-[१]

सागरवत् गम्भीर एव मैदिनीवत् सहनशील

ॐ धायमातृपद विभूषित श्री इन्द्रचन्द्रा मङ्गल

उत्तर-१ मैं शान्तशान्ति के अग्रदूत श्री गणेशीलालजी मे सा से दीर्घ हूँ। गुरु भाई होते हुए भी अनुशासित शिष्य ही मानता हूँ अपने को।

उत्तर-२ वीर शासन के अधिशास्ता आचार्य श्री का जीवन जिस दिग्दृष्टि से देखता हूँ तो मुझे पारसमणिवत् प्रतीत होता है। जैसे पारसमणि पड़ा लगा हुआ लोहा हो या बिना जग लगा हुआ, उसको अपने सस्पर्श से स्पर्श बना देती है, उसी प्रकार जो कोई भी आचार्य श्री के सम्पर्क में आता है, उसे अपने महनीय व्यक्तित्व के द्वारा प्रभावित किये बिना नहीं रहते। भक्तान्तर सागर का "नात्यद्भुत भुवन भूषण भूतनाथ" श्लोक का जब भी मैं आचार्य श्री की तरफ विन्तन करता हूँ, मुझे याद आ ही जाता है।

आपके जीवन में मूलरूप से आगमकारों ने जो ३६ गुण बतलाये हैं, वे तो हैं ही, साथ ही साथ अन्य अनेक गुण भी सूत्रों में गुम्फित मणियों की तरह निरंतर प्रतिभाषित होते हैं।

साधक को प्रत्येक वस्तु के प्रति अनासक्त रहने का उपदेश आगमकारों ने दिया है। आचाराग सूत्र में कहा है "जे गुणे से मूलठाणे, जे मूलठाणे से गुणे।" अर्थात् जो शब्दादि गुण हैं, वे ही आसक्ति के मूलस्थान हैं और जो कर्म वचन के मूलस्थान हैं वे ही शब्दादि गुण हैं। इस प्रकार कर्मवचन वा प्रवृत्त वारण आसक्ति है अतः साधक को अनासक्त रहना चाहिये। दशवैकान्तिक सूत्र में भी भक्तत्व को ही परिग्रह बतलाते हुए कहा है "मुच्छा परिग्राहो वृत्तो" अतः साधक को भक्तत्व का त्यागी बनना चाहिये। आगम की इस गहन बाणी के आचार्य श्री ने अपने व्यवहार क्षेत्र में पूर्ण महत्ता प्रदान की है।

यद्यपि आप श्री चतुर्विध सघ के कायभार को बड़ी सजगता से सम्भालते हैं, किंतु आप श्री को किसी भी वस्तु विशेष के प्रति आसक्ति नहीं हैं। वस्तुतः आप एक पुशल नेतृत्ववर्ती हैं। आचाराग के लोक-विजय अध्ययन में कहा है 'जहेत्य पुसले णोर्वालपिज्जासि'—अर्थात् जो समय के पालन में पारंगत हैं, वे किसी के प्रति आसक्ति नहीं रखते। इस यत्न मुझे एक घटना याद आ रही है जो मेरे ही साथ घटित हुई थी। एक बार मैं स्वयं जब वैराग्यवस्था में था तब मेरे मन में आचार्य श्री के पुनीत दशनो की जिज्ञासा समुत्पन्न हुई और मैं आचार्य श्री के दर्शनाय बीकानेर आया। मैंने विधिवत् वन्दन किया। आ श्री ने मुझे न्या

गालो से सम्बोधित किया। मैंने कहा भगवन् मेरी दीक्षा लेने की भावना है।
 अब आपश्री ने 'अच्छा' इतना ही कहा।

(मैंने भी इस विषय में श्रद्धेय इन्द्र भगवन् के मुखारविन्द से सुना है—
 कितना निर्लेप जीवन है आपका कि आपका किसी के प्रति भी भ्रमत्व नहीं है।
 आपका जीवन तो इतना निर्लेप है कि आप तो पदवी लेने के लिए भी तैयार
 नहीं थे किन्तु इस विषय में कई बार श्रवण करने को मिला है कि श्रद्धेय इन्द्र
 भगवन् की बहुत अधिक प्रेरणा रही है। उन्होंने समाज एवं साधु साध्वियों को
 इसके लिए बहुत उत्साहित किया और आचार्य भगवन् को भी इसके लिए बहुत
 प्रेरित किया। आपश्री की निर्लेपता का यह सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।—सम्पादक)

आपश्री सागरवत् गम्भीर एवं मेदिनीवत् सहनशील हैं सयमी जीवन में
 आने वाले कष्ट एवं उपसर्गों को आप हसते-र खेल लेते हैं। सयम के प्रति आप
 श्री श्री उत्कट अभिरुचि हैं। इस युग में भी सयम की इतनी सजगता देखकर हम
 बहुत आनन्द का अनुभव करते हैं। आचाराग सून की यह उक्ति "अरइ आउट्टे
 से मेहावी खणसि मुक्के।" अर्थात् जो मेहावी सयम के प्रति अरति से निवृत्त हो
 गया है वह क्षण भर में ही भुक जाता है।" आपश्री के जीवन पर यह पूर्णतया
 चरितार्थ हो जाती है।

आपश्री के जीवन का एक अद्वितीय गुण है मितभाषी होना। आपका
 जीवन प्रारम्भ से ही सुसंस्कार निर्मित है, यह आपके जीवन की एक प्रमुख विशेष-
 षता है। आप बहुत ही नये तुले शब्दों का प्रयोग करते हैं। पूव में आप श्री के
 इस गुण से प्रभावित होकर स्व मुनिश्री घासीलालजी म सा (छोटे घासीलालजी
 म सा) कहा करते थे कि आपका बोलना मुझे बहुत प्रिय लगता है। जिस प्रकार
 घड़ी टाइम से बोलती है उसी प्रकार आप भी सारगर्भित बात कहते हैं एवं
 अल्पभाषी हैं।

आप श्री का अध्ययन इतना गहन है कि कोई भी जटिल प्रश्न क्यों न हो,
 आप उसका बड़ा ही सुन्दर शास्त्र सम्मत, तर्क सम्मत समाधान देते हैं। आप
 आन्तरिक भावों का सूक्ष्म निरीक्षण करने में कुशल कारीगर हैं। किसी भी
 साधक की मन स्थिति का सूक्ष्मावलोकन कर शिक्षामृत द्वारा उसका जीवन
 सयम के प्रति सजग बनाते हैं। जैसे एक मा अपने बालक को वात्सल्य भाव से
 सिंचित करती है, पिता अपने पुत्र पर अनुशासन कर उसे सुयोग्य बनाता है, गुरु
 उसे अमूल्य ज्ञान देकर पारंगत बना देता है। इन तीनों का योगदान जीवन में
 अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। किन्तु जब आचार्यश्री के सनिधि में रहता हू तब मैं
 स्वयं अनुभव करता हू कि माता-सा पवित्र वात्सल्य, पिता-सा श्रेष्ठ अनुशासन
 और महनीय गुरु सा भागदशन की त्रिवेणी एकमात्र शासनेश में पूर्णतया विद्य-
 मान है। आप अकेले ही महत्त्वपूर्ण कार्यों को सहज में ही कर डालते हैं।

आगम मथन और अध्ययन के प्रति आपका उच्चतम दृष्टिकोण है।

आपका अध्ययन इतना तलस्पर्शी है कि गूढ, रहस्यात्मक शास्त्रीय स्थानों को हाथ प्राञ्जल भाषा में समझा देते हैं ।

आप श्री की गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा भक्ति थी । आप श्री ने 'मन्त्रवाक्य' शब्द को सार्थक बनाया है । अन्तेवासी का तात्पर्य है, समीप में रहना । आप स्व ही स्व आ श्री गणेशीलालजी म सा के सामीप्य में रहकर "आध्याय धर्मा" से उक्ति चरितार्थ करते थे । स्व आ श्री, जैसा आदेश दे देते, वे आप वंसा हा परिपूर्ण रूप से पालन करते थे । उसी श्रद्धा भक्ति का परिणाम देख रहे हैं कि आप श्री आज हमारे गणनायक के रूप में सुशोभित हैं । दशवर्कालिक रूप से कहा है—

“जे आयरिय उवम्मायण सुस्तसावयण करा । तेसि सिक्का पवर्त्ति, जल सत्ता इव पायवा ।” अर्थात् जो कोई साधक आचार्य उपाध्याय की श्रद्धा करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है । उसकी शिक्षा जल से सिंचित पान की तरह निरन्तर वृद्धिगत होती है ।

आप श्री बड़े ही कर्तव्य निष्ठ, सेवापरायण एवं आशापालक शिष्य थे । उही आन्तरिक गुणों का विकास आप श्री को इस महनीय पद पर सुशोभित कर रहा है ।

समता की अद्वितीय प्रतिभूति आचार्य श्री का जीवन ही समतामय है आपका जीवन उस चन्द्रमा की भांति है जिसे देखकर प्रत्येक श्वेत कमल सोचता है अर्थात् निशाकर कितना सौम्य है । अपनी शीतल रश्मियाँ मेरी तरफ प्रसारित कर रहा है । किन्तु वह तो सामान्य रूप से सभी को प्रतिभासित करता है इसी प्रकार आचार्य श्री का तो सभी शिष्य-शिष्याओं के प्रति वही वास्तव्य निरुत्तर प्रवाहित होता है किन्तु प्रत्येक साधक यह सोचता है कि आचार्य श्री की मेरी ऊपर महती अनुकम्पा है । वे तो समता विभूति हैं, उनका प्रत्येक काय समत्व समन्वित है ।

चिन्तन की चादनी में जो आध्यात्मिक आलोक आचार्य श्री ने स्वयं प्राप्त किया और जो कुछ हमें दिया, वस्तुतः वह अकथनीय है । आचार्य श्री के गुण हिमगिरी से भी विस्तृत एवं पथेधि से भी गम्भीर हैं । उनकी खोज तो विशिष्ट ज्ञानी ही कर सकते हैं । उनके गुणों का वर्णन करना असम्भव ही नहीं अशक्य भी है ।

उत्तर-३ वृद्धावस्था के कारण समीक्षण ध्यान का अभ्यास सम्भव नहीं हुआ ।

उत्तर-४ प्रत्येक साधक यह चाहता है कि मेरा नेतृत्व एक कुशल आचार्य करें तो मेरा जीवन सफलीभूत बन सकेगा । क्योंकि गुरु में वह शक्ति निहित है जो कि जीवन में सव्याप्त समस्त दुर्गुणों को सद्गुणों में बदल देता है प्रत्येक

शिष्य के जीवन में गुरु का बहुत योगदान रहता है। आचाराग सूत्र में कहा है—
 जहाँ से दीवे असदीरो एव सेघम्मे आयरिया पडेसिए ।” अर्थात् जिस प्रकार
 असदीपन द्वीप जल में डूबते हुए प्राणियों का रक्षा-स्थान होता है, उसी प्रकार
 आचार्य द्वारा बतलाया हुआ मार्ग ही इस ससार-सागर से तिरने का सर्वश्रेष्ठ
 उपाय है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि आज अरिहत हमारे सामने विद्यमान नहीं
 हैं। फिर भी उनके द्वारा बतलाया गया मार्ग हम आचार्य श्री के तत्वावधान में प्राप्त
 कर रहे हैं। हमारा सम्पूर्ण सयमी जीवन इन्हीं के चरणों में सुरक्षित है। इससे
 बढ़कर और क्या योगदान हो सकता है। जो सयम की सुरक्षा आचार्य श्री के
 अन्विष्ट में है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। आचाराग सूत्र में कहा है “एव ते सिस्सा
 दिया य, रात्रोय अरागुपुत्वेण वाइया” अर्थात् माता जैसे प्रतिदिन पौष्टिक आहार
 खिलाकर उनका सर्वधन करती है, उसी प्रकार आचार्य श्री द्वारा प्रतिदिन आगम
 की गूढ वाणी रूपी पौष्टिक भोजन प्राप्त कर शिष्य निरंतर बढ़ते रहते हैं।

श्रद्धेय आचार्य भगवन् का आंतरिक एवं बाह्य जीवन उन्नत बनाने में
 महत्वपूर्ण योगदान है। आप श्री छोटी से छोटी बात को भी इतनी सुन्दर रीति
 से समझाते हैं कि वह हमेशा मस्तिष्क में बैठ जाती है। एक बार हम संत मडल
 आचार्य श्री गणेशीलालजी की सन्निधि में आहार कर रहे थे। मैं उस समय
 नव दीक्षित ही था अतः हल्का सा क्रोध किसी कारण आ ही गया। वतमान
 आचार्य श्री बड़ी शांत मुद्रा से मेरा अवलोकन कर रहे थे। जब कुछ समय
 पश्चात् मैं आचार्य श्री के समीप गया तो कहने लगे (वतमान आचार्य श्री)।

“क्यों आज गोचरी के समय कुछ क्रोध” मैंने कहा—‘हा, भगवन् ।’

आचार्य श्री ने कहा “देखो। भोजन करते समय क्रोध नहीं करना
 चाहिये। क्योंकि भोजन के समय क्रोध करने से वह भोजन रस नहीं बनाता,
 भोजन विपाक्त हो जाता है और सम्पूर्ण भोजन व्यर्थ चला जाता है। अतः अपने
 को ऐसा नहीं करना चाहिये।” आचार्य श्री की उस मधुर वाणी ने इतना प्रभाव
 दिखाया कि आज भी जब आहार करने बैठता हूँ तो आपकी वह मधुर वाणी
 कानों में गूँज उठती है और मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार जीवन को
 सयमानुकूल बनाने में आचार्य श्री का अवगनीय योगदान रहा है।

उत्तर-५ आचार्य श्री का सम्पूर्ण जीवन और प्रत्येक कार्य-प्रभावशाली ही
 प्रतीत होता है। आपकी इर्या समिति, भाषासमिति, एषणादि समिति के विषय में
 तो इतनी सजगता है कि जिसे देख हम मन्त्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकते। इन
 सब दृष्टि क्रियाओं की बात जाने दीजिए आपका मति श्रुतज्ञान भी इतना निर्मल
 है कि कई बार भावी सकेत आप वतमान में ही कर दिया करते हैं।

एक बार की बात है कि उज्जैन से इन्दौर की ओर आचार्य भगवन् विहार
 कर रहे थे। उनकी सेवा में मैं भी था। एक गाँव में हम विहार करके पहुँचे

और निरंतर मूसलाधार वर्षा होने लगी । मैंने भगवन् से निवेदन किया कि—
 “आपश्री कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए क्योंकि अवसरानुसार व्याख्यान भी देना होगा ।” भगवन विश्राम के लिए कक्ष में गये और कुछ ही क्षणों में पुनः बाहर आये और पूछने लगे कि “गाव के मुखिया दलाल साहब आपसे क्या निवेदन किया “हा, भगवन्” । तो आचार्य भगवन् ने कहा कि—“रतलाम, अभी भाई दया पालेंगे, उनको असुविधा न हो । यदि दलाल होते तो उनका सकेत कर देता ।” मैंने कहा—“भगवन् ! यहा रतलाम वाले कैसे दशन लाभ आ सकते है ? इंदौर या उज्जैन से तो भाइयों का आना फिर भी सम्भव है लेकिन रतलाम से ।”

आचार्य भगवन् तो कक्ष में पधार गये लेकिन कुछ ही क्षणों में रतलाम के भाइयों को सम्मुख आया देख मेरे आश्चर्य की सीमा न रही ।

वस्तुतः एक ही नहीं ऐसी अनेक घटनाएँ हैं, जिनको स्मरण कर रतलाम खड़े हो जाते हैं ।

आचार्य श्री के ऐसे घटना प्रसंगों ने मुझे सर्वाधिक प्रभावित किया जो कि उनकी सफल साधना के प्रबल प्रमाण हैं ।

वन्दना

ॐ श्री भगवन्तराव गायत्री

जन्म सायक जो करते हैं, जन-जन के जो उद्धारक ।
 यश फैला है जिनका जग में, दया-धर्म के हैं पालक ॥
 गुणगान श्रावक-पाठक करते, समता-दशन के जो प्रणेता ।
 रूप निज का असली जाने, जागृत चित्त के हैं जो धेता ॥
 जाना रूप धारण कर धूमे, जीव हमारा योनि धारे ।
 नाना गुरु की वाणी सुनकर, प्राणी मुग्ध हो जाते सारे ॥
 समता-सार जो ग्रहण करता है, मुक्ति मार्ग पर जाता है ।
 भक्त-माया में फँसता जब, अज्ञान अंधेरा छा जाता है ॥
 तार रहे ज्ञान-गंगा से, चिन्तन का भयन सब करलें ।
 दशन पावर गुरु नाना के, भावों का शोधन हम करलें ॥
 —सी-२३, आदश कॉलोनी, निम्बाहेडा

उत्तर जो दिये गये-[२]

सच्चे पथ प्रदर्शक

ॐ श्री सेवन्त मुनि

१. स्थायम मार्ग में अग्रसर होने में आचार्य श्री का समुन्नत जीवन ही प्रेरणादायी बना । आपश्री की सयमी जीवन में सतत् जागरूकता तथा सजगता से मेरे जीवनोन्नति में प्रेरणा का योगदान रहा ।

वैराग्यकाल में प्रथम बार ही उदयपुर में दशनो का शुभ अवसर प्राप्त हुआ था । व्याख्यान श्रवण, साधना में तन्मयता तथा स्वर्गीय गुरुदेव श्री गणेशी-लालजी म सा के सेवा आदि कार्यों में दक्षता देखकर तो अनूठी प्रेरणा उपस्थित हुई । दशवैकालिक सूत्र की वाचना सब प्रथम आपश्री से ही प्राप्त की । साधु जीवन की मर्यादाओं में सजगता के साथ-२ व्रतों में दृढ़ता के साथ बहन करने एवं सुसंस्कार प्राप्त हुए थे । ज्ञान, दशन चारित्र्य की आराधना आगम-वीतराग सिद्धांतों के अनुरूप करते हुए आत्म-समाधिभाव में विचरण कर रहे थे । स्वर्गीय गुरुदेव की सेवा में सतत् जागरूक रहना, शास्त्रोक्त विनय पद्धति से गुरु के चित्त को प्रसन्न करते हुए, शास्त्रों की वाचना लेते हुए मैंने आपश्री को देखा था, जिससे साधु बनकर मुझे भी इसी तरह शास्त्रोक्त विधि से सेवा करना है तथा जीवन का इसी तरह ढालना है, ऐसी प्रेरणा प्राप्त हुई । वाम्त्व में प्रेरणा जितनी कहने से नहीं, उतनी आचरण से प्राप्त होती है । आपश्री की आचरण पद्धति अभूतपूर्व एवं अनोखी ही है । आपकी उच्चतर साधना स्थिति ने ही आपश्री को चतुर्विध सध का शिरोमणि बना दिया । आज की स्थिति में चतुर्विध सध आपकी साधना से अत्यन्त सन्तुष्ट एवं तृप्ति का अनुभव कर रहा है ।

२ वर्तमान आचार्य-प्रवर श्री नानेश ने आचार्य पद प्राप्ति के कुछ समय पश्चात् ही वीतराग सिद्धान्तों का मथन करके चतुर्विध सध को समता-दर्शन की देन दी जिसके चार मुख्य आयाम हैं—

(१) समता सिद्धांत (२) समता जीवन दशन (३) समता आत्म-दशन और (४) समता परमात्म दशन ।

आपश्री के गरिमामय जीवन व उपदेश से हजारों की तादाद में धर्मपाल वधुओं ने प्रतिबोध पाकर अपना जीवन उन्नत किया है । वे आज सही मार्ग पर चलते हुए आनन्दमय जीवन का अनुभव कर रहे हैं । समाज-सुधार की दृष्टि से आचार्य पद प्राप्ति के बाद आपने कई ग्रामों के तथा शहरों के झगड़े मिटाकर समाज की एकता के सगठन से सगठित किया है । आपश्री ने जब से शासन की

बागडोर सभाली तब से लेकर अब तक के कुछ ही वर्षों में ढाई सौ वर्ष मुमुक्षु आत्माएँ दीक्षित हो चुकी हैं तथा सघ में बढोतरी के साथ ही साधकों की जो भव्य प्रभावना हो रही है, वह आपसे अपरिचित नहीं है। मानव की अनेकविध विपमताओं को दूर करने रूप प्रेरणास्पद उपदेश आप से निम्न रहा है। आचार्य श्री ने अपने जीवन काल में अनेक बुद्धि जीवियों का स्वसमाधान देकर उनकी ग्रन्थियाँ सुलभा कर सद्मार्ग पर आरुढ़ किया है।

राजनैतिक क्षेत्र के उच्च नेता, पदाधिकारी आदि अनेक व्यक्ति द्वारा प्रदत्त समता सिद्धान्त से आकर्षित होकर उस पर अमल कर रहे हैं। आप किसी भी विकट से विकट परिस्थिति में भी विपम भाव नहीं आने देते। मनःमय सिद्धान्त आपकी के जीवन में मनसा, वाचा, कर्मणा-रूप से व्याप्त है। इसे से आपको आज "समता विभूति" के नाम से भी जाना जाता है।

३ आचार्य भगवन् के द्वारा समीक्षण ध्यान के समाचरण से आज समुन्नति एवं समाधि भाव प्राप्त होता है। यद्यपि समीक्षण ध्यान में मैं सफल नहीं हुआ हूँ, किन्तु आचार्य भगवन् ने जल्द इस समीक्षण ध्यान साधना की सम्यक् आराधना में बहुत सफल एवं उच्चतम स्थान प्राप्त किया है। अपने द्वारा आई हुई किन्हीं भी विपम परिस्थितियों को समीक्षण ध्यान के यत्न से समाहित करके आप समाधिष्ट हो लेते हैं। जब कभी मैं अदृश्य शक्ति द्वारा सतया या तब स्फूर्ति से मैं आचार्य भगवन् के पास पहुँचता हूँ। आपकी समीक्षण ध्यान साधना आदि शक्तियों से मेरे को सताने वाली वह अदृश्य शक्ति न मालूम कितनी गायब हो जाती और मैं पूर्ववत् स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त हो जाता। ऐसा एक बार नहीं अनेक बार अनुभव हुआ है मेरा।

४ हमारे मयमी जीवन को पुष्ट बनाने में आचार्य भगवन् का बहुत ही उच्चस्तर का योगदान रहा है। यथा-अहिंसा, सत्य-अन्तेय, आदि मौन सिद्धान्तों के समाचरण में सवप्रथम विशेष ज्ञान प्राप्त करके तत्पश्चात् मूल गुण और उत्तर गुणों के सम्यक् आचरण, मर्यादा की सुरक्षा के लिए समय-२ पर प्रशिक्षण देते रहे हैं। निग्रह, अमरण-व्रत की सुरक्षा के लिए सतत जागरूक करते रहे हैं। सारणा, वारणा एवं धारणा यथासमय कराते रहे हैं तथा ज्ञानाचार, दशनाचार, चारित्राचार, तपाचार आदि आचारों का सम्यक् रूपेण परिपालन करते तथा कराते रहे हैं। हम मुनियों सयमी जीवन उन्नतिशील रहे, इसके लिए आचार्य भगवन् का अनेक बार उद्बोध मिलता रहा है। गुरुदेव की परम कृपा के फलस्वरूप सयमी जीवन सुरक्षित उन्नतिशील है तथा आगे भी होता रहेगा।

५ आचार्य भगवन् का चानुर्मसि अमरावती (महाराष्ट्र) में था, मुझे भी आचार्य श्रीजी के सान्निध्य का अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय की अनेक विशेषताओं के साथ एक यह भी थी कि अमरावती क्षेत्र

राती समाज में एक बहुत बड़ा भगड़ा था । उस समाज में काफी वर्षों से
 पर पड़ी हुई थी । एक सप्ताह के पूरा प्रयास से या यों कहूँ कि आचार्य भगवन्
 प्रवचनों से प्रभावित होकर वह भगड़ा समाहित हो गया ।

इसी तरह महाराष्ट्र में पुहूर ग्राम में भी आपत्ती के उपदेशों से भगड़ा
 प्राप्त हो गया था । भीनासर के सेठिया परिवार में भी इसी प्रकार आपस में
 दुपता थी, वह भी आपत्ती की अमृतदेशना से समाप्त हो गयी वल्कि उस परि-
 षर पर ऐसा असर पड़ा कि छोटा भाई, बड़े भाई के यहाँ पहले पहुँचकर दोनों एक
 भोजन करने को तत्पर हुए । ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं लेकिन उन
 का लिखवाना पृष्ठों को बढ़ाना ही है ।

आपत्ती की अमृत देशना का भारत के पूर्व राष्ट्रपति वी वी गिरि के
 पुत्र पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा था । वे बड़ीसादही वर्षावास में आपत्ती के
 सिद्धि में उपस्थित हुए थे ।

भटेवर के पास एक गाँव की घटना भी स्मृति में है । वहाँ पर भी
 समाज में कई वर्षों से भगड़ा चल रहा था, जिसको मिटाने के लिए बड़े-२ सत,
 निराजो, समाज के लोगोंने भरसक प्रयास किये, लेकिन वे सफल नहीं हो सके ।
 किन्तु उस गाँव का, उस समाज का सौभाग्य ही समझिये कि आचार्य भगवन्
 वहाँ शुभागमन हो गया, और एक ही उपदेश उन लोगों ने श्रवण किया कि
 वह भगड़ा मिट गया, समाज में प्रेम की धारा प्रवहमान हो गयी । यह है वाणी
 का अद्भुत प्रभाव । इस तरह अनेकों बार मन को आचार्य देव की सयम साधना,
 मान मुदा ने आकर्षित किया है, और शासन की भव्य जाहोजलाली में चार
 पाद लग रहे हैं ।

साधना के क्षेत्र में ध्यान मुद्रा भी जनसमुदाय को आश्चर्यचकित करने
 वाली है । मेरे को भी उस साधना ने चमत्कृत कर दिया । हृदय पर अनूठा
 प्रभाव डालने वाली ध्यानमुद्रा को देखने का अवसर प्राप्त हुआ, मानो ध्यान में
 प्रभूतपूर्व उपलब्धि हो रही हो, ईश्वर से मानो साक्षात्कार हो रहा हो, ऐसा भी
 अनुपम दृश्य देखने को मिलता है । ऐसी स्थिति को देखकर मन भक्ति-विभोर हो
 जाता है, परम शांति प्राप्त होती है ।

उत्तर जो दिये गये—[३]

निलिप्त जीवन : क्षमाशील स्वभाव

ॐ श्री शक्ति भुम्भे

उत्तर—१ मुझे समय धारण करने में आचार्य श्री नानेश जी का कोई सीधी प्रेरणा नहीं मिली है। मेरे समय-साधना के प्रेरक थे आचार्य के गुरु आता श्री सुमेरुचन्दजी महाराज। आचार्य श्री से प्रत्यक्ष प्रेरणा प्राप्त होने का कारण है कि आचार्य प्रवर का व्यक्तित्व अपनी साधना के प्रारम्भ ही आत्म-केन्द्रित व्यक्तित्व रहा है। उनका सम्पूर्ण मुनि जीवन-काल परिवर्तन विस्तार से बचकर अधिक से अधिक अध्ययन एवं साधना की गहराई में पड़ने ही व्यतीत हुआ है। यहां तक कि जब मैं समय साधना में प्रवेश का सपना लेकर आपश्री के घरणों में पहुँचा, अध्ययन करने लगा, तब भी आप श्री प्रवर आराध्य देव स्वर्गीय आचार्य प्रवर श्री गणेशीलाल जी मसा की सेवा में हात पड़ रहे थे। हमें समय पर अध्यापन हेतु पाठ देने के अतिरिक्त कभी यह प्रस्ताव तक नहीं दी कि विलम्ब क्यों करते हो, यथाशीघ्र मुनि जीवन में प्रवेश करो। हा, साधना की कठिनाइयों का शिक्षण आप अवश्य प्रदान करते थे।

मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि जब आपश्री युवाचार्य पद पर सप्ताह सीन हो गये थे और आपश्री के प्रथम शिष्य के रूप में श्री सेवन्तीलाल (वर्तमान मुनिश्री) की दीक्षा के प्रयास चल रहे थे, कमठ सेवान्वीत आपका पदालकृत श्री इन्द्रचन्दजी मसा ने एक बार आपश्री को निवेदन किया कि वरत जी की दीक्षा के लिये प्रयास करें, आपश्री उनके माता-पिता को समझाए। कुछ काय हो सकता है। इस पर आचार्य श्री का सीधा सपाट उत्तर था—“आ जानो, आपका काम जाने।”

और यह प्रसंग उस समय का है जबकि आपश्री के साथ शौचालय लिये साथ जाने वाला एक भी सहयोगी सन्त नहीं था। इतनी निस्पृहता व व्यक्तित्व के विषय में हम सहज समझ सकते हैं कि उनकी प्रत्यक्ष प्रेरणा कि वो कैसे प्राप्त हो सकती है? हा, आचार्य श्री का व्यक्तित्व अवश्य प्रेरणा अविरल स्रोत है। आपके जीवन के अणु-अणु से, सम्पूर्ण परिपाश्व से साधना की प्रेरणा निःसरित होती रहती है। और मेरे अपने चिन्तन के अनुसार वाली की प्रेरणा की अपेक्षा व्यक्तित्व की मूक प्रेरणा ही अधिक प्रभावक होती है। एक आपका वाक्य है—“गुरुवस्तु मौन व्याख्यान शिष्यास्तु चिन्तन सशया।” अर्थात् का मौन प्रवचन होता है और शिष्यों के सशय चिन्तन-मिन्न हो जाते हैं।

प्तु मैं यह कह सकता हूँ कि समय में प्रवेश हेतु मुझ आचार्य देव की यो प्रारम्भिक वचनात्मक प्रेरणा तो नहीं मिली किन्तु उनके भव्यतम व्यक्तित्व ने मुझे धना में प्रवेश की अव्यक्त एवं अद्भुत प्रेरणा अवश्य प्रदान की है और आज भी वह प्रेरणा प्रतिफल प्राप्त होती रहती है ।

उत्तर—२ आपने अपने द्वितीय प्रश्न में आचार्य श्री नानेश के जीवन की मौलिक विशेषताएँ जाननी चाही हैं, किन्तु इस प्रश्न में आपने मेरे समक्ष एक साधक—अथाह सागर खड़ा कर दिया है और चाहा है कि इसके अन्तरंग में छिपे गणि-मुक्ताओं को खोज दीजिये । आप स्वयं बुद्धिनिष्ठ-प्रज्ञाजीवि हैं—विचार करें कि क्या सागर के गम में छिपी रत्न-राशि का पार पाया जा सकता है ? फिर तो चूँकि आपने मौलिक शब्द प्रयुक्त किया है अतः मैं उस रत्न राशि-मुक्तानिधि से कुछ गणि-मुक्ता निकालने का प्रयास करूँगा ।

जहाँ अन्तो तहाँ बहि—आचार्य प्रवर के जीवन में मैंने जो सबसे मौलिक एवं महत्त्वपूर्ण विशेषता पाई, वह है उनके जीवन की निश्छलता अथवा अन्तर्बहि एकरूपता । “जहाँ अन्तो तहाँ बहि, जहाँ बहि तहाँ अन्तो,” का आगमनात्मक उनके व्यक्तित्व में पद-पद पर प्रत्येक कोण में एकाकार-सा प्रतीत होता है । अन्दर में कुछ और बाहर में कुछ यह द्विरूपता उनको अच्छी नहीं लगती । मैं जहाँ तक सोचता हूँ साधक की सच्ची पहचान भी यही है कि वह कितना ऋजुभूत है, अन्तर्बहि एकरूप है । धार्मिकता की पहचान कराते हुए प्रभु महाश्वर ने कहा है—‘सोहि उज्जुय भूयस्य धम्मो सुद्धस्य चिट्ठई ।’ ऋजुभूत, सरल एवं शुद्ध हृदय में ही धर्म ठहर सकता है । कुटिलता अथवा द्विरूपता में धर्म का निवास नहीं हो सकता है । अन्तर्बहि की एकरूपता ही साधक को आत्मा के दर्शन करवाती है, और यह एकरूपता ही आचार्य भगवन् के साधक जीवन की विशेषता है ।

दृष्टाभाव—आचार्य भगवन् के जीवन की दूसरी मौलिक विशेषता है—स्थितप्रज्ञता अथवा द्रष्टाभाव । किसी भी प्रकार की शुभाशुभ परिस्थिति हो, अपने मन को, अपने परिपार्श्व को अप्रभावित बनाए रखना आचार्य प्रवर की साधना का मूल रूप है । मैंने अनेक बार प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि मधीय व्यवस्थाओं में जब कभी उतार-चढ़ाव आए, एक सर्वतोमहत् दायित्व पूर्ण पद पर प्रतिष्ठित होने के कारण, उन परिस्थितियों में मन का उद्वेलित होना स्वाभाविक था, किन्तु आचार्य प्रवर उन क्षणों में भी द्रष्टाभाव में स्थिर हो जाते । मेरे जैसे सामान्य साधकों के मन में कई बार उथल-पुथल मच जाती कि आचार्य प्रवर ऐसा निणय क्यों नहीं ले रहे हैं, किन्तु उनका द्रष्टाभाव अद्भुत ही रहता ।

यो साधना एवं अनुशासकता दोनों को समन्वित करके चलना सामान्य बात नहीं है । बिना आन्तरिक सन्तुलन अथवा द्रष्टाभाव के अनुशासकता हो

सकती है, साधना नहीं। आचार्य देव इतने विशाल सभ के अनुशास्ता होते हैं भी साधक हैं, उच्चकोटि के साधक। हानि-लाभ की सभी परिस्थितियों में आप आपको समत्व में प्रतिष्ठित बनाए रखते हैं। इस रूप में आप समत्व प्राप्त हैं ही स्थितप्रज्ञ एवं द्रष्टाभाव के उच्चतम साधक भी हैं।

निलिप्तता—आचार्य प्रवर के जीवन की तीसरी मौलिक विशेषता में देखी 'निलिप्तता'। यो साधक जीवन निलिप्त जीवन ही होता है किन्तु आचार्य प्रवर महत्तम दायित्वों का निवहन करते हुए भी उन सबसे जल कमलवत् निलिप्त रहते हैं।

ग्राम लोगों की यह धारणा होती है कि श्री अ. भा. साधुमार्गी जन सह इतनी प्रवृत्तियाँ चला रहा है, उसका सालाना लाखों का बजट होता है। यह सब आचार्य श्री के सकेतों के बिना हो सकता है? ये अवश्य इन सभी प्रवृत्तियों में भाग लेते होंगे। लाखों रुपये साहित्य प्रकाशन पर व्यय होते हैं, यह सब बिना आचार्य श्री की प्रेरणा से हो सकता है?

किन्तु मैं यहाँ किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से रहित होकर आन्तरिकता पूर्वक कह सकता हूँ कि आचार्य प्रवर इन सब प्रवृत्तियों से सर्वथा निलिप्त रहते हैं। यह बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक गुरुभक्त शिष्य हूँ—यहाँ यह एक नग्न सत्य, यथाथ का प्रतिपादन है। आचार्य प्रवर की निलिप्तता के अनेक प्रसंग मैंने अपनी आँखों से देखे हैं। मुझे अभी भी अच्छी तरह स्मरण आता है—जब आचार्य प्रवर का बम्बई बोरीवली में वर्षावास था। मैं भी उस वर्षावास में श्री चरणों की सन्निधि में ही था। एक दिन श्री अ. भा. साधुमार्गी जन सभ। तत्कालीन मंत्री श्री पीरदानजी पारख एवं सभ के प्रति सर्वाधिक समर्पित दानवीर श्री गणपतराजजी बोहरा दोनों आचार्य प्रवर से कुछ चर्चा करना चाहते थे। दूसरी मंजिल में, जहाँ आचार्य प्रवर विराज रहे थे, वहाँ एकान्त स्थान बनने से वे आचार्य भगवन् को निवेदन कर ऊपर तीसरी मंजिल पर जहाँ अध्ययनादि किया करता था, लेकर आए। आचार्य भगवन् एक तरफ सहे बैठे कि श्री पारखजी ने मुझे सकेत किया कि आप भी चलिये, आचार्य श्री कुछ चर्चा करना है। मैंने पूछा तो कहा—आप ही कर लीजिये किन्तु उन्होंने कहा कि आप भी चलिये, तो मैं भी आचार्य प्रवर के चरणों में घटों निवृत्त हो गया।

बात प्रारम्भ करते हुए श्री पारखजी ने कहा—“हम सभ अध्ययन के लिये श्री चुन्नीलालजी मेहता का चयन करना चाहते हैं, आप श्री की राय है? आचार्य प्रवर ने बड़ा सीधा और स्पष्ट उत्तर दिया—“वया आज भी आपन इस विषय में मुझे पूछा है? मैंने अभी आपके ऐसे वाक्य में मुझे याद भी भाग लिया है। फिर आज आप मुझे इस विषय में क्या प्रश्न करते हो?”

इतना कहते ही आचार्य प्रवर सीधे नीचे उतर गए । दोनों सघ प्रमुख अवाक्, एक दूसरे का मुह देखने लगे । मैं स्वयं आश्चर्यचकित रह गया कि इतना सचोट स्पष्ट उत्तर कितनी निलिप्तता को अभिव्यक्त करता है । जहां तक मेरी स्मृति में है आचार्य प्रवर की शब्दावली उपयुक्त प्रकार की ही थी ।

कुछ क्षणोपरांत दोनों सघ प्रमुख मेरी ओर उमुख होकर कहने लगे—
“आचार्य प्रवर तो कुछ नहीं फरमाते हैं—आप तो कुछ राय दीजिये ?”

मैंने कहा—‘जब आचार्य भगवन् कुछ नहीं फरमाते हैं तो मैं क्या बोलू ?’

मूल बात यह कि आचार्य प्रवर सघ के शास्ता होते हुए भी जल-कमल वत् निलिप्त रहते हैं । ऐसी एक नहीं अगणित विशेषताएं आचार्य-प्रवर के व्यक्तित्व में समाई हुई हैं या यो कहे गुणात्मक विशेषताओं का पूजाभूत रूप ही आचार्य श्री नानेश का व्यक्तित्व है ।

उत्तर—३ आचार्य प्रवर द्वारा प्रतिपादित समीक्षण ध्यान की उपलब्धि के सन्दर्भ में आपका प्रश्न कुछ बीना-सा लगता है । आप ध्यानगत अनुभूति या उपलब्धि को शब्द वा परिवेश दिलाना चाहते हैं, जो कि मुझे असम्भव-सा प्रतीत होता है । ध्यान होता है—अन्तरंगता में । और क्या अन्तरंगता को अथवा अन्तरंग अनुभूतियों को शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है ? शब्दों के द्वारा तो हम अनुभूति के उथले रूप को ही व्यक्त कर पाते हैं । फिर भी चू कि आपने पूछा है तो मैं चन्द शब्दों में उस उथले रूप को ही व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूँ -

समीक्षण ध्यान की साधना मेरी दृष्टि में अन्तःप्रवेश की वेजोड प्रक्रिया है । चू कि मैंने इसके अनेक प्रयोग किये हैं—हजारों व्यक्तियों को इसके प्रयोग करवाये हैं अतः मैं अपने प्रत्यक्षीकृत अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि यह साधना आत्म-रमणता की गहराई में पैदने की सर्वाधिक उपयोगी साधना है । मैं जहां तक सोचता हूँ समीक्षण ध्यान साधना की सर्वाधिक प्रायोगिकता से एव अनुभूतियों में मैं गुजरा हूँ । चू कि मैंने इस ध्यान विद्या पर सैकड़ों पृष्ठों में विशालकाय ग्रंथ भी लिखे हैं जो व्याख्यात्मक ही नहीं, प्रयोगात्मक भी हैं । अस्तु मैं अनेक प्रसंगों पर इस भाव भूमिका से अभिभूत हुआ हूँ कि उसे शब्दों में अभिव्यक्ति नहीं दी जा सकती है । प्रयोगात्मक प्रक्रिया के क्षणों में अनेक बार देहातीत अवस्था की अनुभूति का प्रसंग आया है । यो ध्यान-साधना की जो सामान्य उपलब्धियां होती हैं—वृत्तियों का सशोधन, प्रशस्त वृत्तियों का उन्मेष, इन्द्रियों का समन, कपायों का शमन, विनय-विवेक का जागरण, अंतराभिमुखता

आदि । इस विषय में मैं कह सकता हूँ कि समीक्षण ध्यान साधना के प्रयोगों के पश्चात् इन सभी विषयों में मुझे यथेष्ट लाभ प्राप्त हुआ है । किन्तु मैं इसे समीक्षण ध्यान की अवान्तर उपलब्धियों के रूप में स्वीकार करता हूँ । उसकी जो मूल उपलब्धि है वह है साक्षी भाव का जागरण—आत्म रमणता । उसी स्थिति में अधिक से अधिक पैठने का प्रयास अनवरत गतिशील है ।

उत्तर—४ एक गुरु का शिष्य की साधना को सम्पोषित करने में जो योगदान होना चाहिये, वही योगदान मुझे आराध्य गुरुदेव का प्राप्त हुआ है—हो रहा है । किन्तु जिस रूप में, जिस अहोभाव एवं आत्मीयता के परिवेश में मुझे योगदान प्राप्त हो रहा है—वह अनुलेख्य है, शब्दातीत है ।

आचार्य प्रवर का जीवन ही—जीवन का प्रत्येक क्रियाकलाप अपने आप में मार्गदर्शक होता है । उनके जीवन की सयमीय क्रियाओं के पति सजगता अपने आप में पथ प्रदर्शन का कार्य करती है । उनके आचरण—अनुशीलन का यह दृष्टि कोण मेरी साधना में सर्वाधिक सहयोगी रहा है कि सयमीय मर्यादाओं की सामान्य सी स्खलनाओं में 'वज्रादपि कठोर' होकर सचेत करना एवं शिक्षा प्रदान करने के समय मृदुलि कुसुमादपि की स्थिति में प्रवेश कर जाना । राजस्थानी कविता में अनुसार—

गुरु प्रजापति सारखा, घट-घट काढ़े खोड ।

भीतर से रक्षा करे ऊपर लगावे चोट ॥

आचार्य भगवन् का व्यक्तित्व उस कुम्भकार के समान है जो, ऊपर से चोट करते हुए भी भीतर से रक्षा करता है, और इसी व्यक्तित्व का प्रभाव मुझे अपनी सयम साधना में प्रत्यक्ष परिलक्षित होता है । निष्कष की भाषा में कहूँ तो मेरे जीवन में सयम-साधना का जो कुछ भी है, वह आचार्य प्रवर का हा प्रदेय है । मेरा अपना तो अपने पास कुछ है ही नहीं ।

यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आचार्य प्रवर का योगदान तो वायुमण्डल में बिखरी ऑक्सीजन के समान प्रतिफल बरस रहा है । यह मेरी ही अपायता है कि मैं उसे उतने रूप में ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ ।

उत्तर—५ आपके पाँचवे एवं अंतिम प्रश्न के उत्तर में अनेक घटना प्रसंग मेरी आत्मा के समक्ष चलचित्र की भाँति उभरने लगे हैं, जिन्होंने मेरे मानस पर अमिट प्रभाव अंकित कर दिया है । मेरे समक्ष एक समस्या सी खड़ी हो गई है कि मैं फिर घटना प्रसंगों को शब्दों का परिवेश प्रदान करूँ और फिर छोड़ूँ? फिर भी एक-दो ऐसे प्रसंग हैं, जो मुलाए नहीं भूले जाते हैं ।

श्रीधर-चित्रय—घटना उस समय की है जब चरितनायक आचार्य पद पर आसीन हो रतलाम एवं इन्दौर के गौरवशाली ऐतिहासिक चातुर्मास पूर्ण कर

छत्तीसगढ़ सघ की आग्रह
थे। माग में कुछ दिन के
मील दूर) से समाज के
साथियों के साथ दशनाथ
मकान की दूसरी मजिल
चर्चा का दौर आरम्भ
कूल है या प्रतिकूल, इस
खुलकर चर्चा करने लगे
जी आचार्य देव के स
जा रहे थे। समीपस्थ
एक आचार्य के समक्ष
अधिक हो जाने के व
हो गया है। उत्तेजना

एव शांत मुद्रा में कहत जा

करिये। किसी बात का आग्रह हो सकता है, किन्तु
व्यक्त यत्र को श्रमण जीवन के लिए उपयोगी मान सकते हैं, किन्तु
दृष्टि से आगमिक आधार के बल पर यदि थोड़ा गम्भीरता से सोचेंगे तो स्पष्ट
हो जावेगा कि यह बात हमें अभी मामूली-सी लग रही है, किन्तु आगे चलकर
श्रमण सत्कृति को ही ध्वस्त करने वाली बन जायगी" आदि। किन्तु मुणोतजी
उस समय आवेशपूर्ण स्थिति में थे, अतः वे किसी भी तर्क को मानने को तैयार
नहीं थे।

समय अधिक हो जाने से चर्चा बीच में ही समाप्त कर दी गई। मुणोत
जी उसी समय मार्गलिक सुनकर चले गये। दूसरे दिन पुनः अमरावती से लौटकर
चले आये और चरणों में सिर रखकर क्षमायाचना करने लगे। आचार्य श्री के
पूछने पर कि रात्रि में ही जाकर प्रातः काल ही वापिस चले आने का क्या कारण
हुआ? उनके साथी कहने लगे—महाराज श्री! यहाँ से कार में ज्योंही रवाना
हुए, मैंने मुणोतजी से कहा, यदि ऐसी उत्तेजना पूर्ण चर्चा होने की सम्भावना
होती तो मैं प्रश्न ही नहीं छेड़ता, किन्तु एक लाभ अवश्य हुआ है कि इस प्रसंग
से एक जैनाचार्य को पहचानने का मौका मिला। मैंने देखा, तुम अधिक आवेश-
शील बनते चले गये, उत्तेजना दिलाते चले गए, किन्तु महाराजश्री के चेहरे पर
क्रोध की रेखा पैदा होना तो दूर रहा, आवाज में भी तेजी नहीं आई। बड़े
अद्भुत योगी साधक हैं वे। मेरा इतना कहना हुआ कि मुणोतजी में पश्चात्ताप
की अग्नि प्रज्वलित हो उठी और यह पश्चात्ताप अमरावती तक चलता रहा।
प्रातः उठकर कहने लगे, 'मैंने उस महापुरुष की बहुत आशातना की है, उनकी
उस शान्ति ने मेरा हृदय बदल दिया है। मैं अभी पुनः जाकर क्षमायाचना

करूँगा। और कोई अवज्ञा की बात नहीं करता। इसमें अपराध
ऐसी एक नहीं, बल्कि कई व्यक्तियों के लिए सदा सदा के
जिनके द्वारा कई व्यक्तियों के लिए सदा सदा के
सदा सदा के लिए सदा सदा के
सहवर्ती सत कर्मोदयजनिता था।'
प्रस्थान कि 'या-
आग्रह प्र-
वहा

स्थित हो गए । आचार्य देव न बड़ा, आदि । इस विषय में मैं कह सकता हूँ। हा चर्चा-विचर्चा होती है, स्तर कुछ देर पश्चात् इन सभी विषयों में मुझे यहाँ समायाचना की क्या बात है ? आदि । क्षण ध्यान की अवान्तर उपलब्धि मूल उपलब्धि है वह है साक्षी घटनाएँ हमारे चरितनायक के जीवन में घटा है मे अधिक से अधिक पढ़ने - आपकी शान्ति, निष्क्रोध वृत्ति से प्रभावित हार प्रत्याख्यान ले लिए हैं ।

उत्तर—४ एक दम्पत्य साहस

दान होना चाहिये, है जिसने मेरी चेतना को भकभोर दिया । आचार्य देव रहा है । किंतु दाय के साथ आरग से रायपुर की ओर बढ़ रहे थे कि भ्रष्ट योगदान प्राप्त एक दुर्घटना घटित हो गई । प्रातः काल आरग से रायपुर की ओर गया । लगभग ढाई मील पर मागवर्ती ग्राम रसनी में ग्रामवासियों में मागकी देखते हुए लगभग आधा घण्टे तक धर्माभूत का पान कराया, तत्पश्चात् आप से साढ़े तीन मील पर स्थित लाखोली ग्राम के बाहर विश्राम गृह पर पधारे । विहार आदि से निवृत्त हो पुनः चार मील पर स्थित नावगाव के लिए प्रस्थान कर दिया । लगभग दो मील माग पार किया होगा कि वर्षा की सम्भावना को देखते हुए उमरिया मोटर स्टैंड पर यात्रियों के लिए निमित्त छपरे में कुछ समय रुक गये । वर्षा बन्द होने पर पुनः विहार किया और लगभग एक मील चलेंगे कि सामने से आते हुए ट्रक से उड़ने वाले पानी के छीटों से बचत हेतु सबक को छोड़कर एक ओर बढ़ रहे थे कि मिट्टी की चिकनाहट एवं सबक के ढलान के कारण अचानक पैर फिसल गया और सम्पूर्ण शरीर का भार दाएँ हाथ पर आ गिरा । परिणामतः दाएँ हाथ की कलाई की हड्डी दो जगह से टूट गई तथा लगभग आधा इंच हड्डी चमड़ी सहित ऊपर निकल आई ।

उस समय आचार्य देव के साथ श्री कवर मुनिजी चल रहे थे । और तपस्वी श्री अमरचन्दजी महागज एवं मैं (लेखक) लगभग पचास कदम की दूरी पर पीछे थे । आचार्यदेव को गिरते हुए देखते ही शीघ्र गति से हम भी घटना स्थल पर पहुँच गए । आचार्यदेव ने तत्काल जिस अदम्प्य साहस का परिचय दिया, वह वर्णनातीत है । आचार्य देव ज्योंही बाएँ हाथ का सहारा लेकर खड़े हुए और दाएँ को दखा तो लगभग एक डेढ़ इंच हड्डी कलाई से ऊपर चढ़ आई । आचार्य श्री ने तुरन्त सहवर्ती सन्तो से कहा—'हाथ को दोनों ओर से पकड़ कर जोर से खींचो । सोचता हूँ उस समय की अपनी दशा को, तो तरस आती है अपने आप पर । आचार्य देव ने दुबारा कहा, तब भी मैं तो अधीर बन रोता रहा । हाथ को खींचना तो दूर रहा, उसे स्पष्ट करने में भी बाँध रहा था, परन्तु और तपस्वी श्री अमरचन्दजी म सा तथा मधुर व्याख्यानी श्री कवरचन्दजी म सा ने दोनों ओर से हाथ पकड़ कर खींचा, जिससे बाहर निकली हुई हड्डी अंदर बढ़ गई और ऊपर से कपड़े की पट्टी कसकर बाँध दी गई ।

उस असह्य वेदना के क्षण में भी आचार्य देव की उस सौम्य मुद्रा में निक भी अंतर नहीं आया। उसी शांत एव सहज मुद्रा में एक मील का विहार र नावा गाव पहुँचे। सन्त समुदाय कपड़ों का प्रतिलेखन एव आर्द्र कपड़ों को खाने में व्यस्त हो गया। इधर रायपुर श्रावक सघ को इस दुःघटना की जानकारी मिली तो सध्या प्रतिक्रमण प्रारम्भ होने के कुछ समय पश्चात् विरक्तात्मा तो सम्पतराजजी धाडीवाल डॉक्टर साहब को लेकर उपस्थित हुए। किन्तु धैर्य में प्रतिमूर्ति आचार्यदेव ने सूर्यास्त हो जाने के कारण डॉक्टर साहब को हस्त शश के लिए सवथा निषेध कर दिया कि “मैं रात्रि में कुछ भी उपचार नहीं ले सकता। यदि आप कुछ समय पूर्व पहुँच जाते तो उपचार लिया जा सकता था।”

चिकित्सक महोदय ने बड़े विनम्र शब्दों में आचार्यदेव से निवेदन किया—आचार्य श्री, हमने बहुत शीघ्र ही यहाँ पहुँचने का प्रयास किया किन्तु दुर्भाग्य है या और कुछ भाग में कार खराब हो गई और हमें कुछ विलम्ब हो गया। अब आप उपचार नहीं लेना चाहते हैं, तो कम से कम मुझे हाथ एव अंगुलियाँ इलाकर दूर से ही दिखाला दीजिए, मुझे उसमें भी कुछ सन्तोष हो जाएगा।”

तदनुसार आचार्यदेव ने अपनी कलाई एव अंगुलियों को हिलाने का प्रयास किया किन्तु असह्य वेदना के कारण वैसा नहीं किया जा सका। चिकित्सक महोदय वन्दन के साथ यह कहते हुए चले गए कि “स्पर्श किए बिना पूरा नयन नहीं लिया जा सकता है, किन्तु सूजन बहुत बढ़ जाने से लगता है हड्डी टूट गई है। अतः कल पुनः आकर योग्य उपचार की व्यवस्था की जानी चाहिए।”

रात्रि में वेदना असह्य हो गई। हाथ कोहनी तक सूज गया। सामान्य आघात पर असह्य पीड़ा का अनुभव होता है, किन्तु आचार्यदेव के मुख-कमल पर झलकने वाले सस्मित सौम्य भाव में कहीं कोई परिवर्तन परिलक्षित नहीं हो रहा था। दूसरे दिन उसी वेदना में वहाँ से ६-७ मील का विहार कर तोरा गाव पधारे। तब मध्याह्न तीन बजे के लगभग चिकित्सक आए और अस्थि को व्यवस्थित कर पक्का प्लास्टर बांध दिया। वहाँ से दूसरे दिन रायपुर पधार आए।

ऐसी कई घटनाएँ हैं जिन्हें शब्दों का परिवेश दिया जाय तो विशालकाय ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं। सार संक्षेप में कहूँ तो आचार्य-प्रवर वा व्यक्तित्व ऐसी अनेकानेक घटनाओं का भूत रूप है जो चेतना पर सीधा प्रभाव अकित करता है।

उत्तर जो दिये गये—[४]

सन्तुलित एवं सयमित व्यक्तित्व

ॐ श्री विष्णुर्भू

मैं अपने गुरु को सूर्यातिशायी 'प्रकाश' पुञ्ज के रूप में देखता हूँ, जिन्होंने एक प्रभात मुझे नवज्योति से आलोकित किया ।

संवत् २०२८ कार्तिक शुक्ला द्वादशी के दिन आचार्यश्री नानेश की दिव्य ज्योति से ज्योतिर्मान होने वाली ६ मुमुक्षु आत्माओं का दीक्षा प्रसंग था । बीकानेर संभाग परिसर से श्रद्धालु भक्तों की एक विशाल भीड़ उक्त प्रसंग पर उपस्थित थी । मैं बीकानेर बालक मण्डलों के संस्थापक, 'सम्पर्पक' सरक्षक श्रीमान् जयब लालजी सुखानी के नेतृत्व में आई बालक-मण्डली की करीब ५०-६० लड़कों की टीम के साथ मण्डली के सदस्य रूप में ही साथ था । मुझे यह पता नहीं था कि मेरा भविष्य-भाग्य किस ओर मुड़ने वाला है ? पर अन्तर्मान में एक अप्रूप उत्सुकता थी, बाल सुलभ मन की तरफ गुरु भक्ति में 'अत्यन्त' उग्र थी । इसी का फल था कि हमने एक दिन पूर्व गुरुवर के चरणों में एक प्राथना की थी—मुझ का भी याद है उस प्राथना के प्रारम्भिक बोल जो हमारे अन्तर्मान से उद्गीत हुए थे—

म्हारे हिवड़े री सुन लो पुकार,

गुरुवर चालोनी ।

म्हारे मनड़े री सुन लो पुकार

गुरुवर चालोनी ।

उसी टीम में मुझ जैसे कई ऐसे बालक थे जिन्होंने प्रथम बार ही दशनों से अपने नेत्र पवित्र किये थे, गुरुवाणी सुनकर अपने मन को पावन किया । मेरे लिए ये प्रथम दशन ही सच्चे जीवन दर्शन का वरदान लेकर आये थे प्रथम गुरु वचन ही सम्यक् दिशा बोध दशन का अभियान लेकर आये थे ।

प्रथम दशन से प्राप्त हुई नई ताजगी, नई स्फूर्ति, नई प्रेरणा लेकर आप में एक अजीब-सी अनुभूति लिए मैं अपने सचालक महोदय के साथ आवास पर आ गया । पूरा दिन अन्तर्मान के आनन्दोल्लास के साथ सम्पन्न हो गया । धीरे-धीरे रात्रि का सघन अचकार घिरा रहा था, उधर माँ की नव व सादास्वार् की प्रणाम किरणें आलाकित कर रही थी । साथियों की बातों का समय व्यतीत हो गया । प्रातः अन्य साथियों से पहले ही मैं तन हो गया था । रात्रि में हुआ एक विशिष्ट अनुभव जो बड़ा ही रामाचक, मनोहा

मुलकित एव प्रेरित करने वाला था । आज भी वह अनुभव जब स्मृति-पटल पर उमरता है तो रोआ-रोआ हर्षित हो उठता है ।

संक्षेप में—उस दिव्य अनुभूति को शब्दों का परिवेश दू तो वह इस प्रकार होगी—प्रातः काल उठने के पहले करीब २ घण्टे भर पहले का समय होगा—मुझे कोई शक्ति झकझोर रही है और पुकार रही है—‘सोया क्या है—उठ जल्दी कर, गुरुदेव के दर्शन करने जाना है, सभी चले जायेंगे, तू पीछे रह जायेगा ।’ इस तरह करीबन दो-तीन मिनट तक वह शक्ति मुझे आवाज लगाती रही । मैं हड़-बड़ा कर उठा, इधर-उधर देखने लगा—सभी सो रहे हैं, कोई भी अभी तक जगा नहीं है । उठकर बाहर आया—देखा—तो अभी रात भी काफी लग रही है । मैं सोचने लगा—मुझे किसने जगाया ? कोई जगाने वाला नजर नहीं आया, काफी देर इधर-उधर देखता रहा, कुछ नजर नहीं आया । आखिर सोचा—कोई न कोई शक्ति ही मुझे जगा रही है, अब नहीं सोना है, जगता रहा । बल की सारी स्मृतियाँ उभरने लगी, व्याख्यान में बोलने की, सम्यक्त्व लेने की, परिचय की, इस तरह दिनभर की अनुभूत स्मृतियों में खोया रहा । धीरे-धीरे सभी उठने लगे । एक-एक करके सभी से मैंने पूछा—किसी ने मुझे आवाज लगाई सभी ने मना कर दिया । तब यह विचार हठीभूत हो गया कि किसी दिव्य शक्ति ने ही मुझे झकझारा है, उसी ने जगाया है । मैंने अपने साथियों से भी यह बात कही । सबने आश्चर्य व्यक्त किया ।

हम सभी साथी एक ही परिवेश में, एक साथ चल पड़े—गुरु दर्शन के लिए । हम सभी मुनिवरो के दर्शन करते हुए महावीर भवन के ऊपरी भाग जहाँ आचार्य श्रीजी विराजित थे, वहाँ पहुँचे पता चला कि वे उसी क्षण मुझ में क्रांतिकारी परिवर्तन घटित करने के लिए मुनिपुत्र मेरे समक्ष उपस्थित हुए । मेरा मत्था उनके श्री चरणों की ओर झुक गया । मुनिश्री कहने लगे—तुम्हें कुछ नियम लेना है ? मैं सोचने के लिए मजबूर हो गया—एक दो क्षण सोचकर मैंने कहा—जरूर नियम लूँगा, क्या नियम दिलवायेंगे ? उन्होंने कहा—जो मैं कहूँगा वो नियम लेना पड़ेगा । मैं फिर विचारा में खो गया । किन्तु अन्तःचेतना ने तत्काल जीवट होते हुए कहा—मजूर । जो आप नियम दिलवायेंगे वो लेने के लिए मजूर हूँ । मुझे कुछ पता नहीं चला कि वे क्या नियम दिलवायेंगे । पर मन की मकम्मता जो अभिव्यक्त हुई उससे मैं खुद आश्चर्याभिभूत हो गया । मुनिश्री मुझे अकेले को लेकर चल पड़े जहाँ समत्व साधना की अटल गहराई में डूबे आचार्य श्री ध्यानस्थ थे । मैं पूज्य गुरुदेव की उस अप्रतिम मंगल मूर्ति को अपलक देखता रहा । थोड़ी देर के बाद पूज्य गुरुदेव की वह ध्यान प्रक्रिया पूर्ण हुई—उन्होंने अपने निर्विकार नेत्रों से मुझे खड़े देखा, मेरा तन—मन सम्पूर्ण अंतरंग पूर्ण श्रद्धा के साथ झुका था, आचार्य देव ने अपनी मधुरिम वाली मे पूछा—कौन हो भाई तुम ? यहाँ क्या खड़े हो ? क्या बात है ? पूज्य गुरुदेव की मधुर वाली इतनी सनिकटता

से आज ही, इस जन्म में पहली बार ही सुनने को मिल रही थी। मैं कुछ क्षण चाह ही रहा था कि वे मुनिपुत्रगव जो मुझे भीतर खड़ाकर चले गये थे, पुनः स्थित हो गये और गुरुदेव से विनम्र हो निवेदन करने लगे, गुरुदेव। इस जीवन में शादी नहीं करने का नियम दिलवा दीजिये। कहकर वे मुझे लगे लगा—मैं मद स्मिति के साथ गर्दन हिलाकर अनुमति दे रहा हूँ मेरी अनुमति सूचक अवस्था देखकर वे मुनिश्री बाहर हो गये। बाद में मुझे पता चला कि पुत्रगव थे—विद्वद्भ्यः श्री प्रेम मुनिजी म सा। पूज्य गुरुदेव मुझे अपार स्नेह और आत्मीयता की भावधारा बहाते हुए देखने लगे—मैंने कहा—गुरुदेव आप नियम दिलवा दीजिये कि मैं इस जन्म में शादी नहीं करूँगा—मुझे मुनि बन है। मैं आपका शिष्य बनकर आत्म-कल्याण करना चाहता हूँ।

पूज्य गुरुदेव ने मेरी सहज अभिव्यक्ति की सच्चाई का जानने के लिए पूछा—क्या समझते हो भाई तुम शान्ति में? वैसे यह प्रश्न सामान्य है पर गुरुदेव के कहने में बड़ा रहस्य भरा था, मैंने इतना ही निवेदन किया—समझने की क्या बात है, सारा ससार इस प्रपञ्च में उलझा हुआ है मैं इस भ्रम में नहीं फसना चाहता। मैं तो अपने जीवन को प्रारम्भ में ही भगवत् चिन्ता चाहता हूँ। मेरी अभिव्यक्ति को सुनकर गुरुदेव ने बात को मोड़ देते हुए मेरी अच्युत अच्युत कौन है तुम्हारे पिताजी? कहा के हो तुम? मैंने अपना सा परिचय दिया। गुरुदेव ने उस समय इतना ही बहकर मुझे आश्चर्य किया तुम अपने पिताजी को लेकर उपस्थित होना। फिर सोचेंगे? भ्रमर स तो खाली हाथ बाहर हो गया। किन्तु निश्चय यह करके निकला कि मैं पिता को लेकर यह नियम लूँगा और अपने आपको समय-साधना के योग्य बना करूँगा। पूज्य गुरुदेव की सन्निकटता का वह क्षण वास्तव में बड़ा आनन्ददायक था।

अन्तर्मुख में प्रत्येक विचार तरंगें तरंगित हो रही थी। मैं कुछ पश्चात् अपने पूरे पिताश्री को लेकर गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हुआ। मेरा निश्चय अब आग्रह में बदल गया—मैंने पूज्य गुरुदेव के समक्ष पिता कहा—मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ इसके लिए मैं यह नियम लेना चाहता हूँ इस जीवन में शादी नहीं करूँगा। इसके लिए आपकी अनुमति चाहिए। देव ने भी मेरी भावनाओं में मौन सबल प्रदान किया। पिताश्री हलुषर्मा थे। उन्होंने कहा—गुरुदेव मेरे नियम हैं। मैंने तो स्वर्गीय गुरुदेव से वचन ही नियम में रखा है कि मेरे परिवार से कोई भी दीक्षा लेना चाहता है भी उसका भाग में बाधक नहीं बनूँगा। यह बच्चा चाहता है तो मर पौड़ी विरोध नहीं है—आप जैसा उचित समझे। पूरे पिताजी की अनुमति तो मेरे हृदय की सीमा नहीं रही। मेरा निश्चय साकार हो रहा है, इस बात को बड़ी गुशील हो रही थी। पर गुरुदेव जो एक महान् निष्पृह साधक हैं, उन्होंने

अपनी उसी अलहद निस्पृहता को अभिव्यक्त करते हुए कहा—भाई ! अभी तुम बच्चे हो, अपरिपक्व हो, इसलिए मैं तुम्हें २५ वर्ष तक अर्थात् २५ वर्ष की तुम्हारी वय-अवस्था न हो जाय तब तक के लिए शादी नहीं करने का त्याग करवा देता हूँ । उसके बाद इतना कह ही रहे थे—मैंने चरण पकड़ लिये, नहीं गुरुदेव ! ऐसा नहीं होगा, मुझ तो आप आजीवन के लिए ही त्याग करवा दीजिये । मेरी भावना को देखकर गुरुदेव कहने लगे भाई अभी बच्चे हो बच्चे हो बाद में कर लेना । तुम अपने निश्चय में दृढ़ रहो यही सोचो कि मैं तो आजीवन का त्याग कर रहा हूँ आदि कहते हुए मुझे समझाने लगे । उस समय मेरा मन बड़ा आनन्दित था । मैं अपने आप में आत्मा की अनन्त विराटता का अनुभव कर रहा था ।

उस समय पूज्य गुरुदेव के एक संक्षिप्त किंतु ममस्पर्शी उद्बोधन की अमृत वर्षा मुझ पर हुई—

पूज्य गुरुदेव ने जीवन की साधकता का स्वरूप समझाते हुए फरमाया— कि हमें यह जीवन भोज शोक, आमोद-प्रमोद करने के लिए प्राप्त नहीं हुआ है । इस जीवन से जितनी सयम की साधना कर ली जाय, उतना ही आत्म गुणों का विकास किया जा सकता है । साथ ही हमें अपनी आत्मा पर अनादिकाल से लगे विकारों को धोने का यही सुदृढतम अवसर है । काम, क्रोध, मोह, माया, छल-कपट, ईर्ष्या, द्वेष आदि से सारा ससार भरा हुआ है । जिधर देखो उधर इन्हीं का बोलबाला है—इनसे निवृत्त होने के लिए जिन शासन में आचार साधना का जो श्रेष्ठतम माग बताया गया है, वही सर्वोत्तम है ।

मैं पूज्य गुरुदेव के अमृत वचनों का एकरस हाँकर रसपान करता रहा । अपूर्व आत्म जागृति का अभिनव संचार पाकर मन गद्गद हो गया । मैं निर्णायक चिन्तन में स्थिर हो गया, वहाँ से अपूर्व निणय लेकर मैं अपनी आत्म साधना की भव्यता में एव वैराग्य भावना की अभिवृद्धि में जागरूक रहने के लिए अनन्त उपकारी कमठ सेवा धायमातृ पदालकृत श्री इन्द्रचन्दजी म सा की सन्निधि में रहने लग गया । भूर्ति भगवन् ने बड़ी आत्मीयता से हमारे ज्ञान एव चारित्र्य की विकास भूमि को प्रशस्त किया ।

मेरे दीक्षित होने के निणय से मेरे पिता श्री, मातु श्री एव लघु भगिनी के भी ये ही विचार बने और वे भी आचार्य श्री नानेश के शासन में दीक्षित हुए ।

उत्तर—२ आपने आचार्य श्री के साधनागत जीवन की मौलिक विशेषताओं के बारे में पूछा है । पूज्य गुरुदेव का साधनाग्रय जीवन सभी दृष्टिकोणों से सर्वोत्तम है । उनका अंतरंग जीवन इतना मधु चुषा है कि वे अब किसी भी परिस्थिति वयो न हो, सदव प्रसन्न रहते हैं । कई बार ऐसी विकटसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जिनमें हम चिन्तित से ही जाते हैं परन्तु गुरुदेव की समता में कोई फक नहीं पड़ता ।

प्रारम्भ से ही अर्थात् मुनि अवस्था से ही गुरुदेव मन से पवित्र है, कल से समर्पित है, और काय से सेवा परायण हैं। प्रभु महावीर ने भागम म आत्म साधक की भव्यताओं की ओर जो संकेत उपदेश एवं महत्त्व बताया हैं व सार अक्षरशः पूज्य गुरुदेव के जीवन में प्रतिबिम्बित हो रहे हैं।

हम कतिपय आगम की आलोक किरणों में पू गुरुदेव श्री के जीवन का आकने का प्रयास करेंगे—

मथाय निश्चय—प्रभु ने कहा—‘दुल्लहे खलु माणुसे भवे’—मनुष्य जब निश्चित ही दुर्लभ है। इस दुर्लभ जन्म को पाकर आचार्य श्री ने उसका सर्व योग करने की तीव्र ललक लिए गुरुणागुरु श्रीमद् गणेशाचार्य के श्री चरणों में अपना सवस्व समर्पित किया। पूज्य गुरु चरणों में आपश्री ने रत्नत्रय की साधना के लिए—

सव्वाओ पाणाइ वायाओ वेरमण

जाव सव्वाओ राइ भोयणओ वेरमण

अर्थात्—सवया रूप से प्राणतिपात—हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परित्यग एवं रात्रि भोजन-पान का आजन्म के लिए त्याग-परित्याग किया। बाह्य संपत्तियों का त्याग साधना जीवन का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है लेकिन हमारे आचार्य श्री इस पहलू तक ही सीमित नहीं रहे किंतु वे इस त्याग के साथ अंतरंग जीवन-साधना के प्रति प्रणत हो गये—

महापथ-समर्पण—“पण्यावीए महावीहि”—वीर वही है जो महावीर—महापथ-साधना जीवन के प्रति समर्पित हो। आचार्य श्री की साधना का महापथ वैसा रहा—

“अकुसलमण तिरोहो

कुशलमण उदीरण चैव”

अकुशल-अशुभ विचारों का निरोध तथा कुशल अशुभ विचारों का उदीरण-उदीपन (संविदास) करने की साधना ही हमारे आराध्य देव की रही। अशुभ से शुभ को और शुभ से शुद्ध को प्रवृत्त करना ही प्रत्येक बीतराग साधक का लक्ष्य होता है, यही लक्ष्य रहा आचार्य श्री का। क्योंकि इस लक्ष्य व विमल न धम की साधना होती है और न आत्म शुद्धि—

पवित्रता के पुञ्ज—“मनो पुण्ण गमा धम्मा”—मन की पवित्रता से ही धर्म-साधना की पवित्रता साधी जा सकती है। मन की पवित्रता ही वचन एवं याया में प्रतिबिम्बित होती है। आचार्य श्री का मनोभाव हर समय पवित्र भावों से ओतप्रोत रहता है। वे ‘मिति में सत्य भूएसु’ भत्री है मेरी समस्त प्राणिया में साथ—इस अमृत वचन में सदा साराबोरा रहते हैं। ‘व वभी भो किसी का अपना प्रभु नहीं मानत। जब कोई व्यक्ति अज्ञानता से या गलतफहमी से कुछ

निंदा—अपमान के भावों में बहकर कुछ कह देता है या लिख देता है तो भी उसके प्रति कोई द्वेष नहीं, रोष नहीं। मानसिक पवित्रता के पुञ्ज हैं आचार्य श्री।

समत्व के शिखर पर—निम्न आगम वाक्यों पर आचार्य देव का जीवन स्थिर है—

चरित्त खलु धम्मो
धम्मो जो सो सम्मो त्ति निदिद्धो ।
मोह परवोह धिहीणो
परिणामो अप्पणो ह मखो ।

समत्व वही होता है जहाँ आत्मा मोह और लोभ से मुक्त होती है। यही निमल, शुद्ध वीतराग भाव से सम्पन्न चारित्र साधना है। आचार्य-प्रवर के जीवन में यह बात सुस्पष्ट है कि उनमें न शिष्यों का मोह है और न किसी घटना या परिस्थिति से क्षोभ पैदा होता है। समत्व साधना के उत्तुंग शिखर पर विराजित आचार्य देव की यह भव्य चारित्र साधना है।

तप से प्रदीप्त चर्चा—आगमों में—‘उग्रतवे, दित्ततवे घोर तवे’ के विशेषण गौतमादि गणधरों के लिए प्रयुक्त हुए हैं। इस तपस्तेज से आचार्य-प्रवर की जीवन चर्या हरक्षण अनुप्राणित रहती है। आभ्यन्तर विनय, वैयाकृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सर्ग में समर्पित गुरुदेव उग्रतपस्वी, दीप्त तपस्वी एवं घोर तपस्वी हैं।

सेवा के आदर्श—‘जैगिलाण पडियरइ से धन्ने’—जो ग्लान की सेवा में अभिरत रहते हैं, वे धन्य हैं। पूज्य गुरुदेव आचार्य जैसे विशिष्ट पद पर आसीन हैं फिर भी कोई अहं नहीं, किसी कार्य को करने में ग्लानि का अनुभव नहीं करते। शक्त तपस्वी, ठग मुनियों की सेवा में अहर्निश तत्पर रहते हैं। फलतः ‘वैयाव-ज्वेण तित्थयर नाम गोय कम्म निवधइ’ सेवा का यह उदात्त भाव आपको तीर्थंकर नाम कर्म की सर्वोत्तम पुण्य प्रकृति का बोध करवाने वाला बन सकता है। लोकेपणा से मुक्त—

न लोगस्सेसण चरे
जस्स नत्थि इमा जाइ
अण्णा तत्स कम्मो सिया ?

साधक को लोकेपणा से मुक्त होना चाहिए। आचार्य श्री को नाम की, प्रतिष्ठा की, यशकीर्ति की, अपने व्यक्तित्व एवं कर्त्तव्य को प्रचारित, प्रसारित करने की किंचित् भी लोकेपणा नहीं है। अगर यह लोकेपणा होती तो पद एवं प्रतिष्ठा के, मान, सम्मान के बहुतेरे अवसर आये पर आपने श्रमण सस्कृति के प्राण स्वरूप श्रमण जीवन की आचार-सहिता के विरुद्ध समझौता नहीं किया।

जागरूकता—आचार्य श्री हर समय जागृत रहते हैं, कौन-सा कार्य किस समय करना है, इस बात के लिए आप विशेष रूप से सजग रहते हैं। आगम वचन के अनुसार आप असमय में किसी कार्य को करके पश्चात्तापित नहीं होते—

‘जिहि काल परवकत, न पछ्छा परितप्पइ’—प्रत्येक कार्य को करने में एक विशेष प्रकार की तन्मयता आपश्री की जीवन-शैली है। आपश्री अपनी कमण्य शक्ति का कभी गोपन करके नहीं रहते। ‘नो निह्वेज्जवोरिय’—साधक को अपनी साधन में आत्म शक्ति नहीं छिपाना चाहिए—आप इस बात के सजग साधक हैं।

इस तरह अनेक प्रकार की आचाय श्री के अतरंग साधना जीवन के विशेषताएँ हैं जो आगम पुरुष के रूप में प्रत्येक साधक के लिए प्रेरणास्पद हैं।

संक्षेप में पूज्य गुरुदेव का जीवन, अध्ययन, अध्यापन, चिंतन, मनः साधना, ध्यान, योग सभी सर्वोत्तम हैं। आज आप श्री उस परम अवस्था का भाव स्थिति पर प्रतिष्ठित हैं, जहाँ अनुकूल-प्रतिकूल, सुख-दुःख, संयोग-वियोग, विविधता-विचित्रता पर विव्याधित नहीं करती। एक अलौकिक आलोक पुञ्ज के रूप में आप श्री युग चेतना को दिशा एवं दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। आपश्री का आगम की भाषा में—

“समाहि यत्सङ्गी सिंहा व तेयसा
तवो य पन्ना य जस्सो वड्ढइ।”

अग्नि शिखा के समान प्रदीप्त एवं प्रकाशमान रहने वाले अन्तर्लोक, आत्म-साधक के तप और यश निरन्तर प्रवर्धमान रहते हैं।

उत्तर—३ आचाय श्री नानेश के द्वारा प्रदत्त समीक्षण ध्यान-साधना के बारे में आपने पूछा है। वैसे जब से आचाय देव के चरणों में दीक्षित होने का सौभाग्य मिला तब से जीवन का प्रशस्त विकास किस तरफ से हो इस दिशा में पूज्य गुरुदेव का सतत मार्ग दर्शन मिलता रहा है, यह कहने में किंचित भी संकोच नहीं और न किसी प्रकार की अतिशयावृत्ति ही है कि हमें दीक्षित होने के अनन्तर पूज्य गुरुदेव का जो सबल, संरक्षण प्राप्त हुआ, वह अपने आप में अद्भुत है। उसकी अभिव्यक्ति शब्दों से नहीं की जा सकती है। शब्द सीमित हैं और गुरुदेव के उपकार असीम हैं।

ध्यान साधना के बारे में वैसे प्रारम्भ से ही गुरुदेव श्री के सकेत मिलते रहे हैं, परन्तु अहमदाबाद चातुर्मास में आचाय श्री भगवन् ने हमारी योग्यता-पात्रता को देखकर सक्रिय रूप से ध्यान और योग की दिशा में गतिशील होने के लिए प्रेरित किया। वैसे प्रेरणा तो सतत मिलती ही रहती थी, किन्तु इतनी सक्रिय रूप से नहीं। जब से प्रेरणा के साथ स्वयं आचार्य देव का साक्षात् मार्ग दर्शन मिलने लगा तब से मन में ध्यान-साधना के प्रति जिज्ञासा, पिपासा एवं अभिरुचि विशेष रूप से उभरने लगी। पूज्य गुरुदेव ने स्वयं कई प्रयोग करवाये और इस दिशा में अब तक कई प्रयोग, परीक्षण एवं मार्ग-दर्शन मिलते रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के द्वारा अभिहित प्रयोगों से हमारे जीवन में जो कुछ घटित हुआ है, वह अपने आप में अलौकिक है सामान्य कल्पना से परे है।

सबसे बड़ी उपलब्धि हमें हमारे जीवन में महसूस होती है वह यह कि हमारी वृत्तियों में एवं प्रवृत्तियों में एक अतिशयकारी परिवर्तन हुआ है। सामान्य तौर पर काफी समय लग जाता है, कई वर्ष लग जाते हैं साधना जीवन में, वृत्तियों के रूपान्तरण में, किन्तु हमें यह अनुभव होता है—यह कोई गव की बात नहीं है कि बहुत थोड़े समय में हमारे में जो रूपान्तरण घटित हुआ है, वह वास्तव में गुरुदेव की ध्यान-साधना का चामत्कारिक परिणाम है। आज भी इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। यह कहने में किंचित् भी मकोच नहीं कि इसी उत्साह, अभ्यास एवं आशीर्वाद से हम बढ़ते रहे तो निश्चित है—दीक्षित-प्रवर्जित होने का लक्ष्य बहुत शीघ्र ही प्राप्त करने में सक्षम बन सकेंगे। वैसे अनुभूति गम्य बातों की अनुभूति ही श्रेयस् होती है, उनको शब्दों का परिवेश नहीं दिया जा सकता। ध्यान-साधना से हुए अनुभव, हो रहे अनुभव तक ही सीमित रखने के विचार ही इस समय उपयुक्त हैं।

उत्तर—४ आचार्य श्रीजी की सरलता व सहजता बड़ी गजब की है, वे कृत्रिमता जरा-भी पसन्द नहीं करते। बातें बहुत सामान्य-सी होती हैं, पर होती हैं बहुत बड़ी प्रेरक। जब कभी भी किसी शहर में प्रवेश करने का प्रसंग होता है, या दीक्षा-प्रसंग होता है, या कोई विशेष अवसर होता है तो हम शिष्यों का एक स्वाभाविक आग्रह होता है कि आज आपको यह नया परिवेश धारण करना है हालांकि वह कोई विशिष्ट-अतिविशिष्ट नहीं होता, किन्तु फिर भी पूज्य गुरुदेव आनाकानी करने लग जाते हैं, उनका यह स्वर अतस्तल को छूने वाला होता है—अरे भाई ! हमें क्या दिखावा करना है, जो है वही अच्छा है। जो प्रतिदिन पहना या धारण किया जा रहा है, वही ठीक है। यह केवल पहनावे के सम्बन्ध में ही सहजता या स्वाभाविकता नहीं होती। इस तरह की जितनी भी कृत्रिमता वाली बातें होती हैं उन सब बातों में गुरुदेव अत्यन्त सहज एवं सरल होते हैं।

पूज्य गुरुदेव की एक अन्य विशेषता है कि वे हर समय अत्यन्त सतुलित रहते हैं। उनके सन्तुलन का स्वभाव बड़ा जबदस्त है। किसी भी बात को लेकर वे क्षणिक सोच भले ही करलें किन्तु उस सोच ही सोच में उलझे नहीं रहते हैं। गुरुदेव श्री के पास सभी तरह के अलग-अलग स्वभाव के साधु हैं, उनमें कोई मुनि या साध्वी किसी तरह की गलती कर देता है तो गुरुदेव उसे शिक्षा के प्रसंग से कह देते हैं किन्तु वाद में हर समय उसको टोचना, उपालम्भ देना या हीन दृष्टि से देखना उनका स्वभाव नहीं है। वे उसको उसी प्रेम, स्नेह और आत्मीयता के नजरिये से देखते हैं। क्षणिक-क्षणिक बातों में न वे उलझते हैं और न अपने नजरिये को बदलते हैं।

पूज्य गुरुदेव की विशेषताओं में एक विशेषता है कि वे सयम जीवन के सजग प्रहरी हैं। किसी को दिखाने के लिए नहीं किन्तु निश्चल आत्म-भावना से वे छाटी-सी, सामान्य सी बात के लिए अत्यंत सजग रहते हैं। सामान्य मुनि

या साधवी यह कह देती हैं कि क्या है इसमें ? छोटी-सी बात है—ध्यान रखो तो ठीक नहीं तो कोई खास बात नहीं ? किन्तु गुरुदेव कभी यह बर्दास्त नहीं करते । वे कहते हैं—छोटी बात है क्या ? उसका भी धरावर ध्यान रखो । यह मात्र उनका आदेश ही नहीं होता बल्कि वे पालन करते हैं । ऐसे पालन करने के संकडों उदाहरण हैं ।

पूज्य गुरुदेव की मनोवैज्ञानिक समझाईश बड़ी महत्त्वपूर्ण होती है । मनोविज्ञान का बड़ा गहरा अनुभव एवं अध्ययन है आपथो को । यही कारण है कि आप किसी भी बात के लिए हठात् निणय नहीं लेते । बहुत सोच विचार करके निणय पर पहुँचते हैं । जब निणय ले लेते हैं तो फिर उस पर स्थिर रहते हैं । उस निणय में हेराफेरी करना आपका स्वभाव नहीं है । इसका मतलब यह नहीं कि आप सत्य की स्वीकृति के लिए सदा के लिए दरवाजा बन्द कर देते हैं । सत्य के लिए आपके द्वार सदैव खुले रहते हैं । सत्य-हकीकत अगर कोई छाटा बच्चा भी कहता है तो उसे आप बेहिचक स्वीकार करते हैं । और अगर सत्य के विपरीत कोई बात बड़ा व्यक्ति भी कहता है तो उसे आप स्वीकार नहीं करते । ऐसे अनेक प्रसंग रोजमर्रा जीवन में आते हैं ।

पूज्य गुरुदेव का जीवन कई विशिष्टताओं को लिए हुए है । आप में 'ब्रज्यादयि कठोराणि, मृदूनि कुसमादयि' दोनों प्रकार की अवस्थाएँ रही हुई हैं ।

संक्षेप में आप निश्छल मानस, वाक्पटु एवं व्यवहार कुशल हैं । आप में साधना की अतल गहराई है, ज्ञान की उच्चतम ऊँचाई है, सागर सम-गामीय हैं । सुमेरुसम विराटता है । आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने के बावजूद आप निराभिमान हैं और सर्वाधिक विशेषता है आपकी कि आप सहिष्णुता के प्रणायक हैं ।

उत्तर—५ हमारे समय जीवन को पुष्ट बनाने वाली ऐसी अनेक विशेषताएँ हैं जो हमारा सतत मार्ग दर्शन करती हैं । अवृत्त अवस्था में सबाध का अवसर देती हैं । तनाव विमुक्ति एवं आत्म-शान्ति का मार्ग प्रशस्त करती हैं ।

—विजय मुनि के भावों में

उत्तर जो दिये गए-[५]

सागर कभी नहीं छलकता

ॐ श्री जान मुनि

उत्तर—१ स्थायम स्वीकार करने प्रेरणा का जहा तक प्रश्न है, मुझे स्पष्ट रूप से किसी की प्रेरणा मिली हो, ऐसा उपयोग मे नहीं है। हा पारिवारिक सत्कार धार्मिक होने से एव सत मुनिराज एव महासतिया जी म सा के दशनाथ जाने से साधुत्व के प्रति सहज आकर्षण पैदा हो गया। अतः बाल्यकाल से ही सयम धारण करने की भावना बनी रही है। पर आचार्य-प्रवर के व्यावरचातुर्मास मे श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य भगवन् का एव साथ ही धायमाता पद विभूषित, कमठ सेवाभावी श्री इन्द्रचन्द जी म सा का सान्निध्य प्राप्त होने से भावना मे विशेष उभार आया। आचार्य-प्रवर के करीब-करीब चारो मास के प्रवचन-श्रवण करने का लाभ लिया। यद्यपि उस समय उम्र ११ वर्ष की ही होने मे प्रवचन पूरा तो समझ मे नहीं आता था पर प्रवचनो के एव चार मास के सतत सान्निध्य के प्रभाव स्वरूप शीघ्र ही सयम जीवन स्वीकार करने के लिए जागृत हो उठा था और करीब दो वर्ष के वैराग्याभ्यास के बाद गुरुदेव ने दीक्षित कर मुझ अबाध को अपने सान्निध्य मे ले लिया। गुरुदेव के पास दीक्षित शिष्यो मे सर्वाधिक अल्पायु होने पर भी मुझे दीक्षित कर गुरुदेव ने मेरे ऊपर अधिक उपकार किया है।

उत्तर—२ इस प्रश्न का उत्तर कहा से आरम्भ किया जाए और कहा तक दिया जाए, यह स्वयं की शक्ति से बाहर है। आप ही बतलाइये कि यदि कोई यह पूछे कि यह मोदक (लड्डू) किस ओर से मधुर, तो क्या जवाब दिया जाय? जिस प्रकार मोदक सभी ओर से मधुर होता है, उसी प्रकार आचार्य-प्रवर का सयमी जीवन तो जब से आरम्भ हुआ है, तब से अब तक मौलिक ही रहा है, उनका हर चिन्तन, उच्चारण और आचरण अपने आपमें मौलिक ही रहता है, ऐसी स्थिति मे उन सबको व्याख्यापित कर पाना शक्य नहीं, यह अनुभूति का विषय है जिसकी पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं दी जा सकती। फिर भी आपने पूछ ही लिया है तो मेरी अल्पमति के अनुसार जो कुछ बातें अनुभूत हुईं उनमे से कुछेक आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ।

प्रथम तो आपने जिस लक्ष्य को लेकर साधुत्व स्वीकार किया है, उसके प्रति आपश्ची पूर्ण रूप से जागरूक हैं, सयमीय क्रियाओ मे आशिक भी कटौती आपको बतई अभीष्ट नहीं रही है। इसका आपश्ची के बाहरी व्यवहार से सहज

ही अनुमान लगाया जा सकता है। अध्ययन के क्षेत्र में भी आप श्री ने गम्भीर अध्ययन किया है। इसमें विशेष बात यह परिलक्षित हुई कि जब भी किसी भी जटिल विषय को हृदयगम करना होता तो आप श्री उपवास कर लिया वरत ताकि जो ऊर्जा शारीरिक कार्यों में खर्च हो रही, वह भी अध्ययन में ही लग जाने से वह विषय सहज ही हृदयगम हो जाता। किसी के द्वारा किसी भी प्रकार का व्यवहार आपश्री, के साथ किये जाने पर भी आपश्री का व्यवहार जनक प्रति विनय, सौहार्द एवं समयीय आत्मीयता के साथ ही बना रहा है, पर्यर मारने वाले को भी आपश्री ने आम्रफल की तरह मधुरता ही दी है। स्व गुरुदेव की सेवा में सवतीभावेन समर्पित होकर आपश्री ने, एक नया कीर्तमान स्थापित किया है।

यश लिप्ता, पद प्रतिष्ठा से तो आपश्री का दिल कोसों दूर रहा है। आचार्य पद जैसे महान् पद पर प्रतिष्ठित होकर भी आपश्री को अहंकार छू तक नहीं पाया। आपश्री में इतनी अधिक निस्पृहता समाई हुई है कि कभी बिना भी विरक्तात्मा को शीघ्र दीक्षा देने के लिए उत्साहित न कर, पहले उसकी परि पक्वता का परीक्षण करते रहते हैं। लघुता के भाव इतने अधिक गहरे हैं कि अपने शिष्य-शिष्याम्ना के लिए भी कभी यह नहीं कहते कि ये मेरे चेले-चेली हैं। सदा यही फरमाते हैं कि आप सभी मेरे भाई-बहिन हैं। हम सभी इस सब के सदस्य हैं। एक विशाल सघ के अनुशास्ता होने के कारण कई प्रकार की समस्याएँ आती रहती हैं, जिन समस्याओं से सामान्य साधक तो घबरा जाता है, पर आपश्री अपनी विचक्षण प्रज्ञा और स्वस्थता के साथ उन सभी समस्याओं का समाधान करते चले जाते हैं।

सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि आदमी का मानस किसी बात को लेकर तनाव में आ जाता है तो फिर उससे दूसरा कोई भी कार्य ठीक स नहीं हो पाता है, वह उस तनाव के कारण सारा समय उदास ही बना रहता है पर आचार्य-प्रवर में तो यह विलक्षणता है कि कभी किसी भी कार्य में, ह्वाबद, बाधा या समस्या आ भी गई तो भी उससे आपश्री के मन मस्तिष्क में असंतुलन की अवस्था नहीं आती। अग्य सभी कार्यों का आपश्री पूर्ण स्वस्थता के साथ निर्वहन करते हैं, आपश्री में यह भी गजब की शक्ति है कि आपश्री किसी से कुछ भी बात कर रहे हो, उसे समझा रहे हो, और इसी बीच, तत्क्षण आपश्री का अग्य किसी भी व्यक्ति से भी बात करनी पड़े तो, आपश्री के हाव भाव में इतनी अधिक तन्मयता आ जाती है कि सामने वाला व्यक्ति आपश्री की मुत्तमुद्रा से यह अनुमान कभी नहीं लगा सकता कि आपश्री पूव में क्या बात कर रहे थे। किसी भी मानसिक व्यावहारिक दार में आपश्री गुजर रहे हो, ऐसी स्थिति में भी यदि कोई साधक आपश्री से कोई प्रश्न पूछ ले तो आपश्री का मूढ़ बनाने

की आवश्यकता नहीं, आपश्री की सारी प्रज्ञा स्वतः ही उसके समाधान में लग जाती है ।

आप जब भी आएंगे आपको करीब-करीब सब समय भक्तों की भीड़ नजर आएगी, पर आश्चर्य इस बात का है कि इतनी भीड़ एवं कोलाहल के बीच में भी आपश्री अपने आप में अकेले हैं । भीड़ एवं कोलाहल के बीच में भी अध्ययन में इतने अधिक तन्मय हो जाते हैं कि आपश्री को भीड़ का बहुसास ही नहीं होता ।

गुरुदेव के अनुशासन की यह बड़ी विशेषता रही है कि आपश्री जल्दी से किसी को कुछ भी आदेश नहीं देते, पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसके मन का विश्लेषण करते हुए उसे तदनुकूल गति करने के लिए प्रेरित करते हैं ।

एक विशाल सघ के अधिनायक होने के बावजूद भी आपश्री में धैर्य, क्षमा, सहनशीलता, सरलता, उदारता आदि गुण कूट-कूट कर भरे हुए हैं । दृढस्थतावश हम शिष्यों में से किसी से यदि कोई अविनय भी हो जाए तो आपश्री कभी भी उत्तेजित नहीं होते । ऐसे प्रसंगों पर कभी कभी ऐसा लगता है कि अथवा कोई साधक हो तो तुरन्त उत्तेजित हो सकता है, पर सत्य है सागर कभी नहीं छलकता ।

किसी के द्वारा समय-मर्यादा के प्रतिकूल यदि कोई कार्य हो भी जाए तो आपश्री कभी भी उत्तेजित होकर या आक्रोश में आकर शिक्षा नहीं देते, पर इतने प्रेम, स्नेह और आत्मीयता के साथ प्रशिक्षित करते हैं कि सामने वाला अपनी गलती को स्वीकार करता हुआ दण्ड प्रायश्चित्त ग्रहण कर सदा के लिए समय मर्यादा में सुस्थिर होने के लिए तत्पर हो उठता है । समय पालन में न्यूनता लाने वाले बड़े से बड़े साधक को भी आप श्रीसघ से बाहर करने में नहीं हिचकिचाते ।

आज भी आप स्वयं का काम स्वयं करने की ओर सदा उत्सुक रहते हैं । कोई भी कार्य आदि अवशेष रह जाए, हमारे ध्यान में न आ पावे, तो उसे पूरा करने के लिए आप श्री सह्य लग जाते हैं, और यह फरमाते हैं कि भाई मुझे यह कार्य करने दो ताकि मेरा शरीर ठीक रहेगा । यह भी आपकी महानता है कि आप सेवा करके भी एहसास नहीं कराना चाहते ।

निर्णय लेने की भी आपश्री में अद्भुत क्षमता है । कभी-कभी तो ऐसे प्रसंग सामने आ जाते हैं कि 'इधर कुआ और उधर खाई' ऐसी स्थिति में भी आपश्री की विचक्षण प्रज्ञा बड़ी सहज गति से सक्कों को हटाती हुई आग बटती जाती है । आपश्री के मुख-मण्डल पर आक्रोश, विषाद, निराशा की रेखाएं कभी भी परिलक्षित नहीं होंगी । किसी भी विकट परिस्थिति में भी आपश्री सदैव प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं । इसके पीछे क्या रहस्य है ? इसका मुझे यह अनुभव

हुआ कि गुरुदेव प्रवचन एवं बातचीत के दौरान यह फरमाया करते हैं कि मैं जो भी काय करता हूँ, पहले निणय लेता हूँ, या फिर निर्देश देता हूँ, ता उन सब में समय को मुख्य रखते हुए नि स्वार्थ दृष्टिकोण के साथ सघ-कल्याण का भावना को लक्ष्य में रखता हूँ, इस पर भी यदि परिणाम विपरीत आता है तो मैं उस अच्छे के लिए आया मानता हूँ ।

आपथी की अन्तर चेतना इतनी अधिक समस्त है कि जब आपथी के कंधों पर सघ का भार सौंपा गया था, उस समय सघ की स्थिति एक जजरित खण्डहर जैसी थी । महल का निर्माण करना उतना कष्टप्रद नहीं होता है जितना कि खण्डहर को मजबूत बनाना होता है, पर आपथी ने अपने तप-समय के प्रभाव से जजरित हो रहे खण्डहर को भी एक सुसज्जित विशाल महल के रूप में स्थापित कर दिया ।

प्रवचन-पटुता, प्रश्नों का सचाट समाधान प्रस्तुत करने की अदम्य क्षमता आपथी में है । समता-दर्शन, समीक्षण-ध्यान, २५० से अधिक दीक्षाएँ, धर्मपान उद्धार आदि विशेषताएँ तो जग-जाहिर हैं ।

मानावत जी ! आपने आचार्य-प्रवर के समी जीवन की मौलिक विशेषताएँ पूछी, पर मुझे तो उनके जीवन में कहीं भी अमौलिकता दिखाई ही नहीं देती । मौलिकता उसकी बताई जाती है कि जिसमें दो चार मुख्य विशेषताएँ हों, बाकी सब सामान्य हों, पर आचार्य-प्रवर का सारा जीवन ही मौलिक है । खान-पान, रहन-सहन, व्यवहार आदि प्रत्येक क्रिया में समय की मौलिकता सदा सदा से अनुगुजित रही है । ऐसी स्थिति में मौलिकता का सम्पूर्ण आध्यान यथमपि सम्भावित नहीं है, तथापि आपकी भावनाओं को लक्ष्य में रखते हुए समुद्र में बूद की भाँति कुछ बातें प्रस्तुत की हैं । इन सब विशेषताओं के साथ मैं आचार्य-प्रवर के जीवन से अनुभूत किये अनेक सस्मरण भी प्रस्तुत कर सकता हूँ । पर ममाधान की यह प्रक्रिया विस्तृत हो जाएगी । अतः केवल विशेषताओं का आशिव संकेत मात्र ही किया है ।

उत्तर—३ आचार्य-प्रवर ने शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार की उलझनों के विमाचन पूर्वक आत्मा में परमात्मा की अमिष्यति हेतु ध्यान की विशिष्ट प्रक्रिया के रूप में जनागमों की गहराई में उतरकर समीक्षण ध्यान का प्रस्तुत किया है । अहमदावाद वर्षावास में स्वयं आचार्य-प्रवर हमको समीक्षण ध्यान की प्रक्रिया बरखाते थे । उसके बाद तदनुसार मैंने उसमें गति करने का प्रयास किया, फिर बम्बई प्रवास के दौरान गुरुदेव में इस विषय में अनेक जानकारीया ग्रहण की । तदनुरूप फिर गति करने का प्रयास किया । समीक्षण ध्यान के इस प्रयोग में मुझे कई उपलब्धियाँ हुई हैं । उन सबका वर्णन तो सम्भव नहीं है, फिर भी कुछ प्रस्तुत कर देता हूँ ।

१, प्रथम तो समय को पालन करने में सहजता, स्वस्थता एवं रुचि में सवृद्धि हुई । २ स्मरण-शक्ति में विकास हुआ । ३ कपायो के उभार में पूर्व की अपेक्षा कमी आयी । ४ अन्यो के सद्गुण ग्रहण करने में विशेष रुचि जागृत हुई । ५ किसी के द्वारा गलत आक्रोश किये जाने पर भी स्वयं की सहनशीलता में प्रगति हुई । ६ विचारों में सहजता, सरलता, क्षमता, समय ने विशेष प्रगति दी । ७ हर परिस्थिति में धैर्य, सत्साहस रखने का सबल मिला । ऐसी अनेक उपलब्धियाँ तो व्यावहारिक जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं । इसके साथ ही समीक्षण-ध्यान करते समय अनुभव में आने वाली विलक्षण आनन्दानुभूति को तो अभिव्यक्त किया नहीं जा सकता । उस अनुभूति को यथावत् अभिव्यक्ति का रूप देना संभव नहीं । गुरु-कृपा से रत्नलाम, व्यावर, बीकानेर, देशनोक आदि क्षेत्रों में भव्यात्माओं को समीक्षण-ध्यान सिखाने के लिये शिविर भी किये ।

उत्तर—४ आपने पूछा कि मेरे समयी जीवन को पुष्ट बनाने में आचार्य प्रवर का किस प्रकार और क्या योगदान रहा ? पर आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं किस प्रकार और क्या हूँ, यह खोज ही नहीं पा रहा हूँ । क्योंकि दूध और पानी में जब एकाकारता आ जाती है तब यह दूध है और यह पानी है यह कह पाना संभव नहीं हो पाता है । सुइयों के एकीकरण को जब आग में तपाकर घन पर कुटा जाता है तब उसका विलगीकरण संभव नहीं होता, ठीक उसी प्रकार मेरे समयी जीवन को पुष्ट बनाने में श्रद्धेय गुरुदेव ने एक-दो-तीन प्रकार से ही योगदान नहीं किया, जिससे कि मैं उसका उल्लेख कर सकूँ । यह बात तो वैसी होगी कि कोई व्यक्ति घट (घड़े) से पूछे कि तुम्हें बनाने में कुभकार का किस प्रकार और क्या योगदान रहा ? जबकि यह स्पष्ट है कि मिट्टी से घट तक की सारी प्रक्रिया में सारा का सारा योगदान कुभकार का ही होता है । कुभकार के योग को सख्यादृष्टि से परिगणित नहीं किया जा सकता । वैसे ही श्रद्धेय गुरुदेव के द्वारा मेरे समयीय जीवन में जो योगदान रहा है, उसे गणना के आधार पर अभिव्यक्त कर पाना, कथमपि संभव नहीं । क्योंकि १४ वर्ष की अल्पवय में ही गुरुदेव ने मुझे दीक्षित कर अपना समयीय सुखद सांनिध्य प्रदान कर दिया था । जो अवस्था एक मिट्टी के तुल्य ही होती है, उस अवस्था से आज जो कुछ भी मैं आपके सामने हूँ, उन सब में आचार्य-प्रवर का सविविध योगदान रहा है । आचार्य-प्रवर मेरे लिए ही नहीं, अपने शिष्यों-शिष्याओं के समयीय जीवन में तेजस्विता, पुष्टता लाने के लिए जागरूक सतत रहते हैं । वे एक ऐसे बीज के तुल्य हैं, जो मिट्टी में मिलकर एक विराट वृक्ष का रूप धारण कर जन-जन को शीतलभय बनाता है । आचार्य-प्रवर ने स्वयं साधना-पथ पर चलकर हमें ऊपर उठाया है । इस बात को एक मुक्तक के रूप में व्यक्त कर देता हूँ ।

अथक परिश्रम से इस बगिया को, साँचा आमूल चूल से तुमने,
खिलाने पुरुष कलियों को, किया अनुकूल उसे तुमने ।

वहा दो ज्ञान की धारा, करने शुद्ध हम सबको,
 बढ़ाया जिनशासन का गौरव, कर उद्धोष तुमल तुमने ॥

उत्तर—५ मैं सोच रहा हूँ कि आपके इस प्रश्न का उत्तर कहाँ
 आरम्भ करूँ और कहाँ पूरा करूँ । क्योंकि प्रश्न के समाधान की पूर्ण अभिव्यक्ति
 करना तो दूर किनार रही, पर उसको पूर्ण रूप से मानसिक स्तर पर भी उतार
 पाना शक्य नहीं । आपने आचाय-प्रवर के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटना-
 का उल्लेख चाहा है । जिस प्रकार भूखे व्यक्ति के लिए सामने वाला प्रति-
 का भोजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, इसी प्रकार आचाय प्रवर के जीवन में
 लघियसी घटना भी मुझे अत्यधिक प्रभावित करने वाली होती है । जब आचाय
 प्रवर का सारा जीवन ही समय-समय-समीक्षण से अनुरजित है तो फिर किसी
 एक घटना को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कैसे समझा जाए ? किसी एक दो घटना
 मूल्यांकन से अन्य घटनाओं का गौण करना कथमपि अभीष्ट नहीं । इसलिए यह
 बात मैं पहले ही स्पष्ट कर देता हूँ कि मैं तो गुरुदेव की सभी समयानुराजित
 घटनाओं से प्रभावित रहा हूँ । लेकिन जिन एक दो घटनाओं का उल्लेख मैं
 रहा हूँ इसका तात्पर्य यह नहीं कि मैं इन्हीं घटनाओं से प्रभावित रहा हूँ ।
 तो मात्र नमूने के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

आज से करीब १५ वर्ष पूर्व का यह घटना प्रसंग दीक्षित हुआ ही था ।
 ज्येष्ठ मास का महीना था, वर्षा हो रही थी फिर भी सूर्य प्रचण्डता के साथ
 तप रहा था । वैसी स्थिति में विहार होने से भरे दानों पैरो में छाले उमर
 आये जिससे चलने में बड़ी दुविधा होने लगी थी । तब डॉक्टर के परामर्शानुसार
 उन छालों पर दवा लगाकर पट्टी बांधना था । गुरुदेव ने परामर्शानुसार
 मैं पट्टी बांध देता हूँ । यह कहने के साथ ही आपन्नी ने अपने हाथ में पट्टी ल
 ली । तब आसपास विराजमान सत मुनिराजों ने निवेदन किया कि भगवन, हम
 बांध देंगे । पर गुरुदेव स्वयं ही बांधना चाह रहे थे । इधर मैं भी वन्चा ही तो
 ठहरा अतः मैं बोला कि पट्टी तो गुरुदेव से ही बंधवाऊंगा । तब सत मुनिराज
 क्या करते ? इधर गुरुदेव तो पहले से ही तयार थे । आखिर पट्टी बांध दी
 गई । यह उपक्रम लगातार तीन चार दिनों तक चलता रहा । पर एक दिन श्री
 भी विचित्र घटना घटी । वह यह थी कि मारवाड में एक श्री बालाजी
 नामक गांव है । वहा से मध्याह्न में विहार होने जा रहा था । आचाय प्रवर
 ने पट्टी बांध ही दी थी, पर ज्यों ही माहेश्वरी धमशाला से विहार शुरू हुआ,
 मिट्टी में ही चल रहे थे, जो कि सूर्य की प्रचण्डता के कारण तप्त हो उठी थी,
 गुरुदेव ने जय यह देखा तो वे तुरन्त ही उस तपती हुई मिट्टी में विराजमान पट्टी
 बांधने लगे । निवेदन भी किया कि आगे छाया में बांध ली जाए, पर तब

। तो मे विस्तार न हो जाए, इस दृष्टि से गुरुदेव ने स्वयं की परवाह नहीं कर ही बाधने में तमय रहे, तत्पश्चात् ही आगे विहार हुआ । यह है गुरुदेव की हानता ।

इसी प्रकार अजमेर वर्षावास के अन्तिम चरण में जब मेरे गले के न्सिल का ऑपरेशन हुआ । उस समय करीब डेढ़ वजे तपती धूप में स्थानक चलकर हॉस्पिटल पधारे । और फिर तो प्रतिदिन पधारते रहे । और जब हॉस्पिटल से मुझे उपाश्रय लाया जाने लगा तो शारीरिक स्थिति कुछ कमजोर ने से आचार्य प्रवर ने मुझे सहारा देकर उठाया और अपने हाथ के सहारे से । करीब डेढ़ किलोमीटर की यात्रा करवाई । जब तक उपाश्रय में सत-महापुरुषों सस्यानक नहीं बिछा दिया तब तक मुझे हस्तावलम्बन दिये रखा । जबकि रूदेव किसी सत को भी सकेत कर सकते थे । इधर हजारों लोग आचार्य-प्रवर प्रवचन में पधारने का इन्तजार कर रहे थे, परन्तु जब तक मुझे शयनित नहीं र दिया, तब तक गुरुदेव प्रवचन देने नहीं पधारे ।

इसी प्रकार अहमदाबाद में हो रही १५ दीक्षाओं के समय का प्रसंग । शाहीबाग परिसर में घन रहे हॉस्पिटल में आचार्य-प्रवर अपने शिष्य परिवार साथ विराज रहे थे । उस समय एकदा रात्रि के उत्तराध में मेरे उदर में कायक तीव्र वेदना प्रादुर्भूत हुई । पहले तो यथाशक्ति सहन करता रहा पर जब मितता नहीं रही तो कहराने लगा । गुरुदेव की यह चिन्तन, मनन एवं ध्यान-धना की वेला थी । साधना में बठने ही जाने थे कि मेरी स्वर-ध्वनि सुनकर निकट पधारे, फश पर ही विराजकर मेरे पेट पर हाथ फेरने लगे । करीब आधे ण्टे तक पेट पर हाथ फेरने से वेदना के कुछ उपशात होने पर शांति मिली और कुछ ही समय के अनन्तर मैं स्वस्थता का अनुभव करने लगा । फिर भी साधना में प्रविष्ट होने से पूव पुनः मेरे निकट पधारे और कहा कि मैं यही बैठ जाता हूँ । तब मैंने निवेदन किया भगवन् ! मैं स्वस्थ हूँ, आप पधारें । सच-च आपश्री का वरदहस्त सर्व रोगोपशात्मक है ।

इसी प्रकार राणावास वर्षावास के पूव बूसी गाव का एक घटना-प्रसंग । जब मैं कपडों का प्रक्षालन कर रहा था, उस समय मेरे और श्रद्धेय गुरुदेव के कपडे होने से कुछ ज्यादा कपडे थे । तब गुरुदेव ने सोचा कि इसे धोने में समय भी अधिक लगेगा और शारीरिक क्लान्ति भी आएगी । वस फिर क्या था, मुझे सहयोग देने की भावना से वे मेरे समीप पधारे और बोले-स्थानक के भी दरवाजे खिड़किया बंद कर दो, ताकि बाहर से कोई व्यक्ति भीतर न आ सकें । पहले तो मैं इस बात का रहस्य नहीं समझ पाया और गुरुदेव के निर्देशानुसार सब फाटक बंद कर दिये । तब गुरुदेव ने फरमाया कि मुझे भी कपडे धो दो । वह भी इसीलिए नहीं कि तुम्हें सहयोग करना है, पर कपडे

घोने से मेरे शरीर में स्वस्थता रहेगी, क्योंकि शरीर की स्वस्थता के लिए श्रम आवश्यक है। सब दरवाजे बन्द हो गए हैं, गुरुदेव कोई नहीं देख रहा। अतः तुम्हें कोई यह नहीं कहेगा कि गुरुदेव से कपड़े क्यों धुलवाये। तुम श्रम विचार न करो और मुझे कपड़े धोने दो। तब मैं समझा दरवाजे खोल करवाने का रहस्य। मैंने कहा—गुरुदेव यह कभी संभव नहीं कि आपका प्रक्षालनार्थ यहाँ विराजें। यह सब तो हो जाएगा, आप किसी प्रकार का विचार न करें। बहुत कुछ अनुनय-विनय करने पर गुरुदेव वहाँ से उठे। इस घटना से भी मुझ पर विशेष प्रभाव पड़ा। दूसरा काम भी करना और यह भी जाना कि मैं सहयोग कर रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि ऐसा करने से मेरा स्वामि अच्छा रहेगा। यह अपने आपमें महानता का परिचायक है।

आज भी गुरुदेव अपने काम के लिए किसी सत को संकेत नहीं करते और तो और अन्यो का कार्य भी स्वयं करने में तत्पर रहते हैं। यह तो मेरे से सबकित प्रसंग रखे हैं, पर इसी प्रकार आचार्य-प्रवर प्रत्येक सत मुनि का पूरा-पूरा ध्यान रखते हैं। गुरु के प्रति शिष्यों की श्रद्धा उनके आदेशों के कारण नहीं, विशिष्ट समयी जीवन के कारण है।

इसी प्रकार अध्ययन के प्रसंगों पर भी जब कभी चर्चा का प्रसंग आ जाता है तो गुरुदेव का कभी यह उद्देश्य नहीं रहता कि मैं कहता हूँ, वह कह लो। वे सदा यही फरमाते हैं कि मैं जो समझा रहा हूँ वह $५+५=१०$ है। इस तरह तुम्हें समझ में आवे तो मानो, नहीं तो और पूछो, मैं विस्तार समझा दूँगा।

आचार्य-प्रवर के जीवन से सम्बन्धित घटनाओं का उल्लेख करते ही आप तथापि वह पूर्ण होने वाली नहीं है। मैं अपने आपको धन्य समझता हूँ कि दुखम आरे में भी ऐसे दिव्य अलौकिक महापुरुष का मुझे साक्षिण्य प्राप्त हुआ।

इस पचास वर्षीय दीक्षा पर्याय के पावन प्रसंग पर मैं शासनदेव से कामना करता हूँ कि गुरुदेव का स्वस्थ रहे और युगो-युगो तक आपका साक्षिण्य हमें मिलता रहे।

उत्तर जो दिये गये (६)

भव्य दिव्य व्यक्तित्व

ॐ साध्वी श्री सूर्यभणि

१ ससार मे प्रकाश पुजो की कमी नही है, किन्तु जो जीवन मे सच्चा प्रकाश फैलायें, उन महान ज्ञाननिधि, सच्चे गुरु की सन्निधि जीवन को प्रकाश से दीप्तिमान बनाकर, सत्पथगामी बना सकती है। जन जीवन के सृजेता की ज्ञान किरणों का प्रकाश समस्त वायुमण्डल मे अविरल गति से गतिमान होकर भव्यात्माओं को प्रभावित करता रहता है।

और ऐसी विरल विभूति का जब साक्षात् दर्शन-प्रवचन प्रभा का दिव्य प्रसारण हो, तब आत्मा परिवर्तित हुए बिना नहीं रह सकती। ऐसा ही हुआ, जब अजमेर चातुमसि मे आचार्य भगवन् के वैराग्य गर्भित समता, शान्ति सज्जित प्रवचनों को मैंने श्रवण किया तो ससार की अनित्यता, जीवन की क्षण भंगुरता का ज्ञान सत्य रूप प्रवचन के माध्यम मे ज्ञात हुआ। वैराग्योत्पादक आचार्य भगवन् की मंगल वाणी ने जीवन की धारा मंगलता की ओर मोड़ दी। वैराग्य का बीज अकुरित हुआ सदा-सदा के लिए गुरु चरणों मे समर्पण की भावना फूट पड़ी। मेरा बालक हृदय गुरु चरणों मे आजीवन शादी न करने का सकल्प लेकर उपस्थित हुआ। आचार्य भगवन् ने फरमाया-अभिभावकों की साक्षी के बिना मैं प्रत्याख्यान नहीं करता। ऐसे निर्लोभी अणुगार के प्रति, उनके कठोर अनुशासन के प्रति मेरे मन मे अनन्त श्रद्धा उमड़ पड़ी।

अन्तर हृदय अनासक्त, निर्लिप्तमान, (शिष्य सम्प्रदाय के प्रति) ऐसे महान योगीराज के प्रति समर्पणा की भावना तीव्रतम हो उठी। पारिवारिक सदस्यों ने इन्कार कर दिया। अभी यह बालिका है, किन्तु मेरे बहुत आग्रह पर आचार्य भगवन् ने पारिवारिक जनो को समझाया। इनकी तरफ से हा न हो तो आप जबरन शादी न करें।

मुझे "सत्यम् शिव सुन्दरम्" की अलख जगाने वाले सच्चे दीर्घ द्रष्टा गुरु का अवलम्बन मिल गया। रतनपुरी मे "युग दृष्टि के उच्चायक-आचार्य भगवन् मे अपने मुखारविन्द से सयम जीवन अगीकार कराकर मेरी आत्मा को शाश्वत शान्ति का दिव्यमाग प्रदान किया। जन्म-जन्मांतरो मे भटकती आत्मा को नया दिशाबोध देकर मुझे निहाल कर दिया। ऐसे प्रेरणापुज महाप्रभु की प्रेरणा गकर मेरी आत्मा को ससार विरक्ति मोक्ष अवाप्ति का भान हुआ।

३ आचार्य भगवन् के संयमी जीवन की विशिष्टताएं निराली हैं। शासनेश प्रभु महावीर की इस परम्परा को अक्षुण्ण रूप देने मे वे विरल विभूति हैं। प्रभु महावीर के सिद्धान्त "आचारांग सूत्र" मे मूल रूप से कथन किये

गये "समियाए धम्मे" सिद्धान्त आचार्य भगवन् के प्रवचनों में एक जीवन ऋतु में व्याप्त पाया जाता है ।

"एकता व सगठन के हिमायती" आचार्य भगवन् के जीवन में अपनी करणी में एकरूपता पाई जाती है । "मन स्यैक-वयस्यैक कायस्यैक महात्मना" को उक्ति आपत्ती के जीवन में चारिताय होती है । जिन वचना, जिन आदेशों को आप फरमाते हैं उन्हें स्वयं पहले जीवन में आचरित करते हैं । अतः आप "नित्र पर शामन फिर अनुशासन" की उक्ति से जीवन को अलंकृत कर रहे हैं ।

सयम की जगमगाती मशाल "आचार्य श्री नानेश" ने सयम विशिष्टताओं पर स्थिर रहते हुए सयम-शिथिलाचार के विरुद्ध क्रान्ति की । अध्यात्म प्रवान भारतीय संस्कृति ने इस ज्योतिर्मय सूर्य ने परिमार्जित धम व्यवस्था का सूत्रपात किया विशाल शिष्य भण्डल का संचालन किया और पवित्र सयम यात्रा पर अडिग रहे । जिन शामन के शिरोमणि आचार्य श्री के पद-चिन्हों पर विशाल शिष्य सम्पदा एक चतुर्विध सघ एक निष्ठा एक शिक्षा एक दीक्षा रूप प्रगाथ धावा से नत मस्तक हो एक स्वर में गुम्बारित हो कह उठते हैं । "हागा प्रभु का जिघर इशारा उधर चढ़ेगा बंदम हमारा" इसमें केवल भावात्मक सम्बन्ध ही नहीं वरन् सयम की सत्यता-गुणात्मकता एवं तीर्थंकर की परम्परा के अनवरत प्रवाहक आचार्य पद की गरिमा हेतु यथायता का सम्प्रेक्षण जुड़ा है । किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, प्रभु महावीर की वाणी को हर क्षण आपत्ती जीवन में उतारे रहते हैं । "समोनिदा पमसामु", "पुढवी समो मुणि हव्वेज्जा" एवं "जे पूणस्स बन्धे ते तुच्छस्स कत्थइ" की उक्तियों से जीवन को अलंकृत किये रहते हैं ।

इन सयम जीवन की अनुपम विशिष्टताओं से लाखों भवत गण चरण कमल में अमरवत् दिव्य आभा रूपी पराग का पान करते रहते हैं ।

३ भौतिकता और विलासिता के युग में मानसिक तनाव से मुक्ति का अचूक साधन है "समीक्षण ध्यान—सम+ईक्षण अर्थात् सम्यक प्रकार से प्रत्येक क्षण में आत्मावलोकन करना । क्रोध मात-माया-लोभ व आत्म-समीक्षण की धारा में मैं अधिक तो नहीं जा सकी, किन्तु कुछ उग्र परिस्थितियों में जब इनका चिन्तन मैंने किया, तो प्रत्यक्षफन आत्म-संतुष्टि, तनाव-मुक्ति एवं अस्तिगन सामंजस्यता पाई ।

कुछ अशो का चिन्तन मन में अनुपम सन्ताप, आत्मा का स्थिर करने में सक्षम बनाता है—ता नित्य प्रयोग विधि से मानस-तल दिव्यालोचनमय बन सक्ता है, जो हर पल-हर क्षण सम्यक् दर्शन द्रष्टा की धारा बनाकर आत्मा का उम पथ पर बढाव तो किसी भी परिस्थिति क्यों न हो, वह समता सुरा व शान्ति से जीवन में आनंद की घड़ियों को उपलब्ध कर लेता है ।

४ सयमी जीवन की दृष्टि हेतु एक सफल अनुशासता व जीवन निमाता

का दिव्य प्रबलम्बन आवश्यक है। आचार्य भगवन् ने अन्तरंग के मूलमयो से मुझे अनुगु जित किया। समयी जीवन की पुष्टि हेतु समता सिद्धान्त, सिद्धान्तिक पक्षों एवं समय अभिवर्द्धित शिक्षाओं का प्रबलतम योगदान दिया।

जीवन-निर्माता आचार्य भगवन् का परमोपकार रहा, जिन्होंने जीवन का परिपूर्ण रूपान्तरण करके नवजीवन प्रदान किया व समयपुष्टि हेतु समय-समय पर ऐसी जीवन घुट्टियाँ प्रदान की, जिन घुट्टियों में जीवन निर्माण की औपधियाँ थीं। शासन-निष्ठा, विनय गुण सम्पन्न वैसे होना साहजिक योग की साधना, ज्ञान-ध्यान, समय क्रियाओं में एक दृष्टि, सर्वोत्तम समर्पणा से चलना, इन शिक्षाओं से मेरे जीवन को समय-समय पर सिंचित किया। मेरी जीवन वगिया महकती हुई कम-क्षय करने के क्षेत्र में समता निधि की सन्निधि में पुष्पित एवं पल्लवित हो रही हैं। यह मेरा परम सोभाग्य है।

साथ ही आचार्य भगवन् की विनय गुण सम्पन्नतामयी जीवन-घटनाओं ने भी मुझे बहुत प्रभावित किया। समय अस्खलना में दृढतम मेढीभूत आचार्य को पाकर तदनुत्प जीवन-गरिमा बनाने की भावना में सक्षम बनने का प्रयास कर रही हूँ।

आचार्य भगवन् ईर्या भाषा-एषणा-समिति गुप्ति का पालन हेतु एवं समत्व भावी जीवन निर्माण हेतु दिव्य शिक्षाओं से हमें आत्मकल्याण पर अधिक अग्रसर करते रहते हैं। वे हैं—“पुढवी समो मुनि हव्वेज्जा” एवं “समो निदा पससासु” आदि अनेक आगमिक उक्तियों जिनका सार गभित विश्लेषण समय जीवन को पुष्ट बनाता है।

माथ ही महिदपुर के प्रवचन-करणों में “यह भी नहीं रहेगा” नामक रूपक ऐसा हृदय में पैठा कि मेरे जीवन को बहुत कुछ रूपान्तरित कर दिया। समय जीवन में अभाव जन्म स्थितियों का चिन्तन ही नहीं रहता। हर क्षण चिन्तन मनन एवं शुभ सकल्पों से मन सन्नद्ध होकर समय निष्ठा में अधिक जागरूक रहने को प्रेरित होता रहता है।

५ आचार्य श्री के जीवन की विहार चर्याओं, चातुर्मास कालिक घटनाओं के अनेक प्रेरणाश हैं, जिन्हें सम्पूर्णत रूप से नहीं लिखा जा सकता। महापुरुषों के जीवन का हर क्षण-चिन्तन-मनन-शुभ सकल्पों से युक्त होता है। विचारो-आचार्य का शुभ सम्प्रेक्षण जनमानस में हुए विना नहीं रहता है।

एक बार विहार चर्या के माध्यम से छोटे से ग्राम में आचार्य भगवन् का पदापण हुआ। देखा कि ग्राम छोटा है। घर कम हैं। कुछ ही शिष्य साथ में थे। शिष्यों ने ग्राम में जाकर देखा तो आहार-पानी कुछ भी उपलब्ध नहीं हुआ। दूसरी बार भी नहीं। महापुरुष चमत्कार नहीं करते, किन्तु अचानक जो कुछ घट जाता है, वह निराला ही होता है। अचानक आचार्य भगवन् ने

फरमाया कि जाग्रो, आहार पानी मिल जायेगा । सत थके हुए थे लेकिन “आमाए घम्मो” स्वर के अनुपालक थे । चल पड़े, विनम्र भावों व अगाध श्रद्धा को लेकर जिस ग्राम में कुछ नहीं था, वही आहार-पानी और निर्दोष प्रासुक वस्तुएं उपलब्ध थी । यह है आचार्य भगवन् की साधना का अनूठा प्रभाव ।

यो आचार्य भगवन् जहां भी पधारते कहीं व्याधि मुक्ति, कही दिव्य दृष्टि की सम्प्राप्ति तो कहीं मानसिक टेन्शन से मुक्ति दृष्टिगत होती है । सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि तो यह है कि विघटित स्थितियों में भी साधना से सगठित प्रेम स्नेह का अनूठा चमत्कार जहां तहां देखा पाया जा रहा है ।

जहां मानवों के हृदय-मशीन में स्नेहतार ढीला हो गया हो, स्नेह स्रोत, प्रेम का नीर सूख गया हो, तनाव व संत्रास से जीवन घुट रहा हो, वहां आचार्य भगवन् अपने धर्मोपदेश व समता-सिद्धान्त से सबको स्नेह-सूत्र में बांध दंत हैं, पारस्परिक विग्रह कलह मिटा देते हैं । कानोड चातुर्मास का प्रसंग है । एक परिवार ऐसा भी था जिसमें वर्षों से मा-बेटे, बाप-बेटे विन बोले रह रहे थे । काफ़ी प्रयास पर भी स्नेह-मिलन नहीं हो पाया था । श्री सध भी, निराशा हां जबाब दे रहा था कि भगवन् हम कोई भी इसमें भाग न लेंगे । आचार्य भगवन् आप भा कुछ कहने या करने का प्रयास न करें । यह मामला बड़ा जटिल है । किन्तु आचार्य भगवन् ने ऐसी अनूठी स्नेह-प्रभा बिखेरी कि पिता-पुत्रों ने, मा बेटों ने, भाई-भाई देवरानी-जेठानियों ने राग-द्वेष मन की कलुपता आचार्य भगवन् की भोली में बहुरा दी ।

ऐसे एक नहीं अनेकानेक प्रसंग हैं, जहां आचार्य भगवन् अपनी अनूठी प्रतिभा में स्नेह के दूट तारों को जोड़ने की कला अपनाते हैं । आचार्य भगवन् उस सेतु बंध के समान हैं, जो दो भिन्न-भिन्न किनारों को जोड़ने का कार्य करते हैं ।

शब्दातीत-वर्णनातीत गुणनिधि के गुणों को किन भावों में अभिव्यक्त किया जाये, उन घटनाओं को, उन गुणों को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति नहीं दी जा सकती है । ऐसे अद्वितीय समय शिखरारूढ़ आचार्य भगवन् दीर्घायु प्राप्त जिन शासन के समुत्कर्ष में अपना योगदान प्रदान करें । सदाकाल जयवन्त हों ।

ऐसे आगम मोहदधिका अभिनन्दन अभिवन्दन करते हुए हम सदा-सदा आत्मोन्नति की प्रेरणा चाहते हैं । आचार्य श्री नानेश का अव्य दिव्य व्यक्तित्व सम्पूर्ण भारतीय संस्कृति के अज्ञान अधकार को दूर करते हुए, जन जन के प्रेरणा स्रोत बने । इसी मंगल भावना से ५० वीं दीक्षा जयंती के शुभावसर पर अनतानत भाव-मधुरों से समर्पण

आचार्य प्रवर की नेत्राय मे विचरण करने वाले एवं उनसे दीक्षित सत सतियाजी म. सा की तालिका

क्र	स	नाम	ग्राम	दीक्षा तिथि	दीक्षा स्थान
१	श्री ईश्वरचन्दजी म सा	देशनोक	स १६६६	मिगसर कुण्ठा ४	भीनासर
२	श्री इन्द्रचन्दजी म सा,	माडपुरा	स २००२	वैशाख शुक्ला ६	गोगोलाव
३	श्री सेवन्तमुनिजी म सा,	कन्नौज	स २०१६	कार्तिक शुक्ला ३	उदयपुर
४	श्री अमरचन्दजी म सा,	पीपलिया	स २०२०	वैशाख शुक्ला ३	पीपलिया
५	श्री शान्तिमुनिजी म सा,	भदसर	स २०१६	कार्तिक शुक्ला १	भदसर
६	श्री कवरचन्दजी म सा,	निकुम्भ	स २०१६	फाल्गुन शुक्ला ५	वडीसादडी
७	श्री प्रेममुनिजी म सा,	भोपाल	स २०२३	आश्विन शुक्ला ४	राजनादगाव
८	श्री पारसमुनिजी म सा,	दलोदा	स २०२३	आश्विन शुक्ला ४	राजनादगाव
९	श्री सम्पतमुनिजी म सा,	रायपुर	स २०२३	आश्विन शुक्ला ४	राजनादगाव
१०	श्री रतनमुनिजी म सा,	भाडेगाव	स २०२३	आश्विन शुक्ला ४	राजनादगाव
११	श्री धर्मेशमुनिजी म सा,	मद्रास	स २०२३	फाल्गुन कृष्णा ६	सोनाद
१२	श्री रणजीतमुनिजी म सा,	कजार्डी	स २०२७	कार्तिक कृष्णा ८	रायपुर
१३	श्री महेन्द्रमुनिजी म सा,	गोगुन्दा	स २०२७	कार्तिक कृष्णा ८	वडीसादडी
१४	श्री सोभागमलजी म सा,	वडावडा	स २०२८	कार्तिक शुक्ला १३	वडीसादडी
१५	श्री रमेशमुनिजी म सा,	उदयपुर	स २०२८	कार्तिक शुक्ला १३	व्यावर
१६	श्री वीरेन्द्रमुनिजी म सा,	आष्टा	स २०२६	माघ शुक्ला २	व्यावर
१७	श्री हुलासमलजी म सा,	गगाशह	स २०२६	माघ शुक्ला १३	देशनोक
					भीनासर

दीक्षा तिथि

दीक्षा स्थान

नाम

ग्राम

- श्री विजयमुनिजी म सा,
 श्री नरेद्रमुनिजी म सा,
 श्री ज्ञानेन्द्रमुनिजी म सा,
 श्री वनमद्रमुनिजी म सा,
 श्री पुण्यमुनिजी म सा,
 श्री रामलालजी म सा,
 श्री प्रकाशचन्द्रजी म सा,
 श्री गौतममुनिजी म सा,
 श्री प्रमोदमुनिजी म सा,
 श्री प्रशममुनिजी म सा,
 श्री मूलचन्द्रजी म सा,
 श्री ऋषभमुनिजी म सा,
 श्री अजितमुनिजी म सा,
 श्री जितेशमुनिजी म सा,
 श्री पद्मकुमारजी म सा,
 श्री विनयमुनिजी म सा,
 श्री सुमर्तिमुनिजी म सा,
 श्री चन्द्रेशमुनिजी म सा,
 श्री घनैन्द्रकुमारजी म सा,
 श्री धीरजकुमारजी म सा,
 श्री क्रांतिकुमारजी म सा,
 श्री विवेकमुनिजी म सा

- से २०२६ माघ शुक्ला १३
 स २०३० माघ शुक्ला ५
 स २०३१ जेठ शुक्ला ५
 स २०३१ आश्विन शुक्ला ३
 स २०३१ आश्विन शुक्ला ३
 स २०३१ माघ शुक्ला १२
 स २०३२ आश्विन शुक्ला ५
 स २०३२ मिगसर शुक्ला १३
 म २०३३ माघ कृष्णा १
 स २०३४ वैशाख कृष्णा ७
 स २०३४ मिगसर शुक्ला ५
 स २०३४ माघ शुक्ला १०
 स २०३५ आश्विन शुक्ला २
 से २०३६ चैत्र शुक्ला १५
 से २०३६ चैत्र शुक्ला १५
 से २०३६ चैत्र शुक्ला १५
 स २०३७ पौष शुक्ला ३
 स २०३८ वैशाख शुक्ला ३
 स २०३९ चैत्र शुक्ला ३
 स २०४० फाल्गुन शुक्ला २
 से २०४० फाल्गुन शुक्ला २
 से २०४१ माघ शुक्ला १०

वीकानेर

वम्बोरा

व्यावर

पीपलिया

मडी डववाली

देशनोक

देशनोक

वीकानेर

हासी

गगाशहर

नोखामण्डी

वम्बोरा

रतलाम

पूना

नीमगावखेडी

व्यावर

नोखामण्डी

फलोदी

साकरा

जावद

नीमगावखेडी

उदयपुर मांझपुरा

भीनासर
 सरदारशहर
 गोमोलाव
 सरदारशहर
 सरदारशहर
 देशनोक
 देशनोक
 वीकानेर
 भीनासर
 भीनासर
 नोखामण्डी
 जोधपुर
 जोधपुर
 व्यावर
 व्यावर
 व्यावर
 भीम
 गंगपुर
 महमदाबाद
 रतलाम
 रतलाम
 मन्दरीर

क्र सं

नाम

ग्राम

दीक्षा तिथि

दीक्षा स्थान

२२ श्री चादकवरजी म सा, (द्वि)
 २३ श्री पानकवरजी म सा, (द्वि)
 २४ श्री इद्रकवरजी म सा,
 २५ श्री उदामकवरजी म सा,
 २६ श्री सुभक्तिकवरजी म सा,
 २७ श्री इचरजकवरजी म सा,
 २८ श्री चन्द्राकवरजी म सा,
 २९ श्री सरदारकवरजी म सा,
 ३० श्री शाताकवरजी म सा, (प्रथम)
 ३१ श्री रोजनकवरजी म सा, (प्रथम)
 ३२ श्री अनोखाकवरजी म सा,
 ३३ श्री कमलाकवरजी म सा, (प्रथम)
 ३४ श्री भूमकूकवरजी म सा,
 ३५ श्री नन्दकवरजी म सा,
 ३६ श्री रोजनकवरजी म सा, (द्वि)
 ३७ श्री सूर्यकान्ताजी म सा,
 ३८ श्री सुशीलाकवरजी म सा, (प्रथम)
 ३९ श्री शास्ताकवरजी म सा, (द्वि)
 ४० श्री नीलावतीजी म सा,
 ४१ श्री कस्तूरकवरजी म सा (द्वि)
 ४२ श्री हुलासकवरजी म सा
 ४३ श्री पानकवरजी म सा, (द्वि)

वीकानेर,
 वीकानेर
 वीकानेर,
 मेखता
 मन्जु,
 वीकानेर
 कुकडेश्वर
 ब्रजमेर
 उदयपुर
 उदयपुर
 उदयपुर
 कानोड
 भदेसर
 बडीसादडी
 बडीसादडी
 उदयपुर
 उदयपुर
 गंगावाहर
 निकुम्भ
 मीपल्यामण्डी
 चिकारहा
 मालवामाफी

सं २००८ फाल्गुन कृष्णा ८
 सं २००६ ज्येष्ठ कृष्णा ६
 सं २००६ ज्येष्ठ कृष्णा ५
 सं २०१० ज्येष्ठ कृष्णा ३,
 सं २०११ वैशाख शुक्ला ५
 सं २०१३ आश्विन शुक्ला १०
 सं २०१४ फाल्गुन शुक्ला ३
 सं २०१५ आश्विन शुक्ला १३
 सं २०१६ ज्येष्ठ शुक्ला ११
 सं २०१६ आश्विन शुक्ला १५
 सं २०१६ कार्तिक कृष्णा ८
 सं २०१६ कार्तिक शुक्ला १३
 सं २०१७ मिगसर कृष्णा ५
 सं २०१७ फाल्गुन वदी १०
 सं २०१८ वैशाख शुक्ला ८
 सं २०१६ वैशाख शुक्ला ७
 सं २०१६ वैशाख शुक्ला १२
 सं २०१८ फाल्गुन कृष्णा १२
 सं २०२० फाल्गुन शुक्ला २
 सं २०२० वैशाख शुक्ला ३
 सं २०२१ वैशाख शुक्ला १०
 सं २०२१ आश्विन शुक्ला ८

वीकानेर
 वीकानेर
 वीकानेर
 वीकानेर
 भीनासर
 गोगोलाव
 कुकडेश्वर
 उदयपुर
 उदयपुर
 बडीसादडी
 उदयपुर
 प्रतापगढ
 उदयपुर
 छोटीसादडी
 बडीसादडी
 उदयपुर
 उदयपुर
 गंगावाहर
 निकुम्भ
 मीपल्यामण्डी
 चिकारहा
 मालवामाफी

४४	श्री ज्ञानकरजी म सा, (हि)	राणावास	२०२३ आश्विन शुक्ला ४	राजनादगाव
४५	श्री प्रेमलताजी म सा (प्रथम)	सुरेद्रनगर	२०२३ आश्विन शुक्ला ४	राजनादगाव
४६	श्री इन्दुवालाजी म सा,	राजनादगाव	२०२३ आश्विन शुक्ला ४	राजनादगाव
४७	श्री गंगावतीजी म सा,	होगरगाव	२०२३ मिगसर शुक्ला १३	होगरगाव
४८	श्री पारसकरजी म सा	कलगपुर	२०२३ मिगसर शुक्ला १३	होगरगाव
४९	श्री चन्दनवालाजी म सा,	पीपल्या	२०२३ माघ शुक्ला १०	पीपल्यामण्डो
५०	श्री जयश्रीजी म सा, (हि)	मद्रास	२०२३ फाल्गुन कृष्णा ६	रायपुर
५१	श्री सुशीलाकरजी म सा, (हि)	मालदामाडी	२०२४ आश्विन शुक्ला २	जावरा
५२	श्री मंगलाकरजी म सा,	वडावदा	२०२४ आश्विन शुक्ला १	दुर्गे
५३	श्री शकुन्तलाजी म सा,	बीजा	२०२४ मिगसर कृष्णा ६	दुर्गे
५४	श्री चमेलीकरजी म सा,	वीकानेर	२०२५ फाल्गुन शुक्ला ५	वीकानेर
५५	श्री सुशीलाकरजी (वृ) म सा	त्रीकानेर	२०२५ फाल्गुन शुक्ला ५	वीकानेर
५६	श्री चद्राकरजी म सा,	रतलाम	२०२६ वैशाख शुक्ला ७	व्यावर
५७	श्री कुसुमलताजी म सा	मन्दसौर	२०२६ आश्विन शुक्ला ४	मन्दसौर
५८	श्री प्रेमलताजी म सा,	मन्दसौर	२०२६ आश्विन शुक्ला ४	मन्दसौर
५९	श्री विमलाकरजी म सा,	पीपल्या	२०२७ कार्तिक कृष्णा ८	बडीसादडी
६०	श्री कमलाकरजी म सा,	जेठारणा	२०२७ कार्तिक कृष्णा ८	बडीसादडी
६१	श्री पुष्पलताजी म सा,	बडीसादडी	२०२७ कार्तिक कृष्णा ८	बडीसादडी
६२	श्री सुमतिकरजी म सा,	बडीसादडी	२०२७ कार्तिक कृष्णा ८	बडीसादडी
६३	श्री विमलाकरजी म सा,	मोडी	२०२७ फाल्गुन शुक्ला १२	बडीसादडी
६४	श्री सूरजकरजी म सा,	वडावदा	२०२८ कार्तिक शुक्ला १२	जावदा
६५	श्री ताराकरजी म सा, (प्रथम)	रतलाम	२०२८ कार्तिक शुक्ला १२	व्यावर

क्र.स. नाम

ग्राम

दीक्षा तिथि

दीक्षा स्थान

६६	श्री कृत्यागकंवरजी म सा,	बीकानेर	स २०२८ कार्तिक शुक्ला १२	ब्यावर
६७	श्री कान्ताकवरजी म सा,	बडावडा	" " " "	"
६८	श्री फुसुमलताजी म सा, (द्वि)	रावटी	" " " "	"
६९	श्री चन्दनाजी म सा, (द्वि)	बडावडा	" " " "	"
७०	श्री ताराजी म सा, (द्वि)	रतनाम	स २०२९ चैत्र शुक्ला २	जयपुर
७१	श्री वेतनाथीजी म सा,	कानाड	स २०२९ चैत्र शुक्ला १३	ढौक
७२	श्री तेजप्रभाजी म सा,	अजमेर	स २०२९ माघ शुक्ला १३	भीनासर
७३	श्री कुसुमकान्ताजी म सा,	जावरा	" " " "	"
७४	श्री बसुमतीजी म सा,	बीकानेर	" " " "	"
७५	श्री पुण्याजी म सा,	देशनोक	" " " "	"
७६	श्री राजमतीजी म सा,	दलोदा	" " " "	"
७७	श्री मंजुबालाजी म सा,	बीकानेर	" " " "	"
७८	श्री प्रभावतीजी म सा,	बीकानेर	" " " "	"
७९	श्री ललिताजी म सा, (प्रथम)	बीकानेर	स २०२९ फाल्गुन शुक्ला ११	वीकानेर
८०	श्री सुशीलाजी म सा, (द्वि)	मोडी	स २०३० वैशाख शुक्ला ६	नोखा मण्डी
८१	श्री समताकवरजी म सा,	अजमेर	स २०३० वैशाख शुक्ला ६	नोखा मण्डी
८२	श्री निरजनाश्रीजी म सा,	बडीसादड़ी	स २०३० कार्तिक शुक्ला १३	बीकानेर
८३	श्री पारसकवरजी म सा,	वागेडा	स २०३० मिगसर शुक्ला ६	भीनासर
८४	श्री सुमनलताजी म सा,	वागेडा	स २०३० मिगसर शुक्ला ६	भीनासर
८५	श्री विजयचक्रमीजी म सा,	उदयपुर	स २०३० माघ शुक्ला ५	सरदारगढ़
८६	श्री स्नेहलताजी म सा,	सरदारगढ़	स २०३० माघ शुक्ला ५	सरदारगढ़
८७	श्री रंजनाश्रीजी म सा,	उदयपुर	स २०३१ ज्येष्ठ शुक्ला ५	मंगीनाम

८८	श्री अ ज्ञानाश्रीजी म सा,
८९	श्री ललिताजी म सा,
९०	श्री विचक्षणाजी म सा,
९१	श्री सुलक्षणाजी म सा,
९२	श्री प्रियलक्षणाजी म सा,
९३	श्री प्रीतिसुधाजी म सा,
९४	श्री सुमनप्रभाजी म सा,
९५	श्री सोमलताजी म सा,
९६	श्री किरणप्रभाजी म सा,
९७	श्री मञ्जुलाश्रीजी म सा,
९८	श्री सुलोचनाजी म सा,
९९	श्री प्रतिभाजी म सा,
१००	श्री वनिताश्रीजी म सा,
१०१	श्री मुद्रभाजी म सा,
१०२	श्री जयन्तश्रीजी म सा,
१०३	श्री हर्षनवरजी म सा,
१०४	श्री सुदशनाजी म सा,
१०५	श्री निरुपमाजी म सा,
१०६	चन्द्रप्रभाजी म सा,
१०७	श्री आदशप्रभाजी म सा,
१०८	श्री कीर्तिश्रीजी म सा,
१०९	श्री हृषिलाश्रीजी म सा,

उदयपुर
ब्यावर
पीपलिया
पीपलिया
पीपलिया
निकुम्भ
देवगढ़
रावटी
वीकानेर
देशनोक
कानोड
वीकानेर
वीकानेर
गोगोलाव
वीकानेर
अमरावती
नोखामण्डी
रायपुर
मेडता
उदासर
भीनासर
गंगाशहर

स २०३१ ज्येष्ठ शुक्ला ५
स २०३१ आश्विन शुक्ला ३
स २०३१ माघ शुक्ला १२
स २०३२ वैशाख कृष्णा १३
स २०३२ आश्विन शुक्ला ५
स २०३२ मिगसर शुक्ला ८
स २०३३ आश्विन शुक्ला ५
स २०३३ आश्विन शुक्ला १५
स २०३३ मिगसर शुक्ला १३
स २०३४ वैशाख कृष्णा ७
स २०३४ वैशाख कृष्णा ७
स २०३४ वैशाख कृष्णा ७

गोगोलाव
सरदारशहर
देशनोक
भीनासर
देशनोक
जावरा
नोखामण्डी
नोखामण्डी
नोखामण्डी
भीनासर
भीनासर
भीनासर

११०	श्री साधनाश्रीजी म सा,	गंगाशहर	स २०३४ वै कृष्णा ७	मीनासर
१११	श्री धचन्याश्रीजी म सा,	गंगाशहर	स २०३४ व शुक्ला १५	मीनासर
११२	श्री सरोजकवरजी म सा,	घमतरौ	स २०३४ भाद्रवा कृष्णा ११	मीनासर
११३	श्री मनोरमाजी म सा,	रतलाम	स २०३४ भाद्रवा कृष्णा ११	मीनासर
११४	श्री चचलकवरजी म सा,	फाकेर	स २०३४ भाद्रवा कृष्णा ११	मीनासर
११५	श्री कुसुमकवरजी म सा,	निवारी	स २०३४ भाद्रवा कृष्णा ११	मीनासर
११६	श्री सुप्रतिभाजी म सा,	उदयपुर	स २०३४ भाद्रवा शुक्ला २	मीनासर
११७	श्री शांताप्रभाजी म सा,	वीकानेर	स २०३४ भाद्रवा शुक्ला २	मीनासर
११८	श्री मुक्तिप्रभाजी म सा,	मोडौ	स २०३४ मिगसर कृष्णा ५	मीनासर
११९	श्री गुणसुन्दरीजी म सा,	उदासर	स २०३४ मिगसर कृष्णा ५	मीनासर
१२०	श्री मधुप्रभाजी म सा,	छोटौसादही	स २०३४ मिगसर कृष्णा ५	मीनासर
१२१	श्री राजश्रीजी म सा,	उदयपुर	स २०३४ माघ शुक्ला १०	मीनासर
१२२	श्री सगिकाताजी म सा,	उदयपुर	स २०३४ माघ शुक्ला १०	मीनासर
१२३	श्री केतकश्रीजी म सा,	रतलाम	स २०३४ माघ शुक्ला १०	मीनासर
१२४	श्री सुलभाश्रीजी म सा,	नोखाभण्डी	स २०३४ माघ शुक्ला १०	मीनासर
१२५	श्री निर्मलाश्रीजी म सा,	देशनोक	स २०३४ भाद्रवा शुक्ला २	मीनासर
१२६	श्री चेलनाश्रीजी म सा,	कानोई	स २०३४ भाद्रवा शुक्ला २	मीनासर
१२७	श्री कुमुदश्रीजी म सा,	गंगाशहर	स २०३४ वै कृष्णा ७	मीनासर
१२८	श्री कमलश्रीजी म सा,	उदयपुर	स २०३४ भाद्रवा शुक्ला २	मीनासर
१२९	श्री पद्मश्रीजी म सा,	महिंदरपुर	स २०३४ भाद्रवा शुक्ला २	मीनासर
१३०	श्री प्रसन्नश्रीजी म सा,	धोपल्या	स २०३४ भाद्रवा शुक्ला २	मीनासर

१३२	श्री ज्योत्स्नाश्रीजी म सा,	गंगाशहर	सं २०३६	चै शु	१५	दयावर
१३३	श्री पकजश्रीजी म सा,	बीकानेर	" "	" "	" "	" "
१३४	श्री समुर्थीजी म सा,	बदौर	" "	" "	" "	" "
१३५	श्री पूरणिमाश्रीजी म सा,	बडीसादडी	" "	" "	" "	" "
१३६	श्री प्रवीणाश्रीजी म सा,	मन्दसौर	" "	" "	" "	" "
१३७	श्री देशनाश्रीजी म सा,	देयनोक	" "	" "	" "	" "
१३८	श्री वन्दनाश्रीजी म सा,	गंगाशहर	" "	" "	" "	" "
१३९	श्री प्रमोदश्रीजी म सा,	ब्यावर	" "	" "	" "	" "
१४०	श्री चर्मिलाश्रीजी म सा,	रायपुर	सं २०३७	ज्ये शु	३	बुली
१४१	श्री सुमद्राश्रीजी म सा,	बीकानेर	सं २०३७	आ शु	११	राणावात
१४२	श्री हेमप्रभाजी म सा,	केसीगाँ	सं २०३७	आ शु	३	राणावात
१४३	श्री ललितप्रभाजी म सा,	विनोता	सं २०३८	वै शु	३	गगापुर
१४४	श्री वसुमतीजी म सा,	अलाय	सं २०३८	आ शु	८	अलाय
१४५	श्री हन्द्रप्रभाश्रीजी म सा,	बीकानेर	सं २०३८	आ शु	१२	उदयपुर
१४६	श्री ज्योतिप्रभाश्रीजी म सा,	गंगाशहर	" "	" "	" "	" "
१४७	श्री रचनाश्रीजी म सा,	उदयपुर	" "	" "	" "	" "
१४८	श्री रेखाश्रीजी म सा,	जोधपुर	" "	" "	" "	" "
१४९	श्री चित्राश्रीजी म सा,	लोहावट	" "	" "	" "	" "
१५०	श्री लघिताश्रीजी म सा,	गंगाशहर	सं २०३८	का शु	१२	उदयपुर
१५१	श्री विद्यावतीजी म सा,	सवाईमाधोपुर	सं २०३८	मि शु	६	हिरणमंगरी
१५२	श्री विख्याताश्रीजी म सा,	विनोता	सं २०३८	मा शु	३	वम्बोरा
१५३	श्री जिनप्रभाश्रीजी म सा,	राजनादगाँव	सं २०३९	चै कु	३	अहमदाबाद

क्र.सं.	नाम	ग्राम	दीक्षा तिथि	दीक्षा स्थान
१५४	श्री अमिताथीजी म सा,	रतलाम	सं २०३६ चैत्र कृष्णा ३	दीक्षा स्थान
१५५	श्री विनयथीजी म सा,	दुरखलान	" " " " "	अहमदाबाद
१५६	श्री श्वेताथीजी म सा,	केशकाल	" " " " "	" "
१५७	श्री सुचिताथीजी म सा,	रतलाम	सं २०३६ चै कु ३	अहमदाबाद
१५८	श्री मणिप्रभाजी म सा,	गगाणहर	" " " " "	" "
१५९	श्री सिद्धप्रभाजी म सा,	तागौर	" " " " "	" "
१६०	श्री नम्रताथीजी म सा,	जगदलपुर	" " " " "	" "
१६१	श्री सुप्रतिभाथीजी म सा,	राजनादगाव	" " " " "	" "
१६२	श्री मुक्ताथीजी म सा,	कपासन	" " " " "	" "
१६३	श्री विद्यालप्रभाजी म सा,	गगाणहर	" " " " "	" "
१६४	श्री कनकप्रभाजी म सा,	वीकानेर	" " " " "	" "
१६५	श्री सत्यप्रभाजी म सा,	वीकानेर	" " " " "	" "
१६६	श्री रक्षिताथीजी म सा,	पोली	" " " " "	" "
१६७	श्री महिमाथीजी म सा,	अहमदाबाद	सं २०४० भा शु २	भावनेश्वर
१६८	श्री मृदुलाथीजी म सा,	वैष्णालीनगर	" " " " "	" "
१६९	श्री वीणाथीजी म सा,	वैष्णालीनगर	" " " " "	" "
१७०	श्री प्रेरणाथीजी म सा,	वीकानेर	" " " " "	" "
१७१	श्री गुणरंजनाथीजी म सा,	उदयपुर	सं २०४० फा शु २	रतलाम
१७२	श्री सूर्यसुखिजी म सा,	मन्दसौर	" " " " "	" "
१७३	श्री सरिताथीजी म सा,	वीकानेर	" " " " "	" "
१७४	श्री सुवर्णाथीजी म सा,	रतलाम	" " " " "	" "
१७५	श्री निरूपणाथीजी म सा,	उदयपुर	" " " " "	" "

१७६	श्री शिरोमणिश्रीजी म सा,
१७७	श्री विकासप्रभाजी म सा,
१७८	श्री तरुताजी म सा,
१७९	श्री कश्यापश्रीजी म सा,
१८०	श्री प्रभावनाश्रीजी म सा,
१८१	श्री सुयशमणिजी म सा,
१८२	श्री चित्तरजनाजी म सा,
१८३	श्री मुक्ताश्रीजी म सा,
१८४	श्री सिंहमणिजी म सा,
१८५	श्री रजमणिश्रीजी म सा,
१८६	श्री छपणाश्रीजी म सा,
१८७	श्री मंजुलाश्रीजी म सा,
१८८	श्री गरिमाश्रीजी म सा,
१८९	श्री हेमथीजी म सा,
१९०	श्री कल्पमणिजी म सा,
१९१	श्री रविप्रभाजी म सा,
१९२	श्री मयकमणिजी म सा,
१९३	श्री चन्दनवाला श्रीजी म सा,
१९४	श्री भिता श्री श्रीजी म सा,
१९५	श्री पीयूष प्रभाजी म सा,
१९६	श्री सयम प्रभाजी म सा,
१९७	श्री रिद्धि प्रभाजी म सा,

डोहीलोहारा
वीकानेर
चित्तौड
मोडी
वडाखेडा
गंगाशहर
रतलाम
वीकानेर
बैतू
बगमुण्डा
कानोड
भीनासर
चौध का बरवाडा
नोखामण्डी
पीपरया
जावर
पीपलियामण्डी
वडीसादही
गंगाशहर
वीकानेर
शाहदा
अकलकुवा

स २०४०	फा शु २	रतलाम
" "	" "	"
" "	" "	"
" "	" "	"
" "	" "	"
" "	" "	"
" "	" "	"
" "	" "	"
" "	" "	"
" "	" "	"
" "	" "	"
स २०४०	फा शु २	रतलाम
" "	" "	"
" "	" "	"
" "	" "	"
" "	" "	"
" "	" "	"
" "	" "	"
" "	" "	"
" "	" "	"
" "	" "	"
" "	" "	"
स २०४१	मिगसर सुदी १३	वडीसादही
स २०४१	माघ सदी १०	गंगाशहर-भीनासर
स २०४२	कार्तिक सुदी ६	घाटकोपर
" "	" "	"
" "	" "	"
" "	" "	"

क्र	स	नाम	ग्राम	दीक्षा तिथि	दीक्षा स्थान
१६८		श्री वैभव प्रभाजी म सा,	अकलकुवा	" " "	" "
१६९		श्री पुण्य प्रभाजी म सा,	भाहदा	" " "	" "
२००		श्री लक्ष्म प्रभाजी म सा,	जागलु	" " "	" "
२०१		श्री पराग श्रीजी म सा,	कपासन	सं २०४३ चैत सुदी ४	इन्दौर
२०२		श्री भावना श्रीजी म सा,	भीम	सं २०४३ चैत सुदी ४	इन्दौर
२०३		श्री सुमित्रा श्रीजी म सा,	वाडमेर	सं २०४४ वैशाख सुदी ६	वाडमेर
२०४		श्री लक्षिता श्रीजी म सा,	वाडमेर	" " "	" "
२०५		श्री ह गिता श्रीजी म सा,	वाडमेर	" " "	" "
२०६		श्री दीव्य प्रभाजी म सा,	ढोहीलोहरा	सं २०४४ वैशाख सुदी २	इन्दौर
२०७		श्री कल्पना श्रीजी म सा,	रायपुर	" " "	" "
२०८		श्री उज्ज्वला प्रभाजी म सा,	राजनोदगाव	" " "	" "
२०९		श्री मक्षय प्रभाजी म सा,	वडीसादबी	सं २०४५ जेठ सुदी २	जाबरा
२१०		श्री अर्धा श्रीजी म सा,	उदयपुर	" " "	" "
२११		श्री अपिता श्रीजी म सा,	बम्बौरा	" " "	" "
२१२		श्री समता श्रीजी म सा,	खडेली	" " "	" "
२१३		श्री किरण प्रभाजी म सा,	नीमच	सं २०४५ माघ सुदी १०	मन्दसौर
२१४		श्री पुनोता श्रीजी म सा,	वाडमेर	सं २०४६ वैशाख सुदी ६	वाडमेर
२१५		श्री पूजिता श्रीजी म सा,	नागतु	" " "	" "
२१६		श्री विवेक श्रीजी म सा,	पाटोदी	" " "	" "
२१७		श्री चरित्र प्रभाजी म सा,	विल्लपुरम	सं २०४६ वैशाख सुदी ५	विल्लपुरम
२१८		श्री परमता श्रीजी म सा,	विल्लपुरम	सं २०४६ वैशाख सुदी ५	विल्लपुरम

क्र	स	नाम	ग्राम	दीक्षा तिथि	दीक्षा स्थान
२१६		श्री रेखा श्रीजी म सा,	नांदगाव	स २०४६ वैशाख सुदी ६	निम्बाहेडा
२२०		श्री शोभा श्रीजी म सा,	बोल्हाणा	" " " "	"
२२१		श्री गरिमा श्रीजी म सा,	नांदगाव	" " " "	"
२२२		श्री स्वण प्रभाजी म सा,	उदयपुर	स २०४६ पौष सुदी ७	उदयपुर
२२३		श्री स्वण रेखा श्रीजी म सा,	ब्यावर	" " " "	"
२२४		श्री स्वण ज्योति म सा	कोटा	" " " "	"
२२५		श्री स्वणलता जी म सा,	गगाशहर	" " " "	"

समूची मानवता के सार्थक पर्याय

ॐ श्री राजेश

पंच महाव्रतों के प्रतिपालक,
जैन धर्म के गौरव ।

आचार्य श्री नानेश! आपका व्यक्तित्व एक सूरज है,
जो नित्य नवीन प्रभात देता है ।

एक प्रकाश पुंज है,

जो सत्पथ की ओर ले जाता है,

एक जादू है,

जो सत्रास हर लेता है ।

एक सींगर है,

जो नए रत्न देता है ।

इन सब के मध्य,

मैं आपको खोजता हू ।

आप मेरी जाति के ही नहीं,

बल्कि समूची मानवता के सार्थक पर्याय हैं !

मेरा प्रणाम स्वीकारें, महामुनि !

जहां आप विराजते हैं,

वहां की माटी,

उजली हो जाती है ।

—जैन बोडिंग, भवानीमंडी

तपोधनी ! तुमको वंदन हो

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

तुमने तिल-तिल तापी काया,
दागी देह, मोह और माया ।
ज्योति जगाई जल जल हलहल,
मधुरे-मधुरे धूपी छाया ॥
जिस पर साप जहर देते हैं,
तपसीजी तुम वह चंदन हो ।
तपोधनी ! तुमको वंदन हो ॥१॥

तुमने परम आत्म पहचाना,
साधु सत मुनि जिन को जाना ।
कचन काया की छलनी मे,
पतकर के वसत को छाना ॥
पत को तप मे तपा-खपा कर,
तुम तपसी निखरे कुंदन हो ।
तपोधनी ! तुमको वंदन हो ॥२॥

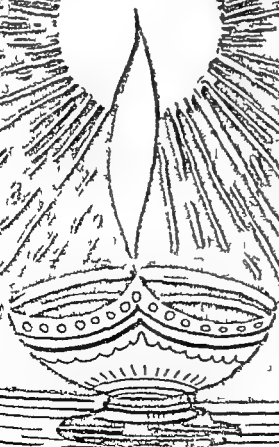
भारत की आध्यात्म भूमि पर,
सत और सत ही सुर देते ।
तन-मट्टी मे मन को महका,
अन्तस के असुर हर लेते ॥
दलदल से ऊपर चठकर तुम,
पकज से निखरे स्पंदन हो ।
तपोधनी ! तुमको वंदन हो ॥३॥

—३४२, श्रीकृष्णपुरा, उदयपुर (राज)

तृतीय खण्ड

आचार्यश्रीनानेश
व्यक्तित्ववद्ना

मेरी श्रद्धा के एक मात्र आधार हो तुम !

ॐ सकलन-विजय भोगरा

(१)

मेरी जीवन नैया के खेवनहार, हो तुम
मेरे हृदय के अनुपम, हार-हो तुम ।
दिन रात स्मृति रहती है तेरी,
मेरी श्रद्धा के एक मात्र आधार हो तुम ॥

(२)

मेरी साधना सदा तेरा ही अनुगमन करती रहे,
मेरी भावना सदा तेरा ही स्मरण करती रहे ।
एकमेक हो जाय अस्तित्व तुम से,
मेरी धारणा सदा तेरा ही अनुसरण करती रहे ॥

(३)

मन मेरा तेरी ही यादों में खोया रहे,
तन मेरा तेरे ही वादों में पिरोया रहे ।
तेरे ही पथ पर बढ़ता रहूँ अविरल,
हृदय मेरा तेरे ही पादों में सोया रहे ॥

(४)

अस्तित्व की विलुप्त शक्ति को तुमने ही जगाया है,
जीवन-पथ प्रशस्त बनाकर जीना सही सिखाया है ।
क्या कहूँ मैं तेरी गरिमा कहीं नहीं कुछ जाती,
शासित हो शासक बनकर शासन खूब चमकाया है ॥

(५)

सुषुप्त चेतना जगाई तूने शक्ति दीप जगा करके,
प्राण फूँक दिया सघ मे, तूने ऐक्य भाव अपना करके ।
मुख स्त्रोत भी फूट पड़ा है तेरे अन्तर के तल से,
चमत्कृत किया है जग को तूने समता को अपना करके ॥

(६)

गिरते हुये व्यक्ति को सहारा दिया तूने,
डूबते हुये व्यक्ति को किनारा दिया तूने ।
पालन महाश्रत का करते और करवाते हो,
अमित हुये व्यक्ति को सही इशारा दिया तूने ॥

(७)

चन्द्रमा सम शीतल लग रहा है चेहरा तेरा,
 पंकज के सम खिल रहा है चेहरा तेरा ।
 देख तुम्हे खुश हो रहा मन मेरा,
 सबको आकर्षित करता है चेहरा तेरा ॥

(८)

लौ को जलने के लिये दीपक का सहारा चाहिये,
 मीन को तिरने के लिये पानी का सहारा चाहिये ।
 जीवन नैया को पार करने के लिये मुझको,
 हे नरपुंगव ! तुम्हारा सहारा चाहिये ॥

(९)

उठती हुई आहो को भरता चल,
 जीवन के कष्टों को सहता चल ।
 गुरु 'नाना' के सम्बल को पा,
 साधना के पथ पर तू बढ़ता चल ॥

(१०)

ज्ञानदीप जलाकर तुमने अंधकार मिटाया है,
 क्षमाभाव अपनाकर तुमने जीवन खूब सजाया है ।
 दुर्गम पथपर अविचल बढ़कर,
 जनमन को तुमने समता पाठ पढ़ाया है ।

(११)

रागद्वेष की जड़ें खोखली करने संयम अपनाया है,
 समता, शुचिता और क्षमा को जीवन में खूब रमाया है ।
 निर्मय होकर विकट विपत्तियों की रजनी में,
 चन्द्र द्वितीया सम बढ़कर तुमने शासन खूब चमकाया है ॥

(१२)

अथक परिश्रम को जिसने जीवन में अपनाया है,
 चिंतन की धारा को जिसने जीवन में बहाया है ।
 भुक् जाता है मस्तक मेरा ऐसे ही के चरणों में,
 समता के निभर में जिसने अपने को नहलाया है ॥

(१३)

मेरे जीवन के भूमूल्य श्रु गार हो तुम,
 मेरी कल्पनाओं के जीवन्त साकार हो तुम ।
 विखरी सरिताएँ मिलती सब सागर में,
 मेरी अभेद सुरक्षा के प्राकार हो तुम ॥

(१४)

समता की है सच्ची आराधना तेरी,
समता ही है सच्ची साधना तेरी ॥
विश्वशान्ति के प्रतीक हो तुम,
समता ही है सच्ची विचारणा तेरी ॥

(१५)

समता का विस्तार करना है जग मे,
समता को ही आधार बनाना है जग मे ।
शान्ति की सुरभि फैलाने के लिये,
समता का ही विचार भरना है अग-जग मे ॥

(१६)

समता साधना के प्रतीक हो तुम,
निशा के जगमगाते दीप हो तुम ।
अपनी ही निमित्त राह पर चलने वाले,
इस दुनिया के आदर्श निर्भीक हो तुम ॥

(१७)

नाना दीपों को जलाने वाले हो तुम,
नाना जीवों को तिराने वाले हो तुम ।
वदामि नमसामि करता हूँ तुमको,
नाना दुःखों को मिटाने वाले हो तुम ॥

(१८)

हजारों हजार पुरुषों के हृदय सम्मोद हो तुम,
हजारों हजार गुणों के धारी गणिराज हो तुम ।
आत्म-शान्ति-पथ दर्शने वाले,
हजारों हजार आत्माओं के अधिराज हो तुम ॥

(१९)

आत्म-विकास के पथ पर बढ़ते ही जा रहे तुम,
मुक्ति की ओर प्रयाण करते ही जा रहे तुम ।
समता-संयम तप से आप्लावित होकर,
सधोन्नति भी निरन्तर करते ही जा रहे हो तुम ॥

(२०)

भक्तिशील भक्तों के लिये भगवान हो तुम,
भयभीत आत्माओं के लिये सुरक्षित स्थान हो तुम ।
समतारस की सुर-सरिता में कर अवगाहन,
मुक्ति-पथ बतलाने वाले विशिष्ट विद्वान हो तुम ॥
—६५ कुशलपुर, बड़ा बाजार उदयपुर (राज)

दूरदर्शी आचार्य श्री नानेश

ॐ श्री गणपतराज बोहरा, पीपलिया-कत

सन् १९८५ की घटना है। उन दिनों आध्यात्मिक विभूति पंडित श्री नानालाल जी म सा जावरा विराजमान थे। वे अपने गुरु शातक्रांति दाता तत्कालीन शासनेश आचार्य-प्रवर श्री गणेशीलाल जी म सा की सेवा सवभावेन समर्पित थे। स्व श्री गणेशाचार्य जी म सा पर उन दिनों उपाचा के रूप में श्रमण सघ के काय का दायित्व भी था और पंडित रत्न श्री नानालाल जी म सा अपने गुरु के कार्य-दाय की सहज पूर्ति हेतु सदैव सजग रहकर स योग में तत्पर रहा करते थे। मैं उन्हीं दिनों में आज से करीब ३१-३२ वर्ष प गुरुदेव के दशती हेतु जावरा पहुँचा। मैं स्पष्ट बता दू कि मैं गुरुदेव के निर मम्पक में न था और न ही मुझे ऐसी आशा थी कि गुरुदेव मुझसे कुछ अन्तर परामर्श कर सकते हैं किन्तु पंडित रत्न श्री नानालाल जी म सा ने मुझे विश्वास में लिया और समाज को उद्बलित कर देने वाले पाली-वांड के विषय में मु पूरा वस्तु स्थिति अलग से समझाई। गुरुदेव के इस विश्वास में मु निश्चय ही अपार हृष भी हुआ और सघ तथा शासन के निकट आने की एक सहज भावना भी मेरे मानस में विवसित हुई। मैं आज अनुभव करता हू कि यह गुरुदेव की दूरदर्शिता का एक प्रतीक उदाहरण है। चतुर्विध सघ के लिए उपयोगी हो सकने वाले प्रत्येक घटक की पहिचान करना और मग्य की बसौटी पर उसे पहचान का खरा उतरना, उनकी महान् दूरदर्शिता है।

कालांतर में मैं शनै शनै सघ कार्यक्रमों में तनिक रुचि लेने लगा और इन्दौर अधिवेशन में श्री सरदारमल जी वावरिया आदि ने मुझे जबरदस्ती सघ अध्यक्ष चुन लिया। रायपुर में मैंने सघ अध्यक्ष का पदभार जब वहन किया था तो मैं सवया नया-नया सा था और आज पुन अध्यक्ष पद पर आसीन हू तो लगभग २५ वर्ष पूर्व के उस अध्यक्षीय कायकाल और आज के सघ के बहुभाषासी प्रयुक्तियों से समुक्त विशालकाय स्वरूप की जब कभी तुलना करता हूँ तो मुझे पुन पुन वत्त मान शासनेश की सहज दीर्घदृष्टि के अनेकानेक उदाहरण याद आ जाते हैं। यद्वा से मेरा मन अभिभूत हो उठता है।

संवत् २०४० में गुरुदेव का भावनगर में चौमासा हुआ। इस चातुर्मास की सलाह देने में मैं ही था और आचार्य-प्रवर बड़ी कृपा कर परिपक्वपूर्ण विहार कर भावनगर चातुर्मास हेतु पधारे। सौराष्ट्र में स्व ज्योतिषर श्री जवाहराचार्य जी के पश्चात् ग्राम चौमासा करने पधारे, इससे वहाँ की धर्मप्राण जनता का कितनी अपार खुशी हुई, इसका अनुमान लगाना कठिन है। भावनगर में बरवाला सम्प्र दाय के आचार्य श्री चम्पव मुनिजी म सा ने साथ आचार्य श्री नानेश का

संयुक्त चातुर्मास कल्पनातीत रूप से सफल रहा । गुरुदेव का नवीन क्षेत्रों में जाना और जन-जीवन को आकर्षित कर शुद्ध व आदर्श बनाना, जिनशासन के प्रद्योतन का अर्हनिश प्रयास आज भी यथापूर्व जारी है और दक्षिणाचल में सत-सतीवृन्द का विहार उसी प्रयास का एक अंगीभूत साथक यत्न है ।

ऐसे दूरदर्शी, युगदृष्टा, जिनशासन प्रद्योतक, समता विभूति, समीक्षण ध्यानयोगी आचार्य-प्रवर श्री नानेश को मेरे कोटि-कोटि वन्दन । □

समता व क्षमा के देवता

ॐ श्री बालमुकन्द शर्मा

मदसौर वर्षावास के बाद आपश्री का मंगलमय पदापण छोटी सादही हुआ । करीब २० वर्ष गुजर गये, लेकिन अभी भी प्रसंग याद आता है । एक-२ दृश्य सजीव हो जाता है । सचमुच आदर्श महापुरुषों का सहवास प्राप्त होना पुण्यानुबन्धी पुण्य का ही सुफल है । चाहते हुए भी महापुरुषों का सुअवसर नहीं मिलता ।

परम पूज्य गुरुदेव एक उच्च कोटि के आदर्श सन्तरत्न हैं । आपके परम पवित्र दशनों का व वचनामृत सुनने का मझे २० वर्ष में कई बार सुनहरा अवसर मिला है ।

इतने उच्च कोटि के सत होते हुए भी आपका रहन-सहन सीधा-सादा है । समता व क्षमा के तो मानो आप साक्षात् देवता हैं । आपके मुख-चमल पर कभी क्रोध की रेखा परिलक्षित नहीं हुई ।

आचार्य श्री नानेश की आकृति में परम शांति व समता-सरलता टपकती है । जैन आचार्य होते हुए भी अन्य धर्मों का आपका गहन अध्ययन है । आप गच्छवाद व साम्प्रदायिकता के सकुचित दायरे से परे हैं ।

आप ज्ञान, दशन चारित्र्य की सम्यग् प्रकार से आराधना करते हैं । आपकी परम साधना है ध्यान, चिन्तन, मनन, प्रवचन, पठन-पाठन, समाधान, लेखन आदि ।

सद्गुरु में जो दिव्य गुण होने चाहिए वे सब आपमें सदा ही देखे गये हैं, यथा—संयम, त्याग, चारित्र्य-बल, समता, व्यापक, गहन, आत्म-चित्तन निरन्तर प्रगति करना, आने बढते रहना, अपनी साधना में प्रमाद करना आदि ।

आप जैसे उच्च-कोटि के सन्त महात्मा, अणुगार मैंने नहीं देखे । आपश्री का सानी सत-साधु दृष्टिगोचर नहीं हुआ । कितना अद्भुत प्रेरणाप्रद जीवन है परम पूज्य गुरुदेव का । आचार्य-प्रवर दीर्घायु हो, युगो-२ तक प्रेरणा देते रहे, यही हार्दिक अभिलाषा है ।

—खिडकी दरवाजा, छाटी सादही-३१२६०४

“यादो की परतो से”

ॐ पौरवान पारस

मन्त्री—श्री अ भा साधुमार्गी जैन सघ

कई दिनो से सोच रहा था कुछ लिखू पर क्या लिखू ? लिखना भी ऐसे महापुरुष के सयमी जीवन तथा उनके सान्निध्य में हुए अपने अनुभवों से, जिनकी महानता का कोई ओर-छोर ही नहीं। फिर भी साहस करके लिखने बैठा। आखें बन्द करके याद करने लगा कहा से शुरू करूँ। धीरे धीरे चिन्तन सन् १९८२ के अहमदाबाद चातुर्मास के आसपास घूमने लगा।

उदयपुर चातुर्मास समाप्त होने के पश्चात् गुर्जर धरा की ओर आचार्य श्री नानेश के चरण बढ़ रहे थे। लम्बे अंतराल बाद हुबल शासन के पट्टधर के वदम इस घरती की तरफ बढ़ रहे थे। होली चातुर्मास होना था, साथ ही १५ दीक्षाओं का प्रसंग था। अनेक व्यवस्थाएँ होनी थी, करनी थी। अहमदाबाद जैसी जैन नगरी में यह प्रसंग होने जा रहा था, एक चुनौती जैसी लग रही थी। दिन रात एक ही चिन्तन रहता था कैसे इस प्रसंग को यादगार बनाया जाय, कैसे यह सब हो सकेगा ? सारी गुजराती स्थानकवासी जैन समाज इस प्रसंग का उत्सुकता पूर्वक इन्तजार कर रहा था। विभिन्न संप्रदाय व सघ सभी तरह सहयोग हेतु तत्पर थे पर दो मुख्य समस्याएँ सामने थी—होली चातुर्मास पर शासनशासन का विराजना कहा हो तथा इतने बाहर से पधारने वाले आगन्तुक महानुगावों की आवासीय व्यवस्था किस प्रकार हो। काफी विचार विमर्श राजस्थान स्थानकवासी जन सघ अहमदाबाद के साथियों में चल रहा था। सभी में एक उत्साह था कि इस कार्य को जैसे भी हो सफल बनाना है।

काफी चिन्तन के बाद एक भवन पर विचार सभी का ठहरा वह था नवनिर्मित लाजपतराय हॉस्पीटल भवन। कई महीनो से प्रस्तुत भवन बनकर तैयार था पर कुछ आर्थिक कारण, कुछ आपसी विचार भेद काय को आगे बढ़ाने नहीं दे रहे थे।

सभी साथियों ने मिलकर प्रस्तुत भवन के ट्रस्टीगणों से निवेदन किया पर सीधा उत्तर मिला कि आज तक किसी धार्मिक प्रसंग पर इस भवन को दिया नहीं गया अतः कैसे संभव है। काफी निवेदन किया पर स्वीकृति मिल नहीं रही थी। अन्ततः एक विचार सूझा तथा उह निवेदन किया गया कि आप प्रयोग के सौर पर हो सही एक बार इस भवन का धार्मिक उपयोग होने दें। घम के प्रभाव से सब शुभ होगा शायद यह आपका अधूरा काय जो विचार भेद से रुका है शान्त होकर सुलट जावेगा। तब चिन्तन का आश्वासन मिला।

इधर शासनेश नजदीक पधार रहे थे, गुर्जर सीमा में प्रवेश हो चुका था । अनायास भवन के ट्रस्टीगण की तरफ से स्वीकृति की सूचना प्राप्त हुई । सभी साथियों के मन में हर्ष की लहर दौड़ गई ।

एक बात का समाधान तो हो गया पर आवासीय व्यवस्था का प्रश्न अभी वैसे ही खड़ा था । जानकारी मिल चुकी थी कि पास में ही पुलिस कमियो वास्ते नये क्वाटर्स बने हैं जिनका कब्जा अभी सौंपा जाना है तथा सख्या भी काफी थी सारा कार्य सुगमता से सलट सकता था । पुलिस कमिश्नर साहब से निवेदन किया गया पर पता चला कि अभी तक ठेकेदार ने कब्जा नहीं दिया है अतः बात उनके अधिकार में नहीं है । विल्डिंग ठेकेदार से वार्तालाप करने पर पहले इनकारी मिली पर बाद में पता चला कि यदि कमिश्नर साहब आग्रह करें तो वह शायद राजी हो जावे । काम कठिन था सभी सोच रहे थे कि कैसे क्या किया जावे कुछ सूझ नहीं रहा था । अचानक कमिश्नर कचहरी से सूचना मिलने वास्ते आई । वहां जाने पर तत्काल अर्जी देने की राय मिली । उसी अनुसार अर्जी पेश की गई जिसकी स्वीकृति भी आश्चर्यजनक शीघ्रता से प्राप्त हुई ।

सभी अत्यन्त प्रफुल्लित थे सारा कार्य निर्विघ्न बढ़ता जा रहा था । यथा समय होली चातुर्मास तथा १५ दीक्षाओं का यादगार प्रसंग जो अहमदाबाद के इतिहास में अतृण था, सानन्द सम्पन्न हुआ । सभी जगह हर्ष व्याप्त था, सभी साथी सतुष्ट थे । बाहर से पधारे हुए मेहमान प्रसन्न थे । स्थानीय स्थानकवासी समाज में भी कुछ प्रशंसात्मक बातें सुनने को मिल रही थी । इन सभी बातों के होते हुए भी मन में एक अदृश्य भय समाया हुआ था कि क्या वास्तव में यह सभी इतना अच्छा हुआ ? क्या हम कसौटी पर खरे उतरे ? इसका निर्णय अभी होना था ।

आगामी चातुर्मास की घोषणा बाकी थी एक ही चिन्तन था क्या हमारी वर्तमान की सफलता में एक चाद और लगेगा ? अथवा चातुर्मास कहीं और घोषित हो जावेगा ?

चातुर्मास घोषणा का दिन था । व्याख्यान पडाल खचाखच भरा था । अनेक स्थानों की विनितिया प्रस्तुत थी । आचार्य श्री की अमृतवाणी अबाध गति से प्रसारित हो रही थी । अन्य-अन्य चातुर्मास घोषित हो रहे थे । अब बारी थी स्वयं के चातुर्मास घोषित होने की । एक मिनट का सघाटा दूसरे मिनट सारा पडाल जयघोष से गूँज रहा था । अहमदाबाद की सफलता में एक चाद और लगने पर ।

आज भी वही दृश्य सामने है । सोच रहा हूँ कि क्या बिना ऐसे उत्तम समयों महापुरुष के उत्तम एवं त्यागमय जीवन के प्रभाव के यह सब संभावित था ?

—जयपुर (राज)

विलक्षण व्यक्तित्व

ॐ श्री गुमानमल घोरहिषा

परम पूज्य चारित्र्य चूडामणि, समतादर्शन प्रणेता, जिन शासन प्रद्योतक, समीक्षण ध्यान योगी, जिन नहीं पर जिन सरीखे, प्रातः स्मरणीय, असह्य वाल-ग्रह्याचारी १००८ आचार्य श्री नानालालजी म सा जैन समाज के विलक्षण आचार्यों में से एक हैं। आचार्य के लिए जो छत्तीस गुण होने चाहिये, वे आप में सब परिपूर्ण हैं।

बाल्यकाल में आपको धर्म के प्रति कोई विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन जब से जीप सत्ता के सम्पर्क में आये, तभी से आपकी प्रवृत्ति में काफी परिवर्तन आया एवं आपकी जिज्ञासा चिन्तनशील बनी, तत्त्वों के प्रति आकर्षित हुई। आप शान्त प्रकृति के एवं गंभीर हैं। दीक्षा लेने के पश्चात् आप सामान्य सत्ता की तरह ज्ञानाभ्यास करते हुए भी गंभीरता एवं सेवा भावना से आत प्रोत थे। आपने स्व आचार्य श्री गणेशीलालजी म सा की जिस समर्पित भाव से सेवा की, उसी का आज यह प्रतिफल है कि आप एक महान् आचार्य के रूप में हमारे समक्ष विद्यमान हैं। सम्यक् ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य का विशुद्ध पालन करना व करवाना आपको शुरू से विरासत में ही मिला है।

आप में विशिष्ट ज्ञान हो ऐसा सहज ही प्रतीत होता है। उदयपुर में जब आप स्व आचार्य श्री गणेशीलालजी म सा की, जिन्हें कैंसर जसी भयंकर व्याधि थी, सेवा में थे, डाक्टरों ने यह कहा कि अब आचार्य श्री का समय नजदीक है, आप अपना अवसर देख सकते हैं, तब आपने कहा कि मुझे ऐसी बात नजर नहीं आती। उसके पश्चात् आचार्य श्री काफी महीनों तक विद्यमान रहे। सेवा करते करते आपको यह ज्ञान हुआ कि अब आचार्य श्री अधिक समय नहीं निकालने वाले हैं, तब आपने डॉ. साहव से पूछा कि आपकी क्या राय है। डॉ. साहव ने एक ही जवाब दिया कि आपके ज्ञान के आगे हमारी डाक्टरी चल नहीं पाती है। आपने समय पहचान कर आचार्य श्री से अज विया एवं तदनुरूप स्व आचार्य श्री को सलेखना-सयारा कराया जो अधिक समय नहीं चला। ऐसा आपमें विशिष्ट ज्ञान एवं दृढ़ आत्म-विश्वास दृष्टिगोचर होता है।

आप पूर्ण प्रतिशयधारी हैं। जब आपको आचार्य पद प्रदान किया गया, तब आपके पास अल्प मात्रा में शिष्य समुदाय था, उसमें भी अधिकतर स्थविर ही थे। यदि आपका प्रतिशय नहीं होता तो शायद इस संघ की जाग्रजलाली जाग्रज दृष्टिगोचर हो रही है, नहीं होती। आपके हाथ से लगभग २६३ भागवत दीक्षाएं हो चुकी हैं, जो अपने आप में ही एक विशिष्टता लिए हुए हैं। आपके

पास रतलाम मे २५ दीक्षाओं का एक साथ प्रसंग बना, जो इतिहास के स्वर्णाक्षरों मे अंकित करने योग्य है, कारण लोकाशाह के पश्चात् आज तक इस स्थानक-वासी समाज मे एक आचार्य के पास इतनी दीक्षाएँ सम्पन्न नहीं हुई ।

आपकी प्रेरणाएँ अप्रत्यक्ष ही होती हैं । जो आपके प्रवचन सुनते हैं या आपके चरित्र से प्रभावित होते हैं, वे मुमुक्षु आत्माएँ आपके पास प्रवर्जित हो जाती हैं । प्रत्यक्ष मे आप किसी को विशेष प्रेरणा नहीं देते, लेकिन आपका समय, आपका जीवन सबके लिए विशेष प्रेरणास्वरूप है । आपने भगवान का एक वाक्य हृदयगम कर रखा है "अहा सुह देवाणुप्पिया" अतः हे देवताओं के प्रिय, जैसा सुख उपजे वैसा ही करो । पर धम करने मे विलम्ब मत करो ।

आपने स्व दादागुरु आचार्य श्री जवाहरलालजी म सा की भावना लक्ष्य में रखकर अछूतोद्धार का कार्य किया । जब आप रतलाम का प्रथम चातुर्मास पूरा कर आस-पास के ग्रामों में विचर रहे थे, तब आपके पास बलाई जाति के लोग आये और उन्होंने अपनी व्यथा व्यक्त की एवं कहा कि हम धमपरिवर्तन कर लें, इसाई बन जायें या मुसलमान बन जावें या आत्महत्या कर लें, कारण हमें कोई गले नहीं लगाता, पशुओं से भी बदतर मारी हालत है । तब आचार्य प्रवर ने एक बात फरमाई कि आप व्यसन बुराइयों, मदिरा, मांस का सेवन बन्द कर दें, समाज आपको गले लगा लेगा । तदनुरूप उन लोगों ने आपकी बात स्वीकार की, बुराइयों का त्याग किया और धमपाल बने । आपने आहार-पानी के परिपह की परवाह किये बिना उधर के ग्रामों मे विचरण किया, जिसका प्रतिफल यह है कि आज लाखों लोग व्यसन-मुक्त हुए हैं, एवं हजारों लोग धमपाल बने हैं । यह एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है ।

साहित्य के लिए आपसे निवेदन किया कि साहित्य सघ का दपण होता है, इसके बारे मे आप कुछ चिन्तन करें ताकि संघ से हम साहित्य प्रकाशित कर सकें । तदनुरूप आपने बड़ी कृपा करके जो पाण्डुलिपियाँ सघ को परठी, वह साहित्य सघ द्वारा प्रकाशित किया गया और हमें लिखते हुए परम सतोष है कि जो साहित्य प्रकाशित हुआ है, एवं होने वाला है, वह अपने आपमे विशिष्टता रखता है ।

समय-साधना के लिए समता एवं ध्यान दोनों ही आवश्यक हैं, और दोनों ही दिशाओं मे आचार्य प्रवर ने पूरा शक्ति लगाकर जो कार्य किया, वह अपने आपमे एक उपलब्धि प्रतीत होती है । समता के बारे मे आपका साहित्य पठन करने से पाठक समता के आनन्द मे रस लेने लगता है, आप्लावित हो जाता है । समीक्षण ध्यान के बारे मे आपने जो कुछ लिखा वह भी बहुत ही अनुभव-गम्य पाण्डित्य पूर्ण है ।

कषाय-समीक्षण के बारे मे जो विशद विवेचन आपने किया है, उसमे

से क्रोध, मान माया लोभ समीक्षण पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इन सब आचार्य प्रवर ने आत्मानुभूति प्रवण सामग्री प्रदान की है।

आप रात्रि में अल्प समय ही विश्राम करते हैं एव करीब २३ वं उठकर ध्यान साधना में मग्न हो जाते हैं। भोपालगढ़ में आपका घोर बाबर श्री हस्तीमलजी म सा का प्रेम सवध स्थापित हुआ। उस सदभ में हम आपके पास कुचेरा रात्रि ६ वजे पहुँचे। कुछ विचार विमर्श हुआ, फिर हमें अज किया कि हमें सवेरे सूर्योदय तक आचार्य श्री हस्तीमलजी म सा के पास जैतारण पहुँचना है। ४ वजे आपके दर्शन कर आपके विचार सुनकर उन्हें अज करना है। आपने फरमाया कि मैं तो करीब २-३ वजे उठ जाता हूँ, आप अपना अवसर देव सत है, ऐसे महान् आचार्य की साधना भी कितनी जयदस्त है, इसका हमें तना आभास हुआ।

आप निरमिमानी एव पूर्ण सेवाभावी हैं। जयपुर चातुर्मास में श्री रवीन्द्रमुनिजी म सा की दीक्षा होने के पश्चात् (वही दीक्षा के पूर्व) दूसरे दिन रात्रि में, तविमत्त विशेष खराब हो गई थी, उन्हें वमन काफी हुआ। उस वक्त आपने स्वयं वमन मिट्टी से साफ किया। आपने सन्तों की विनती पर ध्यान नहीं दिया, सतो पर यह काय नहीं छोड़ा, स्वयं ने यह सेवा काय किया। इससे आपकी निरमिमानता एव सेवा-भावना अद्वितीय दृष्टिगोचर होती है।

ऐसे आचार्य प्रवर के दीक्षा पर्याय के ५० वर्ष पूरा हो रहे हैं। ऐसे आचार्य को पाकर आज सध निहाल हुआ है। वीर-प्रभु से यही प्रार्थना है कि आपके सान्निध्य में चतुर्विध सध ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य में अभिवृद्धि करता रहे आपका वरद हस्त रहे एव सान्निध्य हमेशा प्राप्त होता रहे। आप दीर्घायु हो, यशस्वी हो। ऐसे आचार्य प्रवर को हमारा शत-शत वंदन।

—भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री श्री साधुमार्गी जन सघ
सोयली वालों का रास्ता, जयपुर-१

□

नानेश वाणी

ॐ सकलन-श्रीः धर्मेशमुनिजी

० पाँच महाग्रन्थों का पालन करने वाला चाहे किसी भी सम्प्रदाय का हो—चाहे किसी म्यान में हो, उसके साथ मिलने में एक सच्चा साधु आनन्द का ही अनुभव करता है।

० ईश्वर के समग्र स्वरूप का जब प्रार्थना के माध्यम से चिन्तन किया जाता है तो उस समय मानसिक घरातल पर पवित्र सस्कारों का उदय होता है तथा अभ्यास के साथ ये पवित्र सस्कार समुज्ज्वल जीवन का निर्माण करते हैं।

आचार्य श्री नानेश : एक सिद्धान्तनिष्ठ व्यक्तित्व

❀ श्री पी सी चौपड़ा

समस्त साधुमार्गी जैन सघ का परम सौभाग्य है कि हमारे महान अनु-
शास्ता, शासन नायक, समता विभूति, जिनशासन प्रद्योतक समीक्षण ध्यानयोगी,
महान शासन प्रभावक आचार्य-प्रवर श्री नानेश अपने सयमो जीवन के ५० वर्ष
पूण करने जा रहे हैं। इस अर्धशताब्दी के पावन प्रसंग पर मैं पूज्य श्री के
पावन चरणों में अपनी विनम्र अनुवन्दना समर्पित करते हुए गौरव की अनुभूति
करता हूँ।

पूज्य आचार्य-प्रवर का जीवन विराट और विशाल है। उसे शब्दों की
परिधि में बाधना संभव नहीं है। उनके अनेकानेक गुण-रत्नों में से किसका बखान
करू और किमका न करू, ऐसी असमजस वाली स्थिति मेरे सामने है। फिर
भी उनके अनेक गुण मण्डित जीवन के बहु आयामी पहलुओं में से जिस गुण ने
मुझे सर्वाधिक प्रभावित किया है वह उनकी सिद्धान्त निष्ठता। आचार्य-प्रवर की
सिद्धान्तों के प्रति गहरी निष्ठा है कि वे किसी भी स्थिति में, चाहे कितने दबावों
के होने पर भी सिद्धान्तों की कीमत पर कोई समझौता नहीं करते। अपनी इस
दृढ़ सिद्धान्त निष्ठता के कारण वे आज के युग के सुविधावादी नवीनता के अन्ध
प्रवाह में न बहते हुए श्रमण-संस्कृत की मूल परम्परा को सुरक्षित रखने के लिए
सदव प्रयत्नशील रहते हैं। मैं जब श्री अ भा साधुमार्गी जैन सघ का अध्यक्ष
था तब मुझे विशेष रूप से आचार्य-प्रवर के इस महान् सिद्धान्त निष्ठता के सद्-
गुण का परिचय और प्रमाण मिला। समस्त जन सघ की एकता, स्थानकवासी
समाज का सगठन, सवत्सरी की एकरूपता आदि अनेक प्रश्न समय-समय पर
उठते रहे और इन प्रश्नों को लेकर सब सम्प्रदायों के अनेक प्रतिष्ठित प्रमुख
नेतागण आचार्य श्री के सम्पर्क में आते रहे और सघ एकता आदि के सम्बन्ध में
चर्चाएँ करते रहे। आज का युग गुण-अवगुण की समीक्षा किये बिना किसी भी
कीमत पर एकता और सगठन का हिमायती है और इसके लिए वह सिद्धान्तों
को एक ओर रखने को भी तैयार हो जाता है। ऐसे माहौल में भी आचार्य-
प्रवर दृढ़ता के साथ कहते हैं कि मैं भी एकता और सगठन का पक्षधर हूँ किन्तु
वह सिद्धान्तों के अनुसार होना चाहिये। सिद्धान्तों की अवहेलना करके की जाने
वाली एकता कदापि सघ के हित में नहीं हो सकती। अनेक बार नेतागण आचार्य
श्री की इस सिद्धान्त निष्ठता को सगठन में बाधक समझकर आचार्य-प्रवर की
आलोचना भी करते हैं किन्तु आचार्य श्री इससे तनिक भी विचलित नहीं होते।

आचार्य-प्रवर की सिद्धान्त निष्ठता के कारण चतुर्विध सघ में अनुशासन का वातावरण है और साधु-साध्वी समुदाय में समाचारी के पालन के प्रति बा-
रूकता है। यही कारण है कि श्री साधुमार्गी सघ पूज्य आचार्य प्रवर के नम्र
में उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है।

पूज्य आचार्य श्री अनुशामन के मामले में जितने सुद्ध और कठोर हैं
उतने ही अपने साधु-साध्वी समुदाय के प्रति सवेदनशील भी हैं। एक बार वे
अनुशासन में वज्र से भी कठोर हैं जिसका अनुभव मैंने रतलाम चातुर्मास में
निकट में किया। श्री पंकज मुनि और श्री अशोक मुनि का निष्वासन प्रतीक
है। दूसरी ओर आचार्य-प्रवर साधु-साध्वी समुदाय के समय पालन में सहायक
होते हुए उनकी समुचित देखभाल के प्रति फूल से भी कोमल हैं। ऐसी एक
घटना मेरी स्मृति में उभर रही है—

रतलाम में २५ दीक्षाओं का ऐतिहासिक समारोह सम्पन्न हो चुका था।
आचार्य श्री छोटे सन्त श्री चन्द्रेश मुनि को रतलाम में विराजित सती क पाव
छाड़कर विहार कर घराड ग्राम पहुँच गये थे। इस पर श्री चन्द्रेश मुनि का
अप्रसन्नता हुई। वे आचार्य श्री के साथ ही रहना चाहते थे। थोड़े समय पश्चात्
हम आचार्य श्री के दर्शनार्थ घराड गये तब आचार्य श्री ने सती के सम्बन्ध में
पूछा। हमने कहा कि और तो सब ठीक है परन्तु श्री चन्द्रेश मुनि के भी दाखों
में पानी नजर आया। इस पर आचार्य श्री ने तुरन्त सती को भेजकर श्री चन्द्रेश
मुनि को अपने पास बुला लिया। घटना साधारण-सी है परन्तु इससे यह दो
साबित होता है कि आचार्य-प्रवर अपने अधीनस्थ सती और सतियों का कितना
ध्यान रखते हैं। वे वृद्ध एवं ग्लान साधु-साध्वियों की सुव्यवस्थित सेवा सयोजना
के प्रतीक हैं। रूग्ण-सती की सेवा के लिए उनमें जीवन्त तत्परता है।

अन्त में, मैं आचार्य-प्रवर के ५० वष के सुदीर्घ समयी जीवन की भूरि
भूरि प्रशंसा करता हूँ और कामना करता हूँ कि आचार्य-प्रवर विरवास तक जन
पासन की सेवा करते रहे और उनकी छत्र छाया में हमारा संघ दिन दूना, रात
चौगुना समृद्ध और सुद्ध बनता रहे।

पूव अध्यक्ष—श्री अ भा साधुमार्गी जन संघ
डालू मोदी बाजार, रतलाम (म प्र) ४५७००१

ज्ञान, दर्शन और चारित्र के सगम

ॐ श्री जुगराज सेठिया

पूर्व अध्यक्ष श्री अ भा साधुमार्गो जैन सघ

प्रातः स्मरणयोग्य पूजनीय परम श्रद्धेय आचार्य श्री का मैं जीवन-पयत्न कृतज्ञ रहूँगा कि उन्होंने मुझे धर्मानुरागी बनाया। उनके सम्पर्क में आने पर मुझे लगा कि ये ज्ञान, दर्शन और चारित्र के सगम की प्रतिमूर्ति हैं। इसकी एक झलक मुझे उस समय मिली, जब आपको उदयपुर में युवाचार्य पद का गुरुतम भार सौंपा गया। आप उस महान् पद को ग्रहण करने के लिये अनिच्छुक थे, मगर सघ के वरिष्ठ श्रावकों ने सर्वसम्मति से आप पर यह उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिये दबाव डाला, तब कहीं जाकर आपने स्वीकृति दी। सारे सम्प्रदाय में एक उल्लास की लहर दौड़ गई कि शासन को एक योग्यतम नायक में सुशोभित करने का उनका प्रयास सफल हुआ। आज आपकी शिष्य मण्डली में शास्त्रीय ज्ञान के प्रकाण्ड सन्त एवं महासतिया अपने प्रवचनों में शास्त्रीय गूढ़ रहस्या में जनसाधारण को अवगत कराते हैं ता श्रोताओं को एक अपूर्व उपलब्धि प्राप्त होती है और अपने जीवन में वीर प्रभु का उपदेश उतारने की प्रेरणा मिलती है।

आचार्य श्री एक सम्प्रदाय विशेष के आचार्य हैं, मगर उनका चिन्तन, मनन सम्प्रदाय तक ही सीमित नहीं, मानवतावादी है। सकीर्णता के दायरे में नहीं, विश्वव्यापी है। समय की मर्यादा के अन्दर समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध एक समतावादी समाज की रचना, असमानता को हटाना, आपके प्रवचनों का सार होता है। आपकी विशेषता यह है कि आत्म चिन्तन और ध्यान को अपने जीवन में विशेष स्थान दिया और नियमित रूप से आत्म-ध्यान को अपनाया। आपका पठन-पाठन भी अबाध है। क्योंकि आप अपने शिष्य समुदाय को स्वयं शास्त्रीय वाचना देते हैं।

—रानी बाजार, दीकानेर

विचार-साकार

ॐ श्री सरदारमल कांकरिया

आज से करीब ३२ वर्ष पूर्व मेरे गांव गोगोलाव में स्व आचार्य श्री गणेशीलाल जी म सा का चातुर्मास था। उस समय श्रमण सघ बना ही था और आचार्य श्री गणेशीलाल जी म सा श्रमणसघ के उपाचार्य पद पर सुशोभित थे और श्रमणसघ के मंत्री पंडितरत्न श्री मदनलाल जी म सा थे। पर श्री मदनलाल जी म सा ने विशेष कारण वश मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और फनस्वरूप श्रमणसघ के सारे कागजात उपाचार्य श्री जी की सेवाम भाले लगे। वत्तमान शासनेश उस समय पत्र व्यवहार का कार्य सभाले हुए थे। म्बा भाविक रूप से उपाचार्य श्री जी की ओर से पत्राचार का जिम्मा मेरे ऊपर आ गया।

मैंने पत्राचार के उन अंतरंग क्षणों में पंडित रत्न श्री नानालाल जी म सा को निवट से देखा और पाया कि आप शांत स्वभावी, दृढ़ निश्चयी और लगन के पक्के थे। जो गुण आपकी उस युवावस्था में मैंने आपमें देखे, वे गुण उत्तरोत्तर बढ़ते ही चले गए। आपकी अतुलनीय ग्रहणशीलता ने आपका गुणों का सागर बना दिया।

मैंने पत्राक्ष से देखा कि श्रमण सघ के अनेकानेक उलझे हुए मामलों में चाहे वह प्रसिद्ध पाली कांड हो या अन्य कोई उनम्हन, गुरुदेव सदैव शांत चित रहकर अपनी राय उपाचार्य श्री जी की सेवा में निवेदन करते थे। नियम के उन क्षणों में वत्तमान आचार्य श्री जी ने समाज के वातावरण में होगी ताघुओं के जीवन को देखा और लगता है मन ही मन शुद्ध श्रमण आचार की गाठ बांध ली। आज के शासनेश श्री नानेश ने अपना वह विचार-साकार बिया। पहले स्वयं अपने जीवन में शुद्धाचार को साकार बिया और तदनन्तर चतुर्विध सघ में शुद्धाचार की प्रस्थापना के महनीय कार्य का शुभारम्भ किया।

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि वत्तमान आचार्य श्री जी यदि शुद्ध श्रमण सस्कृति की मणाल नहीं जलाते तो संभव है आज हमें एक भ्रमण ही प्रकार की श्रमण की स्थिति मिलती। इस शुद्ध सस्कृति की रक्षा का सारा श्रेय आचार्य श्री गणेशीलाल जी म सा एवं वत्तमान आचार्य श्री जी को है। आपकी क्रिया और आचरण में कठोरता है किन्तु मन में कोमलता है। आप मिलित और म्थितप्रज्ञ हैं।

मैंने विगत ३२ वर्षों में आचार्य प्रवर को बहुत निवट से देखा है, उन्होंने कभी श्राव्य सघ की व्यवस्था में दगलदाजी नहीं की। कभी पूछा तब नहीं कि बिसे अध्यक्ष बताए थे या मंत्री? अपनी साधना में मस्त रहने वाले महान् आगम पुरुष का दोषा की इस अधशताब्दी के अवसर पर मेरा शत-शत वन्दन अभिनन्दन और शुभकामना कि आप शतायु होकर धर्म सघ की गौरव पताफा फलाते रहें और उसके आदर्शों की रक्षा करते रहें।

२ ए कवीस पार्क, कलकत्ता

त्याग-वैराग्य की पारसमणि-आचार्य श्री नानेश

❀ भवरत्नाल कोठारी

परम पूज्य आचार्य श्री नानालालजी महाराज सा की कपासन में हुई दीक्षा के समय मैं लगभग छह वर्ष का एक बालक वैरागी था। दीक्षा पूर्व के सभी कार्यक्रमों में निरंतर उनके साथ रहा। उनके चेहरे पर कितना अपूर्व तेज, कितना ओज उस समय था, मुझे आज भी स्मरण है। वैराग्य की वह उत्कृष्टतम स्थिति थी। अप्रमत्त सयमी के सातवें गुण स्थान में जैसी श्रेष्ठतम मनो दशा रहती है ठीक वैसी ही भाव-धारा उस समय उनकी थी। मेरी पूज्या माताजी की भी गृह त्याग कर उनके साथ ही सयमी जीवन में प्रवृष्ट होने की अत्यन्त तीव्र भावना थी पर मेरी अल्पवयता के कारण उन्हें उस समय पारिवारिकजनों से आज्ञा नहीं मिली थी। होनहार भावी आचार्य-प्रवर की दीक्षा में उनका आत्यन्तित्व व आन्तरिक सहयोग था। उन्हीं की प्रेरणा से मुझे सब समय पूज्य श्री के निकट रहने का तत्प्राप्त था। सयम की तेजस्विता से कातिमान दीक्षा पूर्व के उनके मुख मङ्गल की छवि मेरे मानस पर आज भी अंकित है। वही कातियुक्त मुखामृति और अधिक तेजस्विता के साथ विगत ५० वर्षों में सदा सबदा मैं देखता रहा हूँ। वही उत्कृष्टता की अखण्ड भाव धारा। तीव्रता से तीव्रतर व तीव्रतम की स्थिति तक पहुँचने वाली ऐसी उत्कृष्ट सयम यात्रा ऐसे महान् व विरल युग पुरुषों को ही प्राप्त हो सकती है।

भगवान् महावीर ने मुक्तता के आभ्यन्तर आरोहण क्रम में विनय, वैद्यावच्च (सेवा), स्वाध्याय, ध्यान एवं कायोत्सर्ग की उत्तरोत्तर उच्च स्थिति प्राप्त करने की श्रृङ्खला का निरूपण किया है। पूज्य आचार्य प्रवर की सयम साधना यात्रा उसी क्रम से निरन्तर ऊर्ध्वारोहण की ओर गतिशील रही है। अपने परम श्रद्धेय गुरु स्व गणेशाचार्य की शारीरिक अस्वस्थता की लवी अवधि में आपने जिस विनम्रता, एकाग्रता, तमयता और समर्पण भाव से अहर्निश सेवा की है वह शास्त्रोक्त वैद्यावच्च का एक जीवन्त एवं अप्रतिम उदाहरण है। गुरु सेवा में वे उस समय इतने तल्लीन व एकाकार रहते थे कि उन्हें वन्दना व सर्वोदन करने वालों को बहुधा निराश होना पड़ता था। सेवाभाव की वह उत्कृष्टता आज भी आचार्य श्री में उसी प्रकार विद्यमान है। छोटे से छोटे सत की भी देखभाल करना उनका सहज स्वभाव है। वे दया और करुणा की मूर्ति हैं। सभी पीडित सतप्त जनो के लिए उनके अन्तर से मंगल-भावनाओं का निर्भर सदा भरता रहता है।

आचार्य श्री प्रारम्भ से ही अन्तर्मुखी रहे हैं। विनय और व्यावचक साथ स्वाध्याय और ध्यान में अविचल स्थिति उनकी सहज साधना है। समग्र दशन और समीक्षण ध्यान उसी साधना की फलश्रुति है। आचार्य पद पर प्राप्ति होते ही रतलाम के प्रथम चातुर्मास में उन्होंने समता दर्शन की रूप रेखा प्रस्तुत कर दी। एक जिज्ञासु के "किं जीवनम्" प्रश्न के अपने सूत्रात्मक उत्तर "सम्यक् निर्णायकम् समतामय च यत् तद् जीवनम्" की व्याख्या में जयपुर धनुर्मास के चार माह के नवसमाज सृजनकारी प्रवचनों की अजश्र-धारा प्रवाहित की। आचार्य जैसे गहन आगम ग्रंथों के गूढ़ सूत्रों की अन्तरानुभूति के आधार पर जीवन से जुड़ी हुई गहरी सटीक व्याख्याएँ करके आपने अन्तर साधना की अनेक गुंथियों को सुलझाया। आज की उत्तम भरी वैयक्तिक राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के सम्यक् समाधान हेतु विचार मथन करके समता को एक बीज मंत्र के रूप में प्रस्तुत किया। सामान्य जन को विचार मुक्त करने के लिए क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषायों का द्रष्टाभाव से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कर आपने समीक्षण समभाव पूर्वक अन्तरावलोकन का अभिनव दिशा निर्देश दिया। जीवन उत्थान के साथ समता युक्त नव समाज रचना के लिए "समता दशन और व्यवहार" व 'कषाय समीक्षण' आदि आचार्य श्री के मौलिक ग्रंथ 'इस दृष्टि से इस युग की महान् युगान्तकारी रचनाएँ मानी जावेंगी।

समतादर्शी समीक्षण ध्यान-योगी आचार्य श्री का उद्दाम साधनायुक्त व्यक्तित्व त्याग और वैराग्य की पारसमणि के समान है। जो भी निकट संपर्क में आया प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। व्यसनयुक्त व्यक्ति व्यसनमुक्त बन गये। इस युग की एक महान् क्रांति घटित हुई। रतलाम, जावरा, मदसौर, मवसी आदि मासवा के सैकड़ों गांवों के हजारों बलाई जाति के परिवारों ने आपके उपदेशों से प्रभावित होकर मास-मदिरा आदि दुर्व्यसनो का त्याग करके धर्मपाल समाज के रूप में एक नए समाज की बुनियाद रखी। पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाने का यह उत्कृष्ट राष्ट्रीय कार्य हमारे समय की एक ऐतिहासिक युग निर्माणकारी घटना है।

आधुनिकता के व्यामोह, व्यसन एवं फैशन के चंगुल में फँसती हुई आज की युवा पीढ़ी को भी आचार्य श्री ने कम प्रभावित नहीं किया है। यह चमत्कार ही है कि भोग-विलास और राग-रग के आकर्षक माहौल में अपनी प्रतिम साधना के बल में २६ वर्ष की आचार्य पद की अवधि में २५० से अधिक आधुनिक युवक युवतियों को आपने धीतरागता के बठोर समी माग पर आरुढ़ करके भाग्यती दीक्षाएँ प्रदान की हैं। जीवन रूपान्तरण का ऐसा प्रभावी उदाहरण नीतिरता की इस खवाचौध में अन्यत्र मिलना दुष्पर है।

ऐसे तपोधनी आचार्य श्रीजो के चरणारविंदों में दीक्षा अर्घ्यनाट्यी वर्ष के पावन प्रसंग पर मेरा विनययुक्त वंदन। शत शत अभिनन्दन।

जीवन मे परिवर्तन

ॐ दीपक दीपक भूरा

पूव-अध्यक्ष-श्री अ भा साधुमार्गी जैन सध

समस्त प्राणियो मे मानव जीवन को श्रेष्ठ माना गया है । प्रेम,

मलाई और सेवा ही जीवन का ध्येय है और अहिंसा, परोपकार व सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया की भावना मे ही विश्व का कल्याण सम्भव है । सचित पुण्य के प्रताप से अच्छे कम किए जाते हैं तथा सुफल की प्राप्ति होती है । विरले महापुरुष ही इस धरती पर विश्व कल्याण की भावना का सदेश प्रचारित करने अपनी तेजोमय आभा के साथ अवतरित होते हैं । आज विश्व मे यन्त्र-तन्त्र हिंसा, आतंकवाद और नृशस कृत्यों का नगा नाच हो रहा है । दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है । कुटिलता, घृणा, छोखाघड़ी अविश्वास, आडम्बर, विलासिता और चारो तरफ-अनैतिक आचरण का बोलबाला है । इस वातावरण मे धर्मप्रधान भारत देश पूज्य सत महात्माओं, गुरुजनो और उपदेशको के प्रभाव से बचा हुआ है । मर्यादा पुरुषोत्तम भगवानराम, सत्य और अहिंसा का सदेश देने वाले भगवान महावीर, बुद्ध और महात्मागांधी के देश मे शांति पाठ पढाने वालों का अभाव नहीं है । भारतवर्ष मे सुख व शान्ति उन्ही का प्रभाव है । सभी धर्माचार्यों की शिक्षा मे शान्ति का ही सदेश है ।

हमारा सौभाग्य है कि हमें महान मनीषी, समय विभूति, आचार्य श्री पूज्य नानालालजी जैसे गुरुवर मिले है जो अठ्ठाशताब्दी से उदारमना कल्याण कार्यों मे सतत रत हैं । पारस के स्पर्श से लोहा भी साना हो जाता है, उसी प्रकार पूज्य-आचार्यश्री के सान्निध्य मे ज्ञात-अज्ञात अनेक भाई-बहिनो के जीवन मे अप्रत्याशित विलक्षण परिवर्तन हुआ और हो रहा है । आज के भीतिकवाद मे सासारिक प्रपचादि मे फसे प्राणी को आभास ही नहीं होता कि वह क्या कर रहा है और उसे क्या करना चाहिए ? कर्तव्य की दिशा मे प्रवृत्त कराने के लिए गुरुदेव की कृपा रश्मि आवश्यक है जो उसे भटकने से रोके और सही पथ प्रदर्शन करे ।

परम पूज्य आचार्यश्री की महिमा का वर्णन करना सूर्य को दीपक दिलाना है । गुरुदेव की वाणी से कितने ही लोगो को मागदर्शन मिला है कितने ही भाई-बहिनो ने मसार का त्याग किया है और आत्मकल्याण की ओर अग्रसर हुए हैं । कितने श्रावक-श्राविकाओ ने अपने जीवन को सुधारा है । उनकी महिमा असीमित है और हमारी दृष्टि सीमित है । मैं जब अपने ही परवेश मे देखता हू तो पाता हू कि देशनोक श्री सध ने शासन सेवा मे कितने भाई-बहिन दिए हैं

और कितने सप्ताह में रहते हुए भी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। फिर भ्रम पूरे देश में परम पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी म सा के सम्प्रदाय के प्राचार्यों सतियों ने कितनी आत्माओं का कल्याण किया होगा, गिनती सम्भव नहीं है। पूज्यश्री के सम्प्रदाय में आढ्यापाठ चल रहा है जिसकी व्याख्या करना तो मर लिए सम्भव नहीं है। परन्तु इतना जरूर जानता हूँ कि मेरे पूज्य नानाजी श्री बुद्धमलजी दफ्तरी परम भक्त थे और उन्हीं की कृपा से मेरी माताजी सयम पालने वाले सत्तो से सम्भव बना रहा। उनके आशीर्वाद से हमारा पूरा भोखमचन्द मूरा परिवार इस सम्प्रदाय को मानने वाला है। पुण्योदय के बारह चरित्रवान सत्तों का ही मुझे साक्षिण्य मिला है जिनके सबस और कर्मठ कायकों श्री सरदारमलजी काकरिया की प्रेरणा से मैं श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ की किञ्चित् सेवा कर सका।

मैं इस लेख को अनुभूत घटनाओं के आधार पर व्यक्तिपरक बताते हुए प्राचार्यश्री के सम्पर्क द्वारा जीवन में हुए परिवर्तन पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। गुरुदेव के सम्पर्क में आने से मैंने आत्म विश्लेषण करने पर पाया कि अपने जीवन में काय एवं व्यवहार द्वारा बहुत पाप किए हैं और उस पाप का गठही का बोझ होना बहुत दुष्कर है। सुयोग से आचार्यश्री का चातुर्मास देशनों में वि.स. २०३२ में हुआ। मैंने अपने मन का बोझ विनीत भावना के साथ गुरुदेव के चरणों में बैठ कर समर्पित किया। अपने दोष मन खालकर प्रार्थना किए। कर्णानिधान आचार्यश्री ने असीम कृपा कर मुझे कुछ प्रायश्चित्त दिए जिनका मैंने पालन शुरू किया और १४ वर्षों से कर रहा हूँ। तभी से मेरे मन में शान्ति का स्फुरण और जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। महापुरुषों का शरण में आने वालों को उनके कृपा प्रसाद से बड़ी शान्ति मिलती है।

पूज्य गुरुदेव श्री नानालालजी म सा की अर्द्धशताब्दी दीक्षा महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयन्ती समारोह प्रत्येक गाय, कस्बा, नगर में त्याग धार तपस्या के साथ मनाया जा रहा है। मैं भी अपने हृदय से उनके दीर्घजीवी होने की कामना करता हूँ कि वे चतुर्दिक अपनी मधुरवाणी से ज्ञानामृतपान कराते रहें और हमारे जीवन को आलोकित करते रहें। आप तो स्वयं सूर्य हैं, प्रकाश पुंज हैं। आपके जीवन पर हम क्या प्रकाश डालें, हम तो उसके प्रकाश में अपनी राह पाते हैं। आप तो चंद्र हैं, हम चक्कोर हैं। आप तो पूज्य हैं, हम पतिव हैं। आपके आशीर्वाद के लिए हम नतमस्तक हैं।

..... जे पीर पराई जाणो रे ।

ॐ श्री फतहलाल हिंजर

मन्त्री, आगम अहिंसा समता एव प्राकृत सस्थान

परम श्रद्धेय आचार्य-प्रवर श्री नानेश का यह दीक्षा अर्धशताब्दी वष है । उनकी अपनी समय साधना के पचास वर्ष पूरे होने जा रहे हैं । इस काल में हमारे आराध्य देव ने अपनी कठोर समय साधना द्वारा जिनशासन की अपूर्व अनुपम सेवा की है । यह सर्व विदित है । इन्द्रिय समय के साथ-साथ प्राणी समय द्वारा अपने व्यक्तित्व के अन्तरतर में अहिंसा-समय तप की त्रिवेणी को निरन्तर प्रवहमान करके आचार्य-प्रवर ने नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं । समता दर्शन की गहराइयों में बैठकर अपने जीवन को समता की कसौटी पर कसते और अपने जीवन में पूर्ण स्थान देते हुए कयनी और करनी को साकार किया है आचार्य श्री नानेश ने । वैराग्य अवस्था समय साधना क्षेत्र में प्रवेश का प्रथम चरण है, प्रथम सीढ़ी है । इस अवस्था में रहते हुए समय मार्ग में उपस्थित होने वाले कठोर परिपहो को सहन करते हुए समय पथ पर निरन्तर अग्रसर होने की स्पष्ट भूमिका निर्माण करनी होती है । मनसा, वाचा, कर्मणा-‘आत्मवत् सर्व भूतेषु’ के स्वरो को आत्मसात करना होता है ।

आचार्य-प्रवर ने अपनी मुमुक्षु अवस्था में ही आत्मा-अनात्मा के स्वरूप को समझते हुए भोग को रोग एव इन्द्रिय विषयो को विष तुल्य माना था । पूर्ण विरक्ति शरीर सम्बन्धी ममत्व के परित्याग द्वारा आत्माराधना की—तल्लीनता युक्त अपने मानस सरोवर में पूर्ण वैराग्य की उमिया लहराने लगी थी । इस अवस्था के इनके जीवन सस्मरण को याद करते हुए उक्त कथन की पुष्टि होती है ।

उदयपुर नगर की ही बात है जब हमारे श्रद्धा के केन्द्र आचार्य-प्रवर वैराग्य अवस्था में भागवती दीक्षा अंगीकार करने के कुछ ही समय पूर्व नगर में ही मुमुक्षु जीवन व्यतीत करते हुए अध्ययनरत थे । सभी जन परिवारों की इच्छा सदब प्रबल बनी रहती थी उनको इनके आतिथ्य का सौभाग्य प्राप्त हो ।

इसी श्रृंखला में (मेरे पितामह के अनुसार) हमारे परिवार को अतिथि सत्कार का सौभाग्य मिला मिलता रहा । एक दिन की बात । प्रासुक भोजनो-परात-हस्तशुद्धि के प्रसंग से एक स्थान की ओर इंगित कर दिया गया । स्थान को अयोग्य ठहगतें हुए जल को ऊँचे स्थान से गिरने पर पृथ्वी पर चलने वाले जीवों की हिंसा होना स्वाभाविक है, ऐसा निरूपित किया । ऐसी आदर्श अहिंसक

शास्त्रों के उद्भट विद्वान्

श्री श्री घनराज बेतामा

आचार्य पूज्य श्री नानालाल जी म सा के जैन भागवती दीक्षा अर्धशताब्दी वष के दृश्य देखने वाले हम सब अत्यन्त सौभाग्यशाली हैं। आचार्य श्री जी ने अपनी साधना के इन ५० वर्षों में कितनी क्या उपलब्धि की है, इस निरन्तर साधना से वे कितने आगे बढ़ गये हैं इसका आकलन विशेष तो उनके साहित्य में साधनारत साधक ही कर सकते हैं हम आपको के द्वारा तो समझ नहीं है।

आचार्य श्री जी का सयमी जीवन, साधना के क्षेत्र में जहाँ एक विफ़ल स्थिति तक पहुँचा हुआ प्रतीत होता है वहाँ ज्ञान के क्षेत्र में वे जितनी ऊँचाई तक पहुँचे हैं उसकी झलक तो कई घवसरो पर विद्वानों के उल्लेख से प्राप्त होती है। आचार्य श्री जी द्वारा व्याख्यानों में प्रतिपादित समता दर्शन व आगमों के निचोड़ रूप जो व्याख्याएँ प्राप्त हुई हैं उसका जिन्होंने अध्ययन किया है वे इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हृदय आवर से ओत-प्रोत हो जाता है।

श्री अ भा साधुमार्गी जैन सघ ने आचार्य श्री जी द्वारा उद्घाटित आगमों के विचारों के कुछ अंशों को पुस्तकाकार प्रकाशित किया है लेकिन सघ भी अपने सीमित साधनों के कारण आचार्य-प्रवर से जो प्रज्ञा प्राप्त कर सकता है वह नहीं कर पा रहा है फिर भी जो प्रकाशन सघ ने समाज के समुल्लेख किया है उसका इतना सुंदर प्रभाव अंकित हुआ है कि वह अपने आप में वैमिशाल है।

इसी अर्धशताब्दी वष के चातुर्मासि काल के प्रारम्भ में कानाड में श्री जन विद्वद् परिषद द्वारा समता सगोष्ठी का आयोजन किया गया था जिसमें भारत भर के विद्वान सम्मिलित हुए। उदयपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री डॉ प्रेमनुमन जन ने बतलाया कि मैंने एक शोध विद्यार्थी को जन सिद्धान्त के एक विषय पर शोध निबंध लिखवाया। उक्त विद्यार्थी ने विभिन्न विद्वानों के ग्रंथों के आधार पर लेख तयार किया व उक्त लेख के सन्दर्भ ग्रंथों का उल्लेख किया। श्री जन ने बताया कि उन सब सन्दर्भों में हर सन्दर्भ स्थान पर आचार्य पूज्य श्री नाना लालजी म सा द्वारा व्याख्यायित पुस्तक "समता दर्शन और व्यवहार" का उल्लेख था। तात्पर्य यह कि उक्त एक पुस्तक से उसने सारे सन्दर्भ प्राप्त किए।

जैन दर्शन के जो भी विद्वान् आचार्य पूज्य श्री के सम्पर्क में आया वह उनमें अत्यन्त प्रभावित हुआ। ध्यान के क्षेत्र में आचार्य श्री जी की समीक्षण ध्यान विधि जब साधकों के सामने आई तो उसका एक अतूठा प्रभाव पड़ा।

वर्तमान युग में समीक्षण ध्यान विधि के सामने आने से पूर्व कई ध्यान विधियाँ प्रचलित हो गई थी अतः सबका ध्यान उन विधियों से तुलनात्मक दृष्टि से देखना अस्वाभाविक नहीं लगता । अन्यान्य ध्यान पद्धतियों के प्रायोजकों की आलोचना भी सामने आई प्रेक्षाध्यान पत्रिका में आलोचना प्रकाशित हुई । तो आचार्य-प्रवर के सम्मुख समीक्षण ध्यान के विषय में विवेचन हेतु निवेदन किया गया । जो समाधान प्राप्त हुआ वह विद्वदजनों के लिए माग दर्शक रूप था । वह श्रमणोपासक में प्रकाशित किया गया । श्रमणोपासक में प्रकाशन से पूर्व डॉ श्री नरेन्द्र भानावत से मैंने समीक्षण ध्यान के सम्बन्ध में प्राप्त समाधान के अवलोकन का निवेदन किया तो डॉक्टर श्री भानावत ने फरमाया कि उत्तर प्रत्युत्तर में नहीं पढ़ना चाहिए किंतु मैंने पुनः निवेदन किया तो डॉक्टर सा ने आद्योपात्त अवलोकन किया व हर्ष मिश्रित विस्मय पूर्वक कहा कि समीक्षण ध्यान के इतने शास्त्रीय उदाहरण तो विशिष्ट ज्ञाता ही दे सकते हैं ।

समीक्षण ध्यान की चर्चा के साथ ही आचार्य श्री जी द्वारा व्याख्यायित एवं क्रोध समीक्षण, मान के रूप में प्रकाशित पुस्तकें पाठक वृन्द के हाथों में हैं । क्रोध समीक्षण की पांडुलिपि प शोभाचन्द्र जी भारिल्ल को अवलोकनाथ प्रेषित की गई जिसको सरसरी तौर पर देखकर पंडित सा ने बिना किसी टिप्पणी के लौटा दी । इस पर पांडुलिपि उनको भेजकर पुनः निवेदन किया कि आप इस पांडुलिपि को देखकर यह बताएं कि इस में कहीं शास्त्रीय विचारणा के विरुद्ध कोई सामग्री तो नहीं है । पंडित सा ने पांडुलिपि का सावधानी पूर्वक अवलोकन किया और पुस्तक के बारे में बताया कि क्रोध समीक्षण के संबंध में इतने शास्त्रीय प्रसंग भी हो सकते हैं यह तो शास्त्रीय ज्ञान में विशिष्ट पैठ रखने वाले अनुभवी प्रज्ञाशील आचार्य-प्रवर जैसे ज्ञाता द्वारा ही संभव है ।

उपर्युक्त उदाहरणों को प्रस्तुत करने का तात्पर्य यह है कि आचार्य भगवन् से जो विशाल ज्ञान का नवनीत हमें उपलब्ध कर लेना चाहिए वह नहीं कर पाये हैं । इसके लिए आचार्य श्री के इस दीक्षा अर्ध-शताब्दी प्रसंग के अवसर पर हम सकल पूर्वक सलग्न होकर उन अनुपलब्ध अप्रकाशित ज्ञान बिन्दुओं को प्रकट कर जनमानस के सम्मुख यदि प्रस्तुत कर सकें तो हमारे प्रयत्नों की सायकता होगी । इसी शुभाशंसा के साथ ।

मन्त्री, श्री सु साह शिक्षा सोसायटी, नोखा
पूर्व मन्त्री, श्री अ सा साधुमार्गी जैन सघ

मेरी सफलता का राज

ॐ श्री सोहनसाह सिपाजी

साधारणतया धर्म सस्कार मुझे मेरे माता-पिता से मिले हैं। मेरे पिताजी आचार्य श्री जवाहरलालजी म सा और आचार्य श्री गणेशीलालजी म सा का अनन्य उपासक थे। इससे उनके प्रति मेरी श्रद्धा-भक्ति और बढ़ गई। उपासना और भाव-भक्ति स्थायी पूजा के रूप में मुझे और मेरे परिवार को प्राप्त हुई है। मैंने इस पूजा की बड़े धैर्य और विवेक के साथ रक्षा करते हुए किसी भी मंगल अवसर का हाथ से नहीं जाने दिया है।

उसी पूजा और आचार्यों की भाव-भक्ति से ही मेरे जीवन का निर्माण हुआ है, धर्म के प्रति दृढ़ आस्था बनी है, मानस में अटूट श्रद्धा जमी है। धर्म के प्रताप से ही आज मैं सुखी हूँ। बड़े परिवार का संपादन करते हुए भी मुझे कोई असंतोष नहीं है।

इन आचार्यों की छत्रछाया और सान्निध्य से ही आज सासारिक काम करते हुए और परिवार का उत्तरदायित्व निभाते हुए मैं अपने कर्तव्य से विमुक्त नहीं हुआ हूँ। कठिन परिस्थितियों में भी धर्म सम्बन्धी न्याय नीति के विचार नहीं त्यागे हैं।

इसी सफलता से मेरा आत्म-बल बढ़ता गया और मैं आचार्य श्री नाना लालजी म सा का अनन्य भक्त बन गया और सम्यक्त्व मेरी जीवन धारा में उत्तर गया। इस सारी सफलता के मूल में कोई एक अदृश्य शक्ति मेरे मानस में चेतना जगाती रही है। जो भी सकट आया, टलता गया, बाधाएं आयी मिटती गई और मेरा मार्ग प्रशस्त होता गया। इन सारी प्रच्छन्न प्रक्रियाओं में आचार्य श्री की सद्भावना ही मुख्य है।

आचार्य श्री का महान् व्यक्तित्व, उनका तेजस्वी समर्पित जीवन, उनकी प्रेमपूर्ण आत्मीयता ही मेरी सफलता का राज है। मैंने घण्टो आचार्य श्री के निकट भाव-भक्ति में व्यतीत किये हैं।

उनकी दीक्षा के अर्द्ध शताब्दी वर्ष पर मेरी मंगल-कामना है कि वे स्वस्थ और दीर्घायु बनकर चतुर्विध सध की सेवा करते हुए वीर शासन के गौरव को रज्जवत् बनावें और सन्त-सतिया में अदम्य उत्साह और साहस भरें, ताकि साधु मार्गी सध का यशस्वी इतिहास बन सके।

इन्हीं मंगल-कामनाओं के साथ।

—न. ३, बनरगढ़टा। रोह; बगनोर

तीन लोकोपकारी प्रसंग

❀ श्री लूणकरण हीरावत

(१) मौसम ही बदल गया

परम श्रद्धेय आचार्य श्री के जीवन के महत्त्वपूर्ण स्मरण —

देशनोक चातुर्मास की घटना है। आचार्य प्रवर के चरणों में नगर पालिका अध्यक्ष श्री हरिरामजी मूदडा ने उपस्थित होकर अर्ज किया कि माननीय जिलाधीश महोदय आपका दर्शन व प्रवचन सुनने को उत्सुक हैं। उस समय सद्यः अध्यक्ष श्री दीपचन्दजी भूरा व मैं लूणकरण हीरावत (मन्त्री) उपस्थित थे। मूदडा जी ने कहा कि गर्मी अधिक है, सो पखे लगाए बिना जिलाधीश महोदय नहीं बैठ सकेंगे। हमने कहा कि ऐसा यहाँ नहीं हो सकेगा। कुछ वार्तालाप के पश्चात् आचार्य भगवन् ने सहज भाव से पूछ लिया कि जिलाधीश महोदय का कब तक आने का प्रोग्राम है? उत्तर में मूदडाजी ने कहा कि करीब दस-बारह दिन बाद का प्रोग्राम है। आचार्यश्री जी ने सहज भाव से फरमाया कि देखें उस समय क्या कुदरत बनती है? आपको शायद पखा लगाने की सोचने की आवश्यकता भी न पड़े। पखे तो यहाँ नगने का प्रश्न ही नहीं है। यह हमारी मर्यादा के विपरीत है। उस समय मुझे व अध्यक्ष महोदय को बड़ा विश्वास हो गया कि जिलाधीश महोदय के आने में पूव वर्षा अच्छी होकर मौसम जरूर बदल जावेगा। आचार्य भगवन् के वचन कभी खाली नहीं हो सकते। ठीक वैसा ही हुआ। जिलाधीश महोदय के आने के एक दिन पूव ऐसी बरसात हुई कि मौसम ही बदल गया।

(२) गरमी विल्कुल शान्त रही

ऐसी ही एक घटना सरदारशहर चातुर्मास के पूव और घटित हो गई। आचार्यश्री थली प्रान्त में राजलदेसर विराज रहे थे। महावीर जयंती के प्रसंग पर आचार्य प्रवर ने चातुर्मास सरदारशहर व कुछ सम्भावित दीक्षाएँ गोगोलाव की स्वीकृति फरमायी। इस घोषणा से श्रावक लोग कुछ चिन्तित हो गए। चिन्तित होना स्वाभाविक था, क्योंकि दीक्षा का प्रसंग जेठ मास में था। थली प्रान्त में भयंकर गर्मी पड़ती है। राजलदेसर से गोगोलाव पधारना व पुनः चातुर्मासार्थ सरदारशहर पहुँचना भयंकर परिपक्व दृष्टिगोचर हो रहा था। इस रास्ते में सतों के कल्पनीय पानी भी पूरा मिलना कठिन दिखाई दे रहा था। हम लोग चिन्तित अवस्था में बैठे हुए थे कि आचार्य भगवन् बाहर से पधार गए। श्रावकों को उदास देखकर सहज भाव से पूछ लिया—क्या बात है? हम लोगों ने अर्ज किया,

भते ! आपकी घोषणा से हम वड़े भयभीत हो रहे हैं । कहा सरदारशहर कहा गोगोलाव ? भयकर गर्मी का मौसम रहेगा । पूरा पानी भी आपके बन्दन मिलना कठिन है । उस समय आचार्य भगवन् ने फरमाया कि चिता जसी कोई बात नहीं है । हम लोग परिपहो से घबराने वाले नहीं हैं । उस समय देते का कुदरत बनती है । आचार्य भगवन से पुनवानी से आपके मुखारविन्द की निम्न शब्दों से ऐसा हुआ कि गोगोलाव दीक्षा प्रसंग पर जोरदार बरसात होकर ऐसा दिखने लगा मानो सावन-भादो आ गया है । इतना ही नहीं बल्कि गोगोलाव से लेकर सरदारशहर तक समय-समय पर बरसात होकर मौसम ऐसा ठंडा रहा कि गर्मी बिल्कुल शांत रही ।

(३) चरण-रज का प्रभाव

गगाशहर-भीनासर प्रवासकाल की घटना है । श्री गगानगर (एअ) मे एक अर्जन भाई के मस्तिष्क मे काफी अर्से से भयकर दब हो रहा था । उन अनेक जगह जाकर बड़े-बड़े डाक्टरों व वैद्यों से इलाज करवाया लेकिन कोई लाभ प्रतीत नहीं हुआ । वह बिल्कुल निराश हो गया । वह इस बीमारी से प्रति चिन्तित भी हुआ । उस समय देशनोक निवासी श्री तोलारामजी आचलिया व उस भाई को कहा कि आचार्य श्री नानालालजी महाराज साहब अभी भीनासर विराज रहे हैं । वे बड़े प्रतापी व उच्च कोटि के आचार्य हैं । हालांकि मैं तो पंथ को मानने वाला हूँ, लेकिन मेरी आचार्यश्री जी के प्रति पूण श्रद्धा व आस्था है । तुम गगाशहर-भीनासर जाकर आचार्य श्री जी से सा जव बाहर जगस के लिए पधारें तो तुम पीछे-पीछे जाकर उनके चरणों की रज लेकर अपने मस्तिष्क पर रगड़ लेना । ऐसा प्रयोग थोड़े दिन करने पर ही तुम्हे आरोग्य लाभ प्राप्त हो जाएगा, ऐसा मुझे पूण विश्वास है । वह अर्जन भाई बीमारी से बहुत दुःखित था । श्री तोलारामजी के कहने पर तुरंत गगाशहर-भीनासर आकर आचार्य भावन के चरणों की रज लेकर श्रद्धा से लगाने लगा । उस अर्जन भाई का एस चमत्कार हुआ कि अति शीघ्र बिल्कुल स्वस्थ हो गया । इस घटना का वृत्त मैंने एक अति विश्वसनीय व्यक्ति से दिल्ली मे सुना था । जब कुछ समय बाद मेरा बीकानेर जाने का सयोग बना तो श्री तोलारामजी आचलिया मुझे हॉस्पिटल मे अनायास ही मिल गए । मैंने उपयुक्त घटना की उनसे जानकारी सेनीवाई तो श्री आचलियाजी ने मुझे कहा कि आपने जो सुना, बिल्कुल सत्य घटना है । जैसे आचार्य भगवन के चरण-रज मे पूण श्रद्धा रखने वाले कई व्यक्तियों व लाभ पहुँचा सुन रहे हैं, लेकिन यह घटना मेरी जानकारी मे बिल्कुल सत्य है ।

—देवाना

मेरे अटूट श्रद्धा केन्द्र : आचार्य श्री नानेश

ॐ श्री चम्पालालजी ढागा

सहमत्री-श्री अ भा साधुमार्गी जैन सघ

समता विभूति, परम पूज्य, प्रातः स्मरणीय, जिन-शासन प्रद्योतक, आचार्य प्रवर श्री नानालालजी म सा के दीक्षा अगीकार किये पचास वर्ष सम्पन्न हो रहे हैं। जिसको प्रतीक वर्ष मानकर हम यी अ भा साधुमार्गी जैन सघ के सदस्यगण दीक्षा अर्द्धशताब्दी वर्ष के रूप में मना रहे हैं। आचार्य प्रवर एक ऐसे महान सत, एक ऐसे विशिष्ट योगी हैं जिनके साधनामय जीवन में जो इनके निकट आया वह अभिभूत हुए बिना नहीं रह सका है। आचार्य श्री के जीवन-साधना के विभिन्न आयामों से यदि हम उनके जीवन प्रसंगों को उद्घाटित करने लगे तो प्रचुर सामग्री हो जाती है।

हम धन्य हैं कि चरम आधुनिकता के इस युग में श्रमण संस्कृति के अडिग रक्षक के रूप में आचार्य श्री जी की जीवन साधना युगो-युगो तक साधकों को प्रेरित करती रहेगी। आज चारों ओर से वैज्ञानिकता को आधार मान कर कई प्रवृत्तियों में युगान्तरकारी परिवर्तन हेतु वातावरण बनाकर प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है लेकिन समय माग में सिद्धान्तों की सुरक्षा के साथ यदि कोई परिवर्तन की बात सामने आती है तो उस पर आचार्य श्री जी द्वारा मार्ग दर्शन व मान्यता प्राप्त हो जाती है लेकिन सिद्धान्तों के विपरीत परिवर्तन की बात पर आचार्य श्री जी कभी समझौता स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे विशिष्ट योगी के समक्ष अपनी बात प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति स्वयं ही नतमस्तक हो जाता है।

आचार्य प्रवर के दीक्षा का यह अर्द्ध शताब्दी वर्ष हमें प्राप्त हुआ है। आचार्य प्रवर के सान्निध्य स्मरण मात्र से अनेक सस्मरण प्रस्फुटित होते हैं जिनको लिपिबद्ध किया जाय तो न मालूम कितने पृष्ठ चाहिए।

श्री अ भा साधुमार्गी जैन सघ के क्षेत्र विस्तार, आचार्य प्रवर के विचरण, आचार्य प्रवर से प्रेरित होकर दीक्षित होने वाले साधक-साधिकाओं, आचार्य श्री जी द्वारा मालव प्रान्त में प्रदत्त उद्बोधन मात्र से सप्त कुव्यसन त्याग कर देने धर्मपाल वन्धुओं के विशाल क्षेत्र, समीक्षण ध्यान निधि के प्रयोग एवं उन पर व्याख्यायित अनुभवों को पिरोकर पुस्तकाकार प्रस्तुति इत्यादि अनेकानेक कार्यों को सम्पन्न करने में मेरा भी जो योगदान रहा है। उसमें कई बार कई स्थलों को यथोचित विधि से न समझ पाने के कारण मेरे एवं सघ कार्यालय द्वारा झुटिया होती रही है। लेकिन उन स्थलों की समीक्षा के समय आचार्य

प्रवर जिस समता भाव से मार्ग-दर्शन प्रदान करते हैं, उससे हमें अपनी हर विधि का बोनापन नजर अवश्य आता है लेकिन निराशा के स्थान पर चन्दा का ही संचार होता है। आचार्य प्रवर की वाणी से जो विलक्षणता प्रसूति होती है वह तो अनुभव करने वाला व्यक्ति ही समझ सकता है।

मैंने आचार्य प्रवर के सब प्रथम दर्शन राजतान्दगाव में किये। प्रथम दर्शन से मुझे अपार आत्म सतोष हुआ एवं मेरी श्रद्धा प्रगाढ़ हुई, जिससे प्रतिवर्ष दर्शन हेतु निरन्तर लालायित रहता। सध की गतिविधियों के मददगार आने पर कई बार समस्याओं से घिर जान से दूर हटने का मन में संकल्प आता परन्तु ज्यों ही आचार्य प्रवर के दर्शन का सौभाग्य मिलता, समस्या का तुल्य समाधान हो जाता। उसके पश्चात् तो अनेक बार व्यक्तिगत, सामाजिक आदि समस्याओं का समाधान तो आचार्य प्रवर के नाम स्मरण मात्र में ही होन लगा। मुझे मेरे कार्य में कभी कोई बाधा ज्यादा समय तक रोके नहीं रही।

मैं जो भी यत्किंचित् कार्य कर रहा हूँ वह परम पूज्य आचार्य प्रवर की महती कृपा एवं उनके अतिशय वा परिणाम है व मेरी अटूट श्रद्धा का फल है। चूँकि मेरा साग परिवार एकनिष्ठ श्रद्धा रखने वाला परिवार है, जिससे मेरे पर भी प्रभाव पड़ा है।

साधुमार्गी जैन मध की विभिन्न गतिविधियों-कार्य का संचालन करने वाले आचार्य प्रवर के चरण कमलों में निवेदन करने, समस्या प्रस्तुत करने व मार्ग दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे हर समय प्राप्त होता रहता है। यह हमारे सम्पर्क मेरे लिए अविस्मरणीय बन गया है।

ऐसे युग निर्माता, जीवन निर्माता, कथनी व करनी के धनी, समस्त धारी, दीर्घ इष्टा, समीक्षण ध्यान योगी मेरी श्रद्धा के केंद्र, (जिनकी कृपा मुझे पर हर समय बनी रहती है) परम श्रद्धेय, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री नाना लालजी भ सा दीर्घायु हो एवं सदा स्वस्थ रहें यही शुभ कामना है, मंगल भावना है,

—नई लाईन, गंगाधर (रात्र)

जीवन-झलक

❀ छन्दराज 'पारदर्शी'

(मनहरण कवित्त)

(१)

सतो ने ससार सारा, सत्य से सजा-सवारा,
ज्ञान का ही दान, नाना विद्वेष मिटाये हैं ।
चित्तौड़ जिले की शान, 'दाता' गाव खास जान,
यही लिया जन्म गुरु 'नानेश' कहाये हैं ।
पिता मोडीलाल प्यारे, माताजी श्रृ गारवार्ह,
पोखरना गोत्र धार, 'नाना' गुरु आये हैं ।
साहस-शक्ति के धनी, 'नाना' गुरु नाना गुणी,
'पारदर्शी' सही राह, जग को बताये हैं ।

(२)

आठ वष की आयु मे, पिता साथ छोड़ चले,
व्यापार सम्हाला पर, मन नहीं भाये हैं ।
गुरु जवाहरलाल, मिले भोपालसागर,
दशन व्याख्यान सुन, वैराग्य सुहाये हैं ।
पुण्य कम उदय से, गये जब आप कोटा,
युवाचाय गणेशीलाल, ज्ञान समझाये हैं ।
उन्नीसौ छियाणु साल, पीप शुक्ला अष्टमी को,
'पारदर्शी' कपासन, दीक्षा गुरु पाये हैं ।

(३)

ज्ञान-ध्यान तप किया, तन को तपाय लिया,
समता मे सार जानो, गुरु समझाया है ।
दो हजार उन्नीस मे, आचार्य पदवी पाये,
जैन शासन की शान, मान को बढ़ाया है ।
अछूतो को अपनाया, सही पथ बतलाया,
'धमपाल' नाम दिया ब्यसन छुड़ाया है ।
गुरुदेव उपकारी, समता हृदय धारी,
'पारदर्शी' सच्चा ज्ञान, हमे समझाया है ।

राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे प्रान्त,
मध्यप्रदेश में दर्श, पाये नर-नारी हैं ।

गाव गाव घर-घर, पैदल ही घूमकर,
अज्ञान-तिमिर हटा, बने उपकारी हैं ।

'नाना' के हैं नाना रूप, समता के भूतरूप,
राग-द्वेष जीत 'नाना,' नाना गुणधारी हैं ।

'पारदर्शी' का वन्दन, मिटे जग का क्रन्दन,
जुग-जुग जीयें गुरु, प्राथना हमारी है ।

—२६१, तावावती मार्ग, उदयपुर-३१३००१

करुणा के असीम सागर

ॐ श्री हृषिकेश आचार्य
आचार्य श्री हमारे यहाँ पचारे । एक दिन पूरा विराजे और
दूसरे दिन विहार किया । गुरुश्री जिस कमरे में रहे वहाँ गुरुश्री के
जाने के बाद हम दोनों भाई उस कमरे में गये । हम दोनों भाईयों के
रोम-रोम खड़े हो गये, हमारी समझ में नहीं आया, यह क्या हुआ ?
ऐसे रोम रोम कैसे खड़े हो गये । और वहाँ हमें परम शान्ति का
अनुभव हुआ । हमारा बड़ा भाई आज हमारे बीच नहीं है । पूज्यश्री
गुरुदेव के चातुर्मास के समय उनकी बीमारी कुछ ज्यादा थी फिर भी
पूज्यश्री के सान्निध्य से, उनके भागलिक से हमारे बड़े भाई ने जो
साता पाई, जो शान्ति मिली उसका वणन लिखने के लिये हम असमर्थ
हैं । उनकी चरणरज हमारे लिये अमृततुल्य सिद्ध हुई ।

कानोड के श्रावक-श्राविकाओं को पूज्य श्री का सान्निध्य और
चातुर्मास प्राप्त हुआ । आचार्य श्री के श्रीमुख से महावीर बाणों सुनने
का अवसर प्राप्त हुआ । ५० वीं दीक्षा जयंती मनाता देवी सपत्ति
को अनुमोदन देकर के अपनी ओर आकर्षित करना है ।

कर्मयोगी पू आचार्यश्री वरुणा के असीम सागर हैं । सत्य
वे निमग्न प्रचारक हैं । अति सरल-प्रामाणिक
तेजपुज हैं । पूज्यश्री के सत्कार्य की
वृत्ति की तरह आपका जीवन अधि-
भानि अधि-प्रकाशमान बनता रहे
मनिपा है ।

पुजारी-स
वदती रहे ।
और
प्रसन्न

मैंने स्वर्ण को तपते, निखरते देखा है, अब दमकते देख रहा हूँ !

ॐ श्री शान्तिचन्द्र मेहता

विचार और आचार में महानता एवं अनुभाव और व्यवहार में लघुता यह है सार स्वरूप दमकते हुए स्वर्ण के समान उस व्यक्तित्व का, जिसके समथ घनी हैं आचार्य श्री नानेश । मैं चालीस वर्ष से भी अधिक समय से आचार्य श्री के निकटतम वैचारिक सम्पर्क में हूँ तथा न केवल अब इस दमकते हुए स्वर्ण को देख रहा हूँ अपितु इस स्वर्ण को मैंने तपते और निखरते हुए भी देखा है ।

जब कोई सफल व्यक्तित्व अपने विकास के उच्चतम शिखर पर खड़ा होता है तब उसे सभी देखते हैं, सराहते हैं एवं पूजते हैं, किन्तु लोगों की यह देखने की कम चेष्टा रहती है कि उस व्यक्तित्व ने शिखर पर पहुँच जाने के पहले तलहटी से लेकर ऊपर तक कितने पत्थरों से टक्कर ली है, कितने काटों के धाव सहें हैं और कितनी गहरी जीवन-साधना सम्पादित की है । चित्तौड़गढ़ (राज) के दाता ग्राम की चट्टानों से ज्येष्ठ शुक्ला द्वितीया वि स १९७७ को उद्भूत इस स्वर्णिम व्यक्तित्व को कठिन परीक्षाओं में से होकर गुजरना पड़ा है । और वहीं से अभिलाषा जगी कि स्वर्ण को मिट्टी से अलग हो जाना चाहिये । पौष शुक्ला अष्टमी वि स १९६६ को उन्होंने तत्कालीन युवाचार्य श्री गणेशीलालजी म सा के समीप भागवती दीक्षा ग्रहण कर ली और यही से स्वर्ण ने तपना शुरू किया ।

स्वर्ण ने तपने के लिये प्रवेश किया ज्ञानार्जन और चारित्र्याराधना की विशुद्ध अग्नि में । प्रारम्भ से आप कुशाग्र बुद्धि एवं एकाग्रचित्री थे । अल्प समय में ही डेढ़ सौ, दो सौ स्तोत्रों, दशवैकालिक-उत्तराध्ययन से लेकर सभी सूत्रों, नव्य न्याय, षड्दर्शन, गीता, वेद, पुराण आदि आध्यात्मिक साहित्य तथा संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं पर आपने अधिकार कर लिया । यही नहीं, आधुनिक दशन, मनोविज्ञान, राजनीतिक विचार-धारा आदि से सम्बन्धित साहित्य का भी आपने गहन अध्ययन किया । ज्ञान के साथ क्रिया की भी उतनी ही कठिन साधना वे करते रहे । जवाहर की ज्योति और गणेश की गरिमा लेकर फलीदी (जोधपुर) से लेकर आज तक देश के अधिकतम भागों को अपने पचास चातुर्मासों की श्रृंखला में अपने पादस्पर्श एवं वाणी से आप पावन बना चुके हैं ।

यो स्वर्ण में निरन्तर निखार आता गया और उज्ज्वलतम निखार आया

सेवा की अनुपम साधनाएँ एवं विनम्रता की अनूठी भावना से। अपने गुरु आचार्य श्री गणेशीलालजी म सा की जो आपने वर्षों तक भाव-प्रवण सेवा की, वह सेवा के क्षेत्र में एक आदर्श है। छोटे-बड़े, सभी सन्तों की सेवा के प्रति आप सदा उत्सुक एवं सचेष्ट रहे हैं। अपने को सदा 'नाना' कहने और मानने वाला यह निखरा हुआ स्वर्ण आज महानता की दीप्ति से प्रदीप्त है। अष्टम पाठ की भविष्यवाणी को सत्य सिद्ध करता हुआ यह स्वर्ण आज दप् दप् दमक रहा है आत्मिक एवं आध्यात्मिक तेजस्विता से।

विचारों का सुद्ध घरातल आपके पावों के नीचे है—चाहे वह भागों का विश्लेषण हो या समता-दर्शन का प्ररूपण, आधुनिक वैज्ञानिक विषयों की समीक्षा हो या सामाजिक मानता की चर्चा। आपकी प्रवचन धारा, प्रश्नोत्तर एवं ज्ञान वार्ता सदा ठोस चिन्तन पर आधारित होती है। कहने को माइक्रोफोन का साधु द्वारा प्रयोग एक छोटी-सी बात लगती है किन्तु इसका प्रयोग न करने के सम्बन्ध में आपका तर्क अकाट्य है कि मूल अहिंसा व्रत में स्पष्ट दोष (माईक से अग्नि-वायु के जीवों की हिंसा होना विज्ञान सिद्ध है) लगाकर साधु अपने साधुत्व को स्थिर और शुद्ध नहीं रख सकता है। साधुत्व खोकर कोई साधु कितना लोकोपकार कर लेगा ?

स्वर्ण की दमक प्रखर होती ही गई माघ कृष्ण द्वितीया वि स २०१६ से, जब आप आचार्य पद से प्रतिष्ठित किये गये। 'जय गुरु नाना' लाखों युवक युवतियों, बड़ों बालकों, धनिकों व निर्धनों का कंठ स्वर बन गया। आपके प्रति लोगों की भक्ति का आवेग देखते ही बनता है। अपनी जयकार के गगनभेदी नारों के बीच में भी आपकी विनम्र मुखाकृति नई शक्ति, नई शान्ति की सम-वित प्रेरणा बन जाती है।

आज यह स्वर्ण दमक रहा है अपने सम्पूर्ण निखार के साथ। वह नई चेतना दे रहा है, नया दयान दे रहा है, नई कान्ति फूंक रहा है। परन्तु प्रश्न है कि उनकी भक्ति क्या उनके तेज दर्शन तक ही सीमित है या उसे बढ़ता के साथ कम क्षेत्र में भी उतरना चाहिये ? कर्म क्षेत्र में वह नहीं उतरी है, ऐसा मैं नहीं कहता किन्तु समता मय एक नया और व्यापक परिवर्तन लाने के लिये इस भक्ति को प्रतिशय कर्मठ बनना होगा। स्वर्ण को कुंदन के स्वरूप में सत्पापित करने के लिये ऐसी समझता अनिवार्य है।

आचार्य श्री दीर्घायु हो, उनकी तेजस्वी शान्तिकारिता अमर बने।

धैर्य, क्षमा, शान्ति और दृढ़निष्ठा की सजीव मूर्ति

ॐ श्री जोधराज सुराणा

चिरल विभूतियों के विषय में लिखना अनधिकार चेष्टा ही नहीं, गूगे के गुड के स्वाद की भांति माना जायगा, फिर भी भक्तिवश श्रद्धानत होकर कुछ लिखने के लिए आशान्वित हूँ।

आचार्य श्री की दीर्घ समय-साधना के ५० वर्षों में जैसे सोना अग्नि में तप कर अपने वास्तविक गुणों से निखर उठता है, उसी तरह आचार्य श्री अपनी समय-साधना के अनेक भूभावांतों को पार कर धैर्य, क्षमा, शान्ति और दृढ़निष्ठा की सजीव मूर्ति के रूप में विराजमान हैं। उनकी समय-साधना तीव्रगति से आगे बढ़ती जा रही है और 'चरंवेति-चरंवेति' के शब्दों को सफल करती हुई अपने प्रकाण्ड पांडित्य से आह्वान कर रही है।

आपका आगम की तरह खुला हुआ पावन जीवन, गंगा के निर्मल स्रोत की तरह, प्रवाहित होता हुआ ज्ञान, दर्शन और चारित्र के शीतल जल से चतुर्विध सय का सिंचन कर रहा है।

आप ध्यान, स्वाध्याय, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर और अपने शिष्य-समुदाय के साथ धार्मिक चर्चाएँ, घरों का तुलनात्मक अध्ययन और आगमों के तत्त्वों को गूढ़ रहस्य समझाना और बड़े स्नेह और आत्मीयता के साथ वर्तमान गतिविधियों की समालोचना करते हुए, साधु-समाचारी का दृढ़ता के साथ पालन करने का बोध देते हैं, वीर-सदेश को हर क्षण स्मरण कराते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यही कारण है कि आज साधु-साध्वी समुदाय की आचार्य श्री नानेश के प्रति अनुशासनात्मक पूरी निष्ठा है, जो जीवन उत्थान के लिए आवश्यक है।

पद-प्रतिष्ठा की आपको चाह नहीं। आप साधु समाचारी का जीवन-व्यवहार में पालन करते और कराते हुए निरन्तर गतिशील हैं साध्य की ओर।

मुझे स्मरण है, सन् १९३० को जब मैं बीकानेर में पढ़ता था, तब से आचार्य श्री के निकट रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आपके प्रति मेरी श्रद्धा दिनोदिन बढ़ती ही रही है।

मेरी हार्दिक कामना है कि आपके अन्तःकरण और रोम-रोम में समाई हुई समता, शान्ति और करुणा का घर-घर में प्रचार हो। आपकी कर्तव्य निष्ठा और साहस का सम्मान करते हुए हम आगे बढ़ें। इसी मंगलमयी श्रद्धा और भक्ति के साथ शत-शत वन्दन, कोटि-कोटि अभिनन्दन।

—श्री जैन शिक्षा समिति,

न २०, प्रीमरोज रोड, बंगलोर-२५

भीड़ में भी अकेले

ॐ डॉ महेन्द्र नानाश

वै भीड़ में भी अकेले रहते । न वे उसे जोड़ पाते न भीड़ हो वहा प्य पाती । वे अकेले के अकेले होते । अपने गुरु के पास । गुरु जो आचार्य थे । बहुत बड़े सध का । सध स्थानकवासी जैनों का । भीड़ बारहो मास । सधनो नदी की तरह । चातुर्मास में तो जैसे समुद्र उमड़ता ।

भीड़ धम की । अध्यात्म की । त्याग की । विराग वरोग्य की । समता की । व्रतधारियों की । समयशीलों की । साधकों की । भाइयों की । बाइयों की । जैनों की । अजैनों की ।

यह भीड़ रुकती नहीं थी मगर झुकती तो थी । धम संदेश नहीं सुनता थी मगर जीवन मगल की मुस्कान तो लेती थी । एक ऐसी मुस्कान जो बच्चा सोते में दे जाता है । जो उसकी समझ की नहीं होती । होने के लिए होती है । यह मुस्कान सबको प्यार देती है । सबका स्नेह लेती है । बच्चा किसी का हा । कोई हो ।

यह सब देखा मैंने वीकानेर में । एक बत्तीसी पूर्व । जब बल्लिज का छात्र था ।

और आज देख रहा हूँ वे भीड़ से घिरे हैं । थमती हुई भीड़ नमती हुई नदी की तरह । तब वे साधु थे । अब आचार्य हैं । तब वे नानालाल थे । अब नानेश हैं ।

उदयपुर के दांता गांव में पोखरना परिवार से जुड़े आचार्य नानेश १६ वष की उम्र में दीक्षित हुए । २६ वष पूर्व उदयपुर में ही आचार्य पद पाया । साधु जीवन में सर्वाधिक साधिध्य अपने गुरु आचार्य गणेशीलालजी का ही लिया ।

मालवा में शोपित एवं दलित बसाई जाति के लोगो को धम संदेश देकर धमपाल बनाया जिनकी सख्या आज अस्सी हजार के करीब है ।

अपने दीक्षा जीवन के ५० वष में हजारो मीलो की पदयात्रा कर प्रांत प्रांत घूमने और जन जन में सुधर्म का जागरण किया ।

जन जीवन में व्याप्त विषमता की विविध ग्रथियों का दूर कर उन्हें शुद्धाचार और स्वच्छ वायुमण्डल प्रदान करने के लिए समता दशन सिद्धांत का प्रतिपादन किया ।

मानसिक विकारों के शमन और परिणोधन के लिए समीक्षण ध्यान पद्धति का सूत्रपात किया ।

बाल-विवाह दहेज मृत्यु भोज जैसी सामाजिक कुरीतियों को त्यागने की प्रेरणा दी। समाज में अण्डा, मांस और नशीले पदार्थों के सेवन की वृद्धि को घातक बताते हुए सकल्पपूर्वक इनका त्याग करने और जीवन शुद्धि को बढ़ावा दिया।

समाज में व्यक्ति-व्यक्ति के बीच भाईचारा बढ़े। समता भाव जागे। तनावों व टकरावों से मुक्ति मिले। विश्वशांति का मार्ग प्रशस्त हो। चारित्रिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास हो, इसके लिए आचार्य नानेश ने जहाँ अपने साधु-साध्वियों के सिंघाड़े तैयार किये हैं वहाँ श्रावक-श्राविकाओं के कई संगठन इस कार्य में लगे हुए।

आगामी ४ जनवरी को आचार्य श्री नानेश ने अपने दीक्षा जीवन की अर्धशताब्दी को पूरी की है। वे इस आधी शताब्दी को पूरी शताब्दी दें और जन-जन को अपने समता रस से समरसता प्रदान करते रहें, यह मंगल-कामना हमारी सबकी है।

—निदेशक, भारतीय लोकल मण्डल, उदयपुर

□

विनम्रता और सेवाभाव

ॐ श्री शंकर जैन

[१]

ब्यावर चातुर्मास हेतु गुरुदेव भीम से विहार यात्रा पर थे। प्रवास में एक युवा सत बीमार थे, फिर भी पैदल प्रवास कर रहे थे, ब्यावर जो पहुँचना था। रात्रि में सत थकान से शिथिल होकर लेट रहे थे। थकान के कारण कराहने की धीमी-धीमी आवाज आ रही थी। कुछ ही दूरी पर गुरुदेव सो रहे थे, वे जग गये तो उठकर सत के निकट गये व उनके पैर दवाने लगे। सत बोले—गुरुदेव आप। कष्ट मत कीजिये। गुरुदेव बोले—मैं नाना हूँ बोलो मत, अथ सत जग जायेंगे और सत के पैर दवाने का क्रम जारी रखा।

[२]

घटना उन दिनों की है जब जवाजा के आसपास एक सत बीमार हो गये और उन्हे दस्त लगने लगे। गुरुदेव खुद भल साफ करते, भल बाहर डाल कर आते। रोगी सत की विनम्रतापूर्वक उन्होने सेवा की। वे आचार्य थे किन्तु अनुशासन के कठोर आचार्य को इस प्रकार की सेवा करते देख सब कोई अचम्मित थे। सतों में सनसनी थी—आचरण में नियमों के प्रति कठोर दिखने वाले गुरुदेव कितने विनम्र हैं।

—एडवोकेट, भीम (उदयपुर) राज

संयम जिनका जीवन है

ॐ डॉ प्रेमसुमन बन

जिस युग में प्रचार-प्रसार के, आत्म-प्रदर्शन के, सम्मान प्रतिष्ठा व आयोजन समारोहों के इतने द्वार खले हो कि व्यक्ति भ्रमित हो जाय बना प्रसिद्धि और पदपूजा के लिए, उस युग में अपने मूल धर्म और समाचारी ग्रहण के समय ली गयी प्रतिज्ञाओं के निर्वाह में सहजता से लगे रहना किसी सच्च, निस्पृही साधु के ही वश की बात है। ऐसे साधु ही साधुमार्ग/भुनिमार्ग के सच पथिक कहे जाते हैं। उनका जीवन और संयम एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। ऐसे संयमी साधकों में अग्रणी हैं—समता-दर्शन प्रणेता आचार्य श्री नानासाहब महाराज। जन-जन के मन में प्रतिष्ठित आचार्य श्री नानेश।

आचार्य नानेश ने संयम को वह प्रतिष्ठा प्रदान की है, जिससे जन धर्म श्रमण धर्म का प्राचीन/असली स्वरूप उजागर होता है। महावीर की वाणी में धर्म अहिंसा, संयम और तप रूप है। इस त्रिगुणी धर्म की जो परम्परा इस देश में चली, उसमें तप को प्रमुखता मिली। तप के कठोर से कठोर रूप साधु-समाज में अपनाये जाते रहे। अहिंसा भी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती चली गयी। मान-मान में विभिन्न रूपों में वह प्रविष्ट हो गयी, किन्तु संयम की पकड़ दिना-दिन जन समाज के घटकों से शिथिल होती गयी। उसी का परिणाम है कि साधुवर्ग और श्रावक समुदाय उन अनेक क्षेत्रों में प्रवेश कर गया, जहाँ जाने की अनुमति मूल श्रमण धर्म नहीं देता। परिग्रह की वृद्धि, व्यवसाय में हिंसा, सत्कारों में शिथिलता, प्रदर्शन हेतु भागदौड़, साहित्य-लेखन में प्रवचना आदि सब असंयमित जीवन के ही परिणाम हैं। समाज के कुछ इने-गिने जिन साधु-सन्तों ने असंयम की प्रवृत्तियों को रोकने का प्रयत्न किया है, उनमें आचार्य नानेश के संयमी प्रयत्न विशेष ध्यान देने योग्य हैं, मननीय हैं।

आज से बार्डस वर्ष पूर्व जब आचार्य श्री नानेश के सम्पर्क में आने का सौभाग्य मुझे मिला तब उनके स्वयं के जीवन में और उनके सच में संयम की जो महात्मा प्रज्वलित थी, वह आज और अधिक देदीप्यमान हुई है। उसने कई आध्यात्म ग्रहण किये हैं। आचार्य श्री ने संयम को समता के साथ जोड़ा है। उनसे चिंतन का निष्कर्ष है कि यदि साधु न, श्रावक ने जीवन में संयम का पालन किया है, यत्न-नियम धारण किये हैं, सामायिक की है तो उसके जीवन में समता के फूल भरने चाहिए। संयम में वृक्ष का समता फल है। और जब समता फल लगता है तो वह व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं विश्व को बिना शान्ति

प्रदान किये नहीं रह सकता । इसीलिए आचार्य ने समता-दर्शन को स्पष्ट आकार प्रदान किया है । वे कहते हैं कि सयम का पालन बिना सिद्धान्त-दर्शन के नहीं हो सकता । अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दृष्टि यथायथ दृष्टि बनानी होगी, जिससे वह हेय-उपादेय, कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य को पहिचान सके । सिद्धान्त-दर्शन से हम जीवन को समझ सकेंगे । जीव-मूल्य की पहिचान से ही व्यक्ति उसके जीवन को मूल्यवान समझ सकेगा । 'जियो और जीने दो' की साथकता जीवन-दर्शन को आत्मसात् करने से ही आयेगी । समस्त जीवों के प्रति समता के भाव को प्रतिष्ठित करने से ही हम अपनी आत्मा के विभिन्न आयामों को समझ सकेंगे । आत्मा के गुणों का विकास तभी सम्भव होगा । यही हमारा आत्म-दर्शन होगा । आत्म साक्षात्कार की निरन्तर साधना हमें समता के उस विकास पर ले जायेगी जहाँ आत्मा परमात्मा का स्वरूप ग्रहण करता है । आत्मा के श्रेष्ठतम ज्ञान के द्वार समता की साधना से ही खुलते हैं । यही परमात्म-दर्शन है । इस तरह आचार्य नानेश ने सयम से समता का न केवल उद्घोष किया है, अपितु समता को व्यवहार में लाने के लिए अनेक माग भी प्रशस्त किये हैं ।

समता-व्यवहार का एक आयाम है—धर्मपाल प्रवृत्ति । इस अभियान के द्वारा न केवल हजारों अनपढ़ ग्रामीण और साधनहीन लोगों के जीवन में सयम के बीज बोये गये हैं, अपितु उनको समाज में प्रतिष्ठा देकर समता का प्रथम पाठ भी उन्हें पढाया गया है । समाज-सेवा का सयम के साथ यह गठबन्धन है । व्यसन-मुक्ति से जन-जीवन को ऊँचा उठाने का यह नैतिक प्रयास है । समता-व्यवहार का दूसरा आयाम है—समीक्षण ध्यान । सयम की साधना केवल लौकिक उपलब्धियों में ही न रम जाय, प्रदर्शन की वस्तु न बन जाय, इसलिए आचार्य नानेश ने सयमी व्यक्ति को, समताधारी का समीक्षण-ध्यान में उतरना अनिवार्य किया है । समीक्षण ध्यान का अर्थ है—राग द्वेष के बन्धनों से निरन्तर मुक्त होने का प्रयत्न करना । साधुजीवन का प्रमुख प्रतिपाद्य यही है । अतः वह सयम की यात्रा से समीक्षण के पड़ाव तक पहुँचे, यही साधना का लक्ष्य है चाहे वह साधु हो या श्रावक । सयम के इन आयामों का पालन करने में, उपचार करने में, व्याख्या करने में दीक्षा-जीवन के इन पचास वर्षों में आचार्य नानेश ने असयम के साथ कोई समझौता नहीं किया, यही मात्र उनकी कठोरता है, बटुर्ता है, अन्यथा उनके जैसे निरभिमानी, सौम्य सरल, समताधारी व सन्त व आचार्य आज हैं कितने ? जो हैं, सादर प्राणम्य है । संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि सयम जिनका सत्य है, सयम जिनका जीवन है, उन नानेश के चरणों में शत-शत प्रणाम ।

—अध्यक्ष, जैन विद्या एवं प्राकृत विभाग
सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान)

मंगलकारी नानागुरु जी

ॐ श्री भोक्तमन्त्र भक्तानां

आचार्य श्री नानेश के दीक्षा अर्द्धशताब्दी महोत्सव के अवसर पर हम सबकी खुशी का कोई ओर-छोर नजर नहीं आता । आज के पवित्र दिन मुझे एक घटना याद आ रही है जो बार-बार श्रद्धा के अतिशय क्षेत्र में एक चमत्कार की भाँति अपनी चमक बिखेरती है ।

उन दिनों भारत वष के सन्त-समाज की विरल-विभूति आचार्य श्री नानेश का विचरण सवाई माधोपुर क्षेत्र में हो रहा था । गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक न होने के समाचार पाकर मैं अपनी धर्मपत्नी सहित कलकत्ते से रवाना होकर सवाई माधोपुर की ओर चल पड़ा । हम दोनों चौध का घरवाड़ा पहुँचे । गुरुदेव वहाँ से करीब ५-६ किलोमीटर दूर एक गाँव में विराज रहे थे, जहाँ पहुँचने के लिए बेलगाड़ी के अलावा और कोई उपाय नहीं था ।

हम दोनों तथा पंडित श्री लालचन्दजी मुण्डोल बेलगाड़ी में बैठकर आचार्य श्रीजी के दर्शनाय रवाना हो गए । मार्ग में एक नदी पड़ती थी, जिसे पार किए बिना गाँव में जा सकना सम्भव नहीं था । गाड़ीवान ने कहा कि आप लोग यहीं उतर कर रेल की पटरी के सहारे पैदल चल कर नदी के उस पार आइये, मैं गाड़ी सहित नदी पार करके आता हूँ । हम लोगों ने पैदल चल कर रेल की पटरी से नदी पार कर गाँव में प्रवेश किया और गुरुदेव के दर्शन वंदन का लाभ भी लिया किन्तु गाड़ीवान को नदी पार करने में करीब २ घण्टे का समय लग गया ।

दिर भर करीब ३ बजे दोपहर तक आचार्य-प्रवर की सेवा में रहने के बाद हम वापस चौध का घरवाड़ा जाने को तैयार हुए । इधर हम लोगों ने प्रस्थान किया और उधर आकाश में धनधोर घटाएँ छा गईं । आशा थी कि वर्षा एक-दो घण्टे ठहर कर आवेगी किन्तु बुदबत ने कुछ दूसरा ही खेल दिखाया । जने ही हम रवाना हुए कि करीब १० मिनट बाद ही जोर से बारिश आने लगी । बरसते में मैं नदी की पार करने की समस्या से घोर चिन्ता होने लगी ।

गाड़ीवान ने नदी के किनारे हमें उतारा और हम फिर रेल की पटरी के सहारे घरवाड़ा में भीगते हुए नदी की पार करने लगे । हमने करीब आधा पटम रेल पटरी के सहारे चलते हुए नदी पार की । यद्यपि हम मार्ग में बेलगाड़ी से नदी पार आने में बग-से-बग एक-दो घण्टा लगेगा, ऐसा सोचते हुए चिन्तित हो रहे थे, किन्तु अचानक नदी पार पहुँचे तो बेलगाड़ी आगे हमें ले जाने को तैयार पड़ी थी । हम तीनों उस गाड़ी में बैठकर चौध का घरवाड़ा पहुँच गए । मार्ग

मे इतना पानी बरसा और हम इतने भीगे कि पड़ित श्री मुणोत जी के बीमार पढ़न का तो पक्का विश्वास हो गया । किन्तु किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई ।

यह एक प्रकार से गुरुदेव के अतिशय का ही प्रभाव था । यह एक आश्चर्य-जनक घटना थी । बेलगाड़ी का बरसते मेह और बढ़ते जल प्रवाह में सहज ही पार उतरना और उस स्थिति में किसी का भी बीमार न होना, सच्ची श्रद्धा के सद्भ में गुरुदेव की महान कृपा का ही सुफल है, ऐसी मेरी दृढ़ आस्था है ।

हमने बाद में ईसरदा गांव से वनस्थली तक सेवा का लाभ लिया और सदैव सभी प्रकार से कष्ट मुक्त रहे । भगवान से मेरी व मेरी धर्मपत्नी की प्रार्थना है—

जुग-जुग जीये, नाना गुरुवर
धम ध्वजा फहराओ
पावनकारी, भंगलकारी
भूरा नाना गुरुवर हो

—७५ नेताजी सुभाष माग, कलकत्ता

नानेश-वाणी

सकलन-श्री धर्मेश मुनिजी

- ❀ श्रुती और नियमों के कठोर पालन से साधु इधर-उधर ढिगे नहीं, इस दिशा में निरन्तर प्रयत्नशील रहने वाला ही वास्तविक अर्थों में साधु को समाधि पहुँचाता है ।
- ❀ श्रावक-श्राविकाओं को तथा सघ को पूरी सावधानी रखनी चाहिये कि साधु के साथ वैसा ही व्यवहार हो, जिससे उसके साधु-जीवन की तथा सुरक्षा हो । इसका सघ पर विशेष उत्तरदायित्व होता है ।
- ❀ समाज में गुणवान और विद्वान् का पूरा सम्मान हो धनवान से भी अधिक तथा उनकी सदाशयी शक्ति का सघ की उन्नति में यथेष्ट रूप से उपयोग किया जाय ।
- ❀ सेवक की सेव्य के प्रति सेवा इस उद्देश्य से होती है कि सेवक भी सेव्य के तुल्य बन जाय और सेव्य की सी सवशक्ति, सर्वगता एव सर्वदर्शिता सेवक की आत्मा में भी व्याप्त हो जाय ।

ॐ श्री प्रतापबन्धन नृप

जब तक मनुष्य को मनपयव ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती तब वह किसी दूसरे प्राणी के अंतःकरण को देख नहीं सकता और उसके गुणों का स्पष्ट दर्शन नहीं कर सकता किन्तु फिर भी यदि वह चाहे और प्रयास करे तो अपने आराध्य गुरुदेव के कुछ गुणों की भाँकी अपने मागदर्शन के लिए पाई लेता है। मोटे रूप में आचार्य श्री नानेश की सयम साधना के दो पक्ष दिखाते हैं। पहला पक्ष-भाव सयम और दूसरा है—द्रव्य सयम। उनके भाव सयम और द्रव्य सयम को निम्नलिखित चित्रों से समझा जा सकता है और अपने स्मृति पटल पर हमेशा के लिए अंकित किया जा सकता है।

भाव सयम—

• प्रतिक्रमण (प्रायश्चित्त) • लक्ष्य की स्थिरता • लक्ष्य प्राप्ति की साधना

द्रव्य सयम—

• सुखानुभूति से मुक्ति • दुःखानुभूति से मुक्ति • भौतिक इच्छा से मुक्ति
• पूर्ण अभ्रमत् दशा।

प्रतिक्रमण (प्रायश्चित्त) यदि मनुष्य अपने कर्मों से मुक्त होना चाहता है तो उसे अपने पूर्वकृत दोषों का स्मरण करके उसके लिए पश्चात्ताप करना और प्रायश्चित्त लेना आवश्यक है जिससे अशुभ कर्म कम कर सकें या कुछ हटके सकें। ऐसा करते समय उसे अपना ही दोष देखना चाहिए और दूसरों का दोष देखने से पूर्ण रूप से बचना चाहिए। यह माध्यात्मिक प्रतिक्रमण से बिल्कुल भिन्न है और आत्मा से पाप-मल को दूर करने में मनुष्य की सहायता करता है।

लक्ष्य की स्थिरता—श्री नानेशाचार्य ने समीक्षण ध्यान की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य जीवन का अन्तिम और एकमात्र लक्ष्य सिद्धि पद की प्राप्ति ही है। मानव जीवन ही एक ऐसा अवसर है जबकि इस पद की प्राप्ति की साधना की जा सकती है अतः "सिद्ध वनूंगा" इस संकल्प को बार-बार दोहराकर स्थिर करना चाहिए।

लक्ष्य प्राप्ति की साधना—श्री नानेशाचार्य ने अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में स्वयं ही समता धारण की है और हमारे सामने यह आदर्श उपस्थित किया है कि हम भी अपने जीवन को समतामय बनायें। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम अपने अवगुणों की सूची बनायें। ये अवगुण अन्दर बसा टिके हुए हैं, इस बात का समझें। इन अवगुणों पर किन सूत्रों से

विजय प्राप्त की जा सकती है, इन विचारों का (१) बारम्बार स्वाध्याय करें (२) उन पर चिंतन करें (३) भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं में समता भाव रखने की कल्पना द्वारा अभ्यास करें, जिससे हमारा जीवन समतामय बनने की ओर आगे बढ़ सके ।

सुखानुभूति से मुक्ति—श्री नानेशाचार्य अपने दैनिक जीवन में, भौतिक सुखों में रस नहीं लेते । वे कठोर सयमी जीवन बिताते हैं और सुखों की इच्छा नहीं करते ।

दुःखानुभूति से मुक्ति—श्री नानेशाचार्य के आश्रम के ऑपरेशन के समय उत्तम असाधारण समता देखी गई । विरले ही मनुष्य ऐसे मिलेंगे जो इतना कष्ट होते हुए भी समता रख सकें । वास्तव में उन्होंने दुःख को अपना कर्म काटने वाला मित्र-समझा ।

भौतिक इच्छा से मुक्ति—जो मनुष्य भौतिक सुखों और दुखों से मुक्ति पा लेता है वह भौतिक इच्छाओं का शिकार हो ही नहीं सकता । आचार्य श्री जी का कहना है कि 'अशुभ च्छाओं का निरोध और जीवन निर्माण में सहायक इच्छाओं का शोधन करना लाभदायक रहता है ।'

पूर्ण अग्रमत्त दशा—यह देखा गया है कि नानेशाचार्य पांच महाव्रतों के पालन में, अपने दैनिक जीवन में और अपने सामाजिक जीवन में हमेशा पूर्ण अग्रमत्त दशा और समता भाव में रहते हैं ।

उनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दुर्भावना, क्रोध, अहम् भावना, कम फल-चेतना, मोह आदि से मुक्त रहकर सिद्ध पद प्राप्ति के मार्ग में बढ़ते रहना चाहिए ।

—नई लेन, गंगाशहर

□

नानेश वाणी

ॐ सकलन—श्री धर्मशमुनिजी

◦ सेवा करने वाले व्यक्ति को यह सोचना चाहिये कि मैं सेवा अर्थ की नहीं कर रहा हूँ, अपितु अपन आपकी ही कर रहा हूँ । अर्थ की सेवा के निमित्त से स्वयं की ही आत्मा का परिमार्जन कर रहा हूँ ।

◦ सकल्प मजबूत हो और विश्वास अटल बन जाय, तब सेवा की सच्ची साधना संभव बनती है । वह चाहे किसी भी देश में हो—एक सच्चा सेवक कहलाता है ।

महान् तेजस्वी आध्यात्मिक संत

ॐ सेवाभावो श्री मानवगुरु

भगवान् महावीर के २५०० सौ वर्ष बाद भी महावीर का चतुर्विंश तीर्थ श्रावक श्राविका, साधु-साध्वी हैं। यही जैन धर्म भी कहता है। युग युग आचार्य श्री जवाहरलालजी म सा ने स्वराज्य के पूर्व देश को निभयता के सा खादी-ग्रामोद्योग एवं आत्म साधना का संदेश दिया जिसके कारण राष्ट्रपति महात्मा गांधी, श्री ठक्कर बापा आदि अनेक राष्ट्र नेता प्रभावित हुए। जन व का गौरव बढ़ाया। उही सिद्धांतों को स्वराज्य को गतिशील बनाने में वर्तमान अहिंसक क्रांति के मसीहा, बालगुरुचारी, समतादर्शनधारी, समीक्षण ध्यान योग धमपाल प्रतिबोधक आचार्य श्री नानालालजी म सा विज्ञान युग के महा तेजस्वी आध्यात्मिक संत हैं जो निभय-निर्वेद हैं। आपने स्थानकवासी जन समा का एवं अ भा साधुमार्गी जैन संघ का गौरव बढ़ाया है।

समाजवाद, साम्यवाद, सर्वोदय के विचारों का गहराई से चिन्तन कर आपने कहा-हिंसा का मूल कारण परिग्रह है, असमानता है। आपने समता का नया दर्शन दिया। स्वयं के समतामय जीवन से परिवार का नया ढांचा ढूँढना। इस परिवर्तन के साथ समाज राष्ट्र एवं विश्व में भी आध्यात्मिक अनुशासन का प्रसार हो सकेगा। समय साधना द्वारा ही जीवन-विकास आत्मोन्नति एवं परमात्म स्थिति तक सहजता से पहुँचा जा सकता है।

पूज्य आचार्य श्री से मेरा विशेष सम्पक धमपाल प्रवृत्ति से प्रारंभ हुआ। मैंने देखा कि गांधीजी ने अछूतोंद्वारा का जयघोष किया पर समाज उसे अपना नहीं सका पर आचार्य श्री नानेश ने २५ वर्ष पूर्व धर्मोपदेश देकर बलाई जाति का हृदय-परिवर्तन कर उसे व्यसनमुक्त करवा कर नये समाज का अम्युदय दिया। धमपाल प्रवृत्ति के रूप में इसका प्रभाव अ भा साधुमार्गी जन संघ पर हुआ। इन्दौर अधिवेशन में संघ ने इसे अपनी प्रवृत्ति मान ली। हजारों परिवारों का अहिंसक बनाया। स्व राज्यपाल पाटस्करजी ने तो चर्चा के दौरान वह निया था कि गांधी का अधूरा काय आपने पूरा किया, स्वप्न साकार किया। यह इस युग का महान् क्रांतिकारी कार्य हुआ जिससे मैं अधिक प्रभावित हुआ।

आचार्य श्री के प्रभाव का एक प्रसंग स्मरण आ रहा है। गुजरात के रतलाम की ओर आपका विहार हुआ। मध्यप्रदेश का भाबुआ आदिवासी संघ पूरा पहाड़ी इलाका। वहाँ प्रत्यक्ष देखा कि आदिवासी परिवार वालों में आपकी देखकर अपनी भाषा में कहते 'यो घोला कपड़ा धाले भगवान् आवी गयो।' आप कुछ समय रुक जाने व उनका समझाने 'मनुष्य जन्म मित्यो है तो पाप नहीं

हरणो, किसी जानवर को नहीं मारणो । तुम सब राम का भगत हो । मनख
 तमारी पवित्र अच्छो बणाओ ।' इतनी बात सुनते ही उनके मन का भ्रमरूपी
 प्रधकार दूर हो जाता व धम रूपी ज्ञान का प्रकाश उनके हृदय में प्रवेश पा जाता ।
 गोयम-साधना आध्यात्म का ऐसा प्रभाव देखा । आदिवासी लोगो ने कहा—'पहिला
 घण्टा साधुआ आया परण तमारा जैसा हमणो पहिली बार देखा ।' थोड़ी देर तक
 साथ भी चले । आदिवासी महिलाओ ने भीलडी भापा में राम का गीत
 गुनाया । अनेक परिवारो ने शराव, मास का त्याग किया । ऐसे अनेक प्रसंग हैं ।
 लिखने लगू तो समय भी लगेगा व लम्बा भी होगा । इतना अवश्य है कि आपके
 सत्संग के सहवास से मुझे समय साधना में शक्ति मिली, भोजन में भी २० द्रव्य
 की मर्यादा थी, जीवित सथारा भी पञ्चवखाण किया ।

मैंने देखा है कि आपने समय को साधा है । एक क्षण भी आपके जीवन
 में प्रमाद नहीं है । भगवान महावीर ने गौतम स्वामी से कहा था—'समय गोयम
 भा पमायए ।' हे गौतम ! एक क्षण भी प्रमाद मत कर । वही दशन आचार्य
 श्री जी के जीवन का है । ऐसे महापुरुष के चरणों में कोटि-कोटि वदन ।

□

नानेश वाणी

ॐ सकलन-श्री धर्मशामुनिजी

■ क्या आप अपनी मृत्यु को जल्दी से जल्दी बुलाना चाहते
 हैं ? यदि नहीं, तो छोटे और बड़े सभी प्रकार के दुव्यसनों को तुरन्त
 त्यागने की तैयारी कर लीजिये ।

■ सच्चा योग यही है कि कोई अपने मन, वचन एवं काया
 की योग-वृत्तियों को सवृत बनाकर उन्हें 'कु' से 'सु' की दिशा में मोड़
 दे । जो योग का सच्चा अर्थ नहीं समझते हैं, वे विचारहीन शारीरिक
 क्रियाओं में योग को ढूँढते हैं ।

ककश, कठोर, मर्मकारी, असत्य आदि भापा के रूपों का
 त्याग हो तथा मन में सरलता का निवास हो तभी मौन व्रत का ग्रहण
 करना साधक एवं सफल कहलाता है ।

■ हे साधक, तू यदि सहज योग की साधना के साथ जीवन
 का अति उत्कृष्ट बनाने का इच्छुक है तो इर्या समिति की सम्यक्
 पालना के साथ चल ।

वर्षावास का आनन्द ले लिया

❀ श्री फकीरचंद मेहता

आज से २० वर्ष पूर्व आचार्य श्री नानालाल जी महाराज 'अमरावती' (महाराष्ट्र) का वर्षावास करके खानदेश की ओर पधार रहे थे। उनकी सेवा में अकोला पहुँचा। उनसे विनम्र निवेदन किया कि कृपया भुसावल पधारें।

महाराज जी ने फरमाया कि मैं उस तरफ आ रहा हूँ। आपकी विनती मेरी भोली में है। फिर फतेहपुर होते हुए जामनेर पधारें तब वहाँ व श्री राम मलजी सा ललवानी का फोन आया कि आचार्य श्री सत मण्डली सहित जामनेर पधारें हैं, आप आ जावें।

इस तरह भुसावल के कुछ श्रावको को लेकर मैं जामनेर पहुँचा। होवा चातुर्मास पर भुसावल पधारने वास्तविक विनती की। जवाब में उन्होंने स्वीकृति फरमाई। यह वार्ता भुसावल के कुछ विशिष्ट श्रावको के हृदय में अछूदा नहीं लगी क्योंकि वे श्रमण सघ में नहीं हैं। यह क्षेत्र श्रमण सघ का मानन वाला है इस वास्ते भुसावल के कुछ लोग आचार्य जी की सेवा में जामनेर पहुँच। उनसे कहने लगे कि आप भुसावल नहीं पधारना। यह श्रमण सघ का क्षेत्र है। आचार्य श्री ने फरमाया कि मैंने मेहताजी की विनती स्वीकार कर ली है। मैं भुसावल आऊँगा और होली चातुर्मास का प्रतिक्रमण करूँगा। यह बात सुनकर गए हुए श्रावको के मन में खलबली मच गई।

आचार्य श्री ने अपने निणयानुसार भुसावल की ओर बिहार किया। मेरे विद्यालय के २५००/३००० बच्चों को लेकर मैं आचार्य श्री की अगुवानी में भुसावल शहर के बाहर पहुँचा। उस दिन मुस्लिम लोगों का त्योहार भी था। उसी रोड से वे लोग भी हजारों की तादाद में निकलते रहे थे। इस तरह आचार्य श्री का भव्य स्वागत भुसावल में दिखाई दिया। वहाँ से शहर में होते हुए आचार्य श्री सत मण्डली सहित हिंदी विद्यालय के प्रांगण में पधारें। उनकी ८ दिवसीय कार्यक्रम तय किया जिसमें वहाँ के नगर निगम हाल व अन्य विद्यालयों में प्रवचन रखे गये। हजारों की तादाद में जनमेदिनी उनके व्याख्यान में आती रही। यह सब चर्चा भुसावल के श्रावको के नजर में आई और उनका भी आना शुरू हो गया।

आचार्य श्री फरमाने लगे कि 'मेहता'। तुमने तो वर्षावास का आनन्द ले लिया।' महाराज श्री विराजे तब तक उनके घर्मानुरागी श्रावक-श्राविकाएँ बाहर गाँव से सक्छों की तादाद में आते रहे। मुझे भी इन सबकी सवार्थों का लाभ मिला। तब से अभी तब आचार्य श्री ने नजर में भुसावल का वह हाली चातुर्मास अमिट छाप लिया हुआ है।

—पारस, ६ भठारी भाग, न्यू पलासिया, इन्दौर—

प्रभावशाली व्यक्तित्व

ॐ श्री रतनलाल सी वाफना

परम श्रद्धेय आचार्य श्री नानालाल जी म सा ने महती कृपा कर स २०४६ का चातुर्मास यहा किया । चातुर्मास के प्रवेश पर आचार्य श्री का सवप्रथम प्रभाव हम पर यह पडा कि प्रवेश पर किसी मुहूर्त का विचार न करते हुए नवकार मंत्र के उच्चारण के साथ प्रवेश किया । प्रवेश के मुहूर्त की जब हमने चर्चा की तो आचार्य श्री ने स्पष्ट कहा कि मैं मुहूर्त में विश्वास नहीं करता ।

चातुर्मास प्रवेश पर आचार्य श्री ने जो उद्गार फरमाए, मेरे मन-मस्तिष्क में तरोताजा है—“यह जल का गाव है । जहा जल है वहा क्या कमी रहती है ? जहा प्राणीमात्र के लिए जरूरी है वहा समृद्धि का कारणभूत होता है,” सब मानिए जब से इन आचार्यों की कृपा दृष्टि जलगाव पर हुई, जलगाव की समृद्धि में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई । यह सब गुरु कृपा का ही चमत्कार समझना हू ।

पहले ऐसा सुनने में आया था कि आचार्य श्री व उनके सत 'गुरु आम्नाय' का चक्कर बहुत चलाते हैं, पर चार मास में किसी सत के मुहूर्त से गुरु आम्नाय का चक्कर सामने नहीं आया । पूरा चातुर्मास धमध्यान के साथ सानन्द बीता । श्रावक व्यवस्था में आचार्य श्री ने किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया । जब कभी व्यवस्था के बारे में पूछा जाता, यही जवाब मिलता—आपकी व्यवस्था आप जानो ।

हमें डर था कि आचार्य श्री लाउडस्पीकर वापरने की मायता वाले नहीं होने से व्याख्यान का मजा नहीं आयेगा पर आचार्य श्री की ओजस्वी वाणी से सवत्सरी महापर्व के दिन भी इस कमी का अहसास नहीं हुआ । पूरे चातुर्मास में आपको समता विभूति के रूप में देखा । समय की पाव-दी, क्रिया में निष्ठा व प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले आचार्य श्री वस्तुतः दशनमूर्ति हैं ।

भौतिकवाद के इस युग में जहा तक मुझे स्थान है आचार्य श्री के आचार्य काल में सबसे ज्यादा सत-सतियों की वृद्धि हो रही है । सामूहिक दीक्षाए इसका प्रमाण है ।

आचार्य श्री दीर्घायु प्राप्त करें व अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से समाज का मार्गदर्शन करते रहें, ऐसी नम्र कामना के साथ वन्दन करता हू ।

—“नयनतारा” सुभाष चौक, जलगाव ४२५००१

अन्तरावलोकन का राजपथ :- समीक्षण ध्यान

ॐ श्री मगनलाल मेहता

परम श्रद्धेय आचार्य श्री नानेश की मानव, समाज को आज जा सबसे बड़ी देन है वह है 'समीक्षण और 'समता' की विचारधारा। समता प्रतिफल है और समीक्षण वह राजपथ है जिसके द्वारा उसे प्राप्त किया जा सकता है। आचार्य श्री का अद्भुत व्यक्तित्व, उनकी अनुपम शांत मुखमुद्रा और एक क्रांति मय आभामण्डल इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने इन सिद्धान्तों को केवल उपदेशित ही नहीं किया है वरन् जीवन में आत्मसात् भी किया है। हम जब भी उनके सामने होते हैं ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक शान्त अमृतमय सुधारण हमारे में प्रविष्ट हो रहा है और हमें भी पवित्र कर रहा है। उनके सामने से हटने की इच्छा ही नहीं होती। यही कारण है कि आज वे हजारों लाखों लोगों के श्रद्धा के केन्द्र बने हुए हैं और लोग केवल उनकी एक पावन झलक के लिये तरसते हैं। उनका सांनिध्य प्राप्त कर उपदेशों के हृदयगम करने वाले तो निश्चय ही सौभाग्यशाली हैं।

समीक्षण का सीधा सा अर्थ है स्वयं का आत्म निरीक्षण, अन्तरावलोकन और उसके द्वारा समता भाव की प्राप्ति। आज हमारे देखने का दृष्टिकोण ही भिन्न बना हुआ है। हम लोग सदैव बाहर दूसरे की ओर देखते हैं लेकिन स्वयं को कभी नहीं देखते। दूसरे के पास क्या है और क्या कह रहा है इसे भी मैं अपने दृष्टिकोण से देखता हूँ। लेकिन मैं स्वयं क्या हूँ और क्या करता हूँ इसे देखने का मैंने कभी प्रयास नहीं किया। जिस व्यक्ति को मैं अपना समझ रहा हूँ, वह मुझे प्रिय है लेकिन वही व्यक्ति यदि किसी दूसरे का हा जाता है तो मुझे अप्रिय हो जाता है। जो सम्पत्ति मेरी है वह मुझे प्रिय है लेकिन वही सम्पत्ति यदि दूसरे के पास होती है तो मुझे द्वेष हो जाता है। इस तरह जीवन की प्रत्येक घटनाओं के और व्यवहारों के देखने के मेरे दृष्टिकोण भिन्न-२ होते हैं। इन्हीं कारणों से हमारे भीतर कपाया की उत्पत्ति होती है और हम राग और द्वेष की भयंकर अग्नि में अपने आपको जलाते हुए दुःख, क्लेश और सताया का आमंत्रित करते रहते हैं।

समीक्षण विचारधारा सबसे पहले हमारे दृष्टिकोण को बदलने पर ज़रूरत है। हम बाहर की ओर देखना बन्द करें और स्वयं की ओर देखने का प्रयास करें। मैं कौन हूँ ? क्या हूँ ? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है ? मैं क्या कर रहा हूँ ? और क्या मुझे करना चाहिये ? यद्यपि भीतर की ओर दृष्टि

मोड़ना कोई सरल काय नहीं है क्योंकि हमारा मन एक बेलगाम घोड़े की तरह प्रतिक्रिया बाहर की ओर भागने का अभ्यस्त है। अतः साधना के मार्ग पर अग्रसर हुए व्यक्ति के लिये सबसे पहले इस मन को एकाग्र करना अत्यन्त आवश्यक है। मुझे वह क्षण आज भी अच्छी तरह याद है जब रतलाम चातुर्मास के पूर्व प्राचार्य भगवन ने मेरे तथा हमारे कुछ साथियों पर अत्यन्त अनुकृपा कर साधना का वह मार्ग हमें बताया और उस पर चलने के लिये हमें प्रेरित किया। मन की एकाग्रता के लिये द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की शुद्धि के साथ श्वास और प्राणायाम के प्रयोग बहुत ही लाभकारी होते हैं। स्वतः श्वास पर मन को केन्द्रित करना, पूरक, रेचक और कुम्भक की क्रिया, अङ्गहम् अथवा किसी भी शुद्ध स्वरूप या ध्वनि पर मन को केन्द्रित करना, आभारिक गुजार, शरीर में स्थित विभिन्न शक्ति केन्द्रों पर मन ही एकाग्र करना आदि अनेक ऐसे प्रयोग हैं जो मन को एकाग्र करने में सहायक होते हैं। यद्यपि इसके लिये भी सतत प्रयाम और प्रतिदिन के अभ्यास की आवश्यकता होती है।

मन की एकाग्रता साधने के बाद हमें हमारे बाहरी नेत्रों को बन्द कर भीतर की ओर देखना होता है। हमारे भीतर कितना गहन अन्धकार और कषायों की गन्दगी भरी पड़ी है, यह हमें स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगेगा। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति मेरी आज्ञा का पालन करे, मेरी इच्छा के अनुसार चले और मेरी स्वायत्त पूर्ति में किसी प्रहार की बाधा न बने। इन्हीं असमभव अपेक्षाओं और आज्ञाओं के कारण मैं स्वयं का कितना बड़ा अहित कर लेता हूँ। मानसिक तनाव, बुद्धिविनाश, हेमरेज, हाट अटेक आदि अनेक बीमारियों को मैं अनायास ही आमंत्रित कर लेता हूँ। अहंकार का भूत दूसरों को तुच्छ समझने के लिये मुझे सदैव प्रेरित करता रहता है। जरासा सुख, जरासी सम्पत्ति, जरासा अधिकार, थोड़ा-सा ज्ञान, थोड़ा-सा तप मुझे आसमान पर बिठा देता है। अपने इसी अहंकार के नशे में मैं बड़े-छोटे, मान-समान के सब रिश्ते भूल जाता हूँ। स्वार्थ पूर्ति और लोभ की भावनाओं के वशीभूत होकर मैं कितने छल, कपट, झूठ, चोरी, हिंसा, व्यभिचार और यहां तक की हत्या जैसे भयंकर दुष्कृत्य भी करने को तत्पर हो जाता हूँ। स्वार्थ की पूर्ति के अवसर पर मुझ भाई-बहन, पिता-पुत्र, प्रिय भ्रूज, बड़े-छोटे किसी का कोई मान नहीं रहता है। मैं अघा हो जाता हूँ। "मैं" और "मेरा" शब्द मेरे राग की उत्पत्ति के कारण हैं और "तू" और "तेरा" मेरे भीतर द्वेष की वृत्ति को जागृत करते हैं।

समीक्षण साधना अन्तरावलोकन का राजपथ हमें बताता है कि इस भौतिक ससार में कुछ भी मेरा नहीं है। परिवार और भौतिक वस्तु में तो ठीक यह शरीर भी मेरा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। केवल अपने सुकृत्य और ज्ञान दृष्टि ही प्रत्येक आत्मा के

सहायक तत्व हैं। जैसे-तैसे व्यक्ति अन्तरावलोकन, आत्म निरीक्षण और वस्तु के चिन्तन की ओर अग्रसर होता है उसे स्वयं के कषाय और राग-द्वेष की वृत्तियाँ स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगती हैं। एक बार जब हम हमारी बुराई और अज्ञान को समझ लेते हैं, उसे दूर करने की स्वतः प्रेरणा जागृत हो जाती है। सतत प्रयास से हम निश्चित रूप से अपने मन को निर्मल करते हुए आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, कषायों से मुक्त राग-द्वेष होना दशा ही आत्मा की मुक्त अवस्था है। यही मोक्ष है जिसके हम अभिलाषी हैं।

पूज्य गुरुदेव के आत्म बोध के इस सन्माग का ज्ञान कराने और उस पर अग्रसर होने की प्रेरणा देने के लिये पुनः शत-शत वन्दन, अभिनन्दन और उपकार के लिए नतमस्तक।

—चादनी चौक, रतलाम

□

नानेश वाणी

ॐ सकलन-श्री धर्मशमुनिजी

० प्रतिकार करने का सामर्थ्य है, किन्तु सात्त्विक भावना के साथ वह प्रतिकार के बारे में सोचता भी नहीं तथा हृदय से सदा के लिये उसको क्षमा कर देता है—यही वास्तविक एवं सात्त्विक क्षमा होती है।

० क्रोध से बच गये तो समझिये कि जीवन के पतन से बच गये।

० भेद-भाव के विचार मनुष्य के आचरण में बराबर हिंसा को स्थान देते रहते हैं। भेद समानता की विरोध स्थिति होती है। भेद का अर्थ है कि या तो अपने को बड़ा समझे या अपने को हीन मान्यता के साथ छोटा समझे। बड़ा समझने पर मदोमत हिंसा आती है और हीन समझने पर प्रतिक्रियात्मक हिंसा का जन्म होता है। अभिप्राय यह है कि जहाँ भेद-भाव आता है, वहाँ किसी न किसी रूप में हिंसा भी आती ही है।

० बुद्धि, धन, बल या विद्या—किसी की भी शक्ति स्वयं के दास हो तो उसका कत्तव्य माना जाना चाहिये कि वह अपनी शक्ति वा दूसरों के हित के लिये सदुपयोग करें।

अनेक गुणों के धारक : आचार्य नानेश

५ लालचन्द मुणोत

जह धीयो दीवसय पडप्पए जसो दीवो

दीव समा आयरिया दिव्वति पर च दिवति

जिस प्रकार दीपक स्वयं प्रकाशित होकर अन्य सैकड़ों दीपकों को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार आचार्य ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य द्वारा स्वयं प्रकाशित होकर अन्य को प्रकाशित करते हैं।

इसी शास्त्रीय कथन को परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर पूज्य श्री नानालालजी म सा के सत्सान्निध्य में रहकर वर्षों तक सघीय कार्य करते हुए मैंने उनके जीवन में अनेक रूपों में देखा तथा अनुभव किया। आचार्य श्री नानेश समता की अद्वितीय साक्षात् प्रतिमूर्ति, अदम्य साहसी, उत्साही, आत्मबली, कष्ट सहिष्णु, निराभिमानी, गुप्त तपस्वी, प्रवचन प्रभावक समभावी, समीक्षण-ध्यान यागी, दीघ द्रष्टा, यशस्वी, तेजस्वी, छुआछूत की कृतिमत्ता के विरोधी, दलितोद्धारक, धर्मपाल प्रतिबोधक, शासन के सफल संचालक, अनुशास्ता, संगठन के हिमायती, चमत्कारिक वचनसिद्धि जिनशासन प्रद्योतक कमठ सेवाभावी चारित्र्यनिष्ठ अद्वितीय ज्योतिर्धर महापुरुष हैं। वे स्वयं इन गुणों से प्रकाशित हैं तथा जन-जीवन को प्रकाशित किया है और कर रहे हैं।

आचार्य श्री नानेश के जीवन में ये उपयुक्त गुण कितने साधक हैं। इनसे सवधिगत घटनाएँ यथावत तो मेरे स्मृति पटल पर नहीं हैं पर कई घटनाएँ मेरी स्मृति में हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं—

१ आचार्य श्री नानेश के जीवन में क्रोध जनित कोई भी समस्या उत्पन्न हुई तो आपने उसे धैर्यपूर्वक सहनशीलता एवं समता भाव से महन किया। प्रकट रूप में उत्तेजित होना तो दूर मुख मडल पर भी क्रोध की किंचिदपि रेखाएँ तक परिलक्षित न हुईं और न होती हैं।

२ आचार्य श्री नानेश अदम्य उत्साही एवं कष्ट सहिष्णुता के परम उपासक हैं। आचार्य पद प्राप्त होने के पश्चात् जब आप रतलाम वा प्रथम ऐतिहासिक चातुर्मास पूरा करके मालव प्रांत के छोटे-२ अंचलों में विचरण कर रहे थे तब आपको ज्ञात हुआ कि इधर छोटे-२ गावों में खेती करने वाले बलाई जाति के हजारों हिन्दू परिवार रहते हैं, उनको ईसाई बनाने के लिए ईसाइयों की मिशनरी प्रचार कर रही है तो आचार्य श्री का करुणामय हृदय द्रवित हो उठा और ग्रीष्मकाल की प्रचण्ड गर्मी में गावों की ओर विहार कर भूख-प्यास व सर्दी-गर्मी आदि के परिपहों को सहन करते हुए उन गावों में अहिंसा का भाूमिक उपदेश दिया एवं हजारों लोगों को मछ-मासादि कुव्यसनो का त्याग कराकर जीवन में सदाचार की ओर प्रवृत्त किया तथा अछूत कही जाने वाली बलाई जाति को धर्मपाल नाम से घोषित किया।

आचार्य श्री नानेश अपने मुनि जीवन में हमेशा एकान्त में पान-ध्यान,

चिन्तन-मनन आदि में तल्लीन रहते । क्योंकि आप गृहस्थों से विशेष परिचय को मुनि जीवन के लिए हानिकारक समझते हैं । आचार्य पद प्राप्त होने के बाद शासन को चलाने के लिए श्रावको से सात्विक परिचय रखना आवश्यक हो जाता है सो रखते हैं । फिर भी उसमें विशेष रुचि हो, ऐसा नहीं लगता ।

आचार्य श्री नानेश आभ्यन्तर एव गुप्त तप के महान् तपस्वी हैं । तप के बारह भेदों में से बाह्य तपो में शारीरिक क्रिया की मुख्यता रहने से वे प्रायः दूसरों को दृष्टिगोचर होते हैं और आभ्यन्तर तप में मानसिक वृत्तियों की मुख्यता रहने से वे प्रायः दूसरों को दृष्टिगोचर नहीं होते । बाह्य तपो में भी जितना अनशन तप दृष्टिगोचर होता है, उतने अन्य पाच तप नहीं ।

आचार्य श्री नानेश को वेला, तेला, पचोला, अठाई आदि बाह्य अनशन तप करते प्रायः बहुत कम देखा गया । आप बाह्य तप नहीं करते ही ऐसा नहीं बल्कि आपकी बाह्य तपस्या भी ऐसी होती है जो प्रायः हर व्यक्ति को मालूम नहीं होती । मैंने देखा है तथा सत्तो से भी सुना है कि आपकी अधिकतर ऐसी तपस्या होती है कि अमुक आहार अमुक मात्रा में ही ग्रहण करना, अधिक नहीं । अमुक समय तक गौचरी आ जावे तो ग्रहण करना अन्यथा नहीं । निर्धारित समय में लाये गये आहार में से अमुक चीज हो तो नहीं लेना म्वाद्विष्ट, रसयुक्त व चट पट पदार्थ हो तो नहीं लेना या लेना तो अमुक ही लेना या अमुक मात्रा से अधिक न लेना ।

आचार्य श्री नानेश व्यक्ति की अपेक्षा गुणों को विशेष महत्त्व देते हैं । व्यक्ति की श्रेष्ठता गुणों पर आधारित है अतः दुर्भाष्यता की कृत्रिमता पर करारा प्रहार करते हैं और फरमाते हैं कि—

गुणो पूजा स्थान न च लिङ्गं न च वयम्

आचार्य श्री नानेश चारित्र्य निष्ठ, शुद्ध समय पालक कुशल महान् अनुशासक हैं । आप स्वयं शास्त्रीय नियमोपनियमों का पालन करने में हर समय तत्पर रहते हैं और अपने शिष्य परिवार के लिए भी समयी मर्यादाओं का पालन कराने में हर समय जागरूक रहते हैं । आप नवनीत के समान अतिकोमल पर समयीय मर्यादाओं के पालन कराने में अनुशासन की दृष्टि से महान् कठोर अनुशासक हैं ।

आचार्य श्री नानेश चारित्र्य के साथ-२ ज्ञान की तरफ भी विशेष लक्ष्य रखते हैं जिससे समयी मर्यादाओं का पालन करते हुए आपके सत्सान्निध्य में कई साधु-साध्वी उच्च कोटि के विद्वान् तैयार हुए हैं और हो रहे हैं ।

आचार्य श्री नानेश दीर्घ दृष्टा महापुरुष हैं । परम अद्वैत आचार्य श्री गणेशीलालजी म सा के जाबरा चातुर्मास में शारीरिक अस्वस्थता ने उग्र रूप धारण कर लिया । ऐसी स्थिति में जिस क्षेत्र में उपचार के सब साधन उपलब्ध हो, वहाँ से जाना अत्यावश्यक था । अतः सत महात्मा अपनी भुजाओं पर उठा

कर रतलाम ले आये । पर आचार्य श्री नानेश को रतलाम उपयुक्त नहीं लग रहा था । कारण वहाँ उपचार के पर्याप्त माधन उपलब्ध होना कठिन था । फिर वहाँ से मदसौर नीमच ले आये । सभी सघ अपने यहाँ उपचार कराने हेतु आग्रह भरी विनती कर रहे थे । पर आचार्य श्री नानेश को उदयपुर के सिवाय अन्य कोई क्षेत्र उपयुक्त नहीं लग रहा था । आखिर डाक्टरों की राय भी उदयपुर की होने से उदयपुर ले आये । ज्योतिषियों का कहना हुआ कि अब उन्न अधिक् नहीं है पर आचार्य श्री नानेश की अन्तरात्मा साक्षी नहीं दे रही थी । आचार्य श्री गणेशी-लालजी म सा का उदयपुर में किडनी का आपरेशन हुआ । तत्पश्चात् धीरे-२ स्वास्थ्य में सुधार आया और फिर अधिक अस्वस्थ हो गया तब अनका की राय हुई कि अब पूर्ण सथारा करा दिया जाय पर आचार्य श्री नानेश ने नाडी देख कर कहा अभी पूर्ण सथारा कराने जैसी स्थिति नहीं है । अत तीन दिन तक अचेतना-वस्था में सागरी सथारा चलता रहा । तीन दिन बाद चेतना आई और करीब तीन वर्ष तक जीवित रहे । यह सब आचार्य श्री नानेश की दीर्घदृष्टि का प्रतीक है ।

आचार्य श्री नानेश कर्मठ सेवाभावी हैं । स्व आचार्य श्री गणेशीलालजी म सा की रूग्णावस्था में यह देखा गया कि आपने अहर्निश अनत्यभाव से जो सेवा की उसका शब्दों द्वारा वर्णन किया जाना अशक्य है । इतना ही नहीं, छोटे से छोटे साधु के अस्वस्थ हो जाने पर भी रात-दिन अपनी सारी शक्ति सेवा में अर्पण कर देते हैं ।

आचार्य श्री नानेश महान् आत्मबली, साहसी एवं उत्साही महापुरुष हैं । उदयपुर में स्व आचार्य श्री गणेशीलालजी म सा का स्वगवास हो जाने के बाद अब आपका साधु मर्यादा के अनुसार विहार होना आवश्यक होने से हाथीपोल से विहार होने की हलचल मची । तो स्थानीय सघ के तथा अन्य सदस्यों ने प्रार्थना की कि हाथी पोल् होकर जाने में आज उस तरफ दिशा शूल है । अन्य दरवाजे से विहार होना उपयुक्त है । आपने फरमाया सीधे माग को छोड़कर चक्कर खाकर अन्य दरवाजे से विहार करना उपयुक्त नहीं है । मुहुत के चक्कर में न पड़ें । जिस समय जिस काय को करने में जिसका अतिउत्साह हो वही समय उसके लिए अत्युत्तम मुहुत है आदि कहकर हाथीपोल के दरवाजे से विहार कर दिया ।

आचार्य श्री नानेश जो कुछ कहते वह सोच समझ कर फरमाते । इस पर कोई बाधा उपस्थित हो जाती तो कष्टों की तकनीक भी परवाह न करते हुए अपने वचन का पूरा ध्यान रखते हैं । अत आपकी कथनी-करनी में एकरूपता है ।

आचार्य श्री नानेश उच्च कोटि के महान् प्रभावक महापुरुष है । आपके प्रवचन प्रभाव से अनेक जगह अनेक परिवार भगडे समाप्त कर परस्पर आत्मीयता के साथ आनन्द ले रहे हैं ।

आचार्य श्री नानेश महान चमत्कारिक महापुरुष है । नोखा मडी में एक

प्रज्ञा चक्षु वृद्धा वहिन की विनती पर आपश्री उसको दशन देने के लिए उसके घर गये और मागलिक सुनाकर वापस लौटे कि उसके बाद उस वृद्धा की भावों में रोशनी आ गई ।

आचार्य श्री नानेश अलौकिक महापुरुष है । आपके प्रति जो व्यक्ति शुद्ध सात्विक श्रद्धा भक्ति रखता हुआ सच्चाई के साथ यथाशक्ति न्याय नीतिपूर्वक चलता है और धर्म पर भी श्रद्धा रखता है वह उपस्थित आपत्ति से जल्दी या देरी में अवश्य छुटकारा पाता है और अपनी उचित आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित नहीं रहता है ।

आचार्य श्री नानेश अध्यात्म प्रधान भारतीय सस्कृति के ज्योतिर्मय दीपक ही नहीं बल्कि सूर्य हैं । विपमता के युग में समता का पाठ पढ़ाने वाले महान समताधारी हैं । शिथिलाचार के विरुद्ध कड़ा प्रहार करने वाले क्रांतिकारी महापुरुष हैं । पूजा-प्रतिष्ठा, मान सम्मान के विरोधी हैं और शुद्ध सात्विक संगठन के पूरे हिमायती हैं ।

आचार्य श्री नानेश समीक्षण ध्यान के महान योगी पुरुष हैं । आप प्रतिदिन नियमित रूप से प्रातः ३ बजे में पूव अपनी शय्या त्याग कर ध्यानारूढ़ हो जाते हैं । ध्यानावस्था में आपके मुखमंडल पर अलौकिक तेज प्रस्फुटित हुआ देखा गया है ।

आचार्य श्री नानेश प्रदशन एवं आडम्बरी प्रवृत्तियों से सदा विलग रहे हैं पर भक्तजन भक्ति के वश हाकर विहार, नगर प्रवेश, तपस्या आदि की सूचनाओं को तथा जन्मोत्सव, दीक्षा महोत्सव, अर्द्ध शताब्दी वष महोत्सव, स्वर्ण जयन्ती महोत्सव आदि को धर्म प्रचार-प्रसार व प्रभावना में सहायक समझकर आयोजन करते हैं । पर इसमें केवल यही बात नहीं है । दूसरी तरफ भी देखना चाहिए । यदि इन बाह्याडर में सत जन भी लिप्त हो जाते हैं तो समय साधना में धीरे-२ शिथिलता आकर मयम विघातक बड़ी-बड़ी श्रुतियों का पनपना भी सहज स्वाभाविक है यही कारण है कि आचार्य श्री नानेश समय-२ पर आडम्बरी प्रवृत्तियों का निषेध करते रहते हैं ।

अन्त में मेरा यह निवेदन है कि परम श्रद्धेय आचार्य श्री नानेश के इस दीक्षा अर्द्ध शताब्दी वर्ष के प्रसंग से आचार्य श्री के उपरोक्त गुणों से प्रेरणा लेकर निग्रह श्रमण संस्कृति की सुरक्षा हो । कोई भी श्रावक साधु मर्यादा से विपरीत किसी भी छोटे-से छोटे काय में भी न तो साधु समाज को प्रेरित करे और न ऐसे काय में साधु समाज का सहयोगी बने ।

दूसरी बात दीक्षा अर्द्ध शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में ५० हजार श्रावक-जन-आज-म के लिए सप्तमुव्यसन के तथा मागणी करके दहेज लेने के त्यागी हो साथ ही ५० हजार आयम्बिल तप भी करें ।

—विचरली मोहल्ला, व्यावर (राज)

सागरवर गभीरा आचार्य श्री

ॐ श्री रत्नचन्द्र कटारिया
अध्यक्ष श्री साधुमार्गी जैन सघ

चरित्र चडामणि, समता दर्शन प्रणेता अध्यात्म योगी, जिनशासन प्रद्यो-
तक, समता विभूति आचार्य श्री नानालाल जी म सा मे इतने गुण विद्यमान हैं
कि उनका वर्णन किया जाय तो एक बड़ा भारी ग्रंथ तयार हो सकता है फिर
भी मैं सक्षिप्त में लिख रहा हूँ ।

एक समय उदयपुर की बात है जब आचार्य श्री गणेशीलाल जी म सा
उदयपुर विराज रहे थे । उस समय आचार्य श्री गणेशीलालजी म सा का स्वा-
स्थ्य व्यवस्थित रूप से नहीं चल रहा था । आचार्य श्री नानालाल जी म सा
भी सेवा में लगे रहते थे । उस समय हम चार पांच जने दशनाथ उदयपुर गये
ये आचार्य श्री गणेशीलाल जी म सा से बातचीत चल रही थी कि युवा-
चार्य श्री नानालाल जी म सा को ही बनाया जावे । तब श्री सूरजमल जी
पिणेदिया ने कहा कि आप किनको युवाचार्य बना रहे हैं ? ये किसी से भी
बालते नहीं है । हम तो जब तक आप रहेंगे तब तक स्थानक आवेंगे
उसके बाद स्थानक में नहीं आवेंगे । तब आचार्य श्री गणेशीलाल जी
म सा ने फरमाया कि तुम अभी तक नहीं जान सके, मैंने इनकी सारी
परीक्षा करके देख ली है । ये सब बातें बाद में नजर आयेंगी ये समय पालन
में एकदम चुस्त हैं । सेवा का गुण भी इनमें गजब का भरा हुआ है । यह आप
देख ही रहे हैं । सरलता, नम्रता आदि अनेक गुणों से ये सम्पन्न हैं । जिनशासन
को ऐसा दीपायेगा कि लाग देखते रह जायेंगे । वास्तव में ये सभी बातें आज
प्रत्यक्ष में दिखाई दे रही हैं । चारों दिशाओं में आचार्य श्री नानालालजी म सा
की जय-जयकार हो रही है ।

दिल्ली, बम्बई, राजस्थान, मध्यप्रदेश, पूना, मद्रास, बंगलोर आदि क्षेत्रों
को सत-संतिया ने फरसा है, उधर घमें की ध्वजा फहराई है और चारों ओर
नानागुरु की जय-जयकार हो रही है । ऐसे आचार्य श्री सागरवर गभीरा हैं ।
रतलाम की बात ले लीजिये, जितने लोग रतलाम के दर्शनाथ जाते हैं प्रायः सभी
से बातचीत होती है । कोई किसी की बुराई करता है तो कोई किसी की
जन्दाई बताता है फिर भी आचार्य श्री सभी की बातों को पी जाते हैं एक भी
बात सामने नहीं आती है ।

हम दो व्यक्ति श्रीसघ की आज्ञानुसार भावनगर गये थे और आचार्य श्री

के सामने दीक्षा रतलाम में हो ऐसी विनती रखी थी तो आचार्य ने हमारी विनती शीघ्र ही मजूर करली। आचार्य श्री का हृदय कितना विशाल है कि दा व्यक्ति विनती लेकर गये और मजूरी प्रदान कर दी रतलाम नगर में दीक्षा का भग्न आयोजन हुआ। उसमें २५ दीक्षा का भव्य बरघोडा निकाला गया था जो ऐतिहासिक रहा। बिना बुलाए बोहरा समाज का बंड दीक्षा जुलूस में शामिल हुआ जो बड़े मुल्ला सा के सिवाय किसी के यहाँ भी नहीं जाता है। यह एक लक्ष का कार्य हुआ। यह सब आचार्य श्री के अतिशय का ही प्रताप है कि आचार्य श्री विहार कर जहाँ-जहाँ पधारते हैं वहाँ भेला-सा दृश्य दिखाई देने लगता है।

मुझे आचार्य श्री जवाहरलाल जी म सा, आचार्य श्री गणेशीलाल जी म सा, आचार्य श्री नानालाल जी म सा, तीनों आचार्यों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ लेकिन जो शासन व्यवस्था दीक्षा-शिक्षा, नियम-मर्यादा आदि आपसी के शासन में चल रही है वह अद्वितीय है। अनेक साधु-साध्वी को आपसी दीक्षित किया, यह एक चामत्कारिक बात है।

आचार्य श्री नानेश का रत्नपुरी वर्षावास इतिहास में स्वर्णक्षिरो में लिखा जायगा। २५ वर्ष पश्चात् यह सम्पन्न हुआ। इस चातुर्मास में अनेक प्रकार का तपस्याए हुई जिसमें, ६३ मासखमण ने सारे रेकाड तोड़ दिये और अनेक प्रकार के शीलव्रत, प्रत्यारयान, अष्टाई, सामूहिक आयदिल व्रत, सामायिक साधना आदि अनेक प्रकार के त्याग-प्रयारयान हुए। इस चातुर्मास में आचार्य श्री की प्रेरणा से ५६ विकलांगों को निशुल्क पैर लगवाकर मानवता की सेवा का महान् कार्य किया गया।

—नौलाईपुरा, रतलाम (म प्र)

नानेश वाणी

० भोजन की आवश्यकता से भी अनावश्यक (प्रतिक्रमण) की आवश्यकता ऊपर है।

० प्रवचन मूल रूप में आगमो/शास्त्रों के ज्ञान प्रकाश में अपनी आत्म साधना के धरातल पर निरूपित श्रेष्ठ एवं विशिष्ट वचन होता है।

० कैंसा ही पापी, हिंसक या क्रूरतम व्यक्ति क्यों न हो—यदि उसके हृदय में वात्सल्य भावना उठेली जाय तो वह अपना श्रेष्ठ प्रभाव अवश्य ही दिखाती है।

अनन्त अतिशयधारी श्री “नानेश”

❀ श्रीमती लता ‘काजल’

परम श्रद्धा आचार्य प्रवर के महिमामय व्यक्तित्व का वर्णन लेखनी की शक्ति से बाहर है, वह सर्वतोमुखी सुवासित अनुभूति तो केवल अन्तर्ग्राह्य एवं वाणी के क्षेत्र से अछूती ही है, परन्तु मैं अपनी हृदयस्थ भावनाओं को अभिव्यक्ति का स्वर देने के उल्लास में निज की अज्ञानपूर्ण सामर्थ्य विस्मृत करने का दुस्साहस करने चली हूँ। कहते हैं न ‘जादू तो वह जो सिर चढ़कर बोले’ इस उक्ति के अनुसार इस समय मन की विचित्र दशा है—कहने की अनुकूलता है और अज्ञ शक्ति हीनता की हिचक भी। आचार्य भगवन् का चमत्कारिक व्यक्तित्व ऐसा ही प्रेरक, प्रभावक और विपुल अतिशय-सम्पन्न है। दशन करने से भी पूर्व मैं तो अदृश्य श्रद्धा-डोर से बद्ध हो चुकी थी। केवल सुनने भग से गुरुवर ‘नानेश’ का व्यक्तित्व मेरे रोम-रोम में समाहित हो गया—इतना विलक्षण प्रभाव-युक्त है मेरे आराध्यदेव का व्यक्तित्व इस उयले प्रयास में भले ही मैं उपहास-पात्र बनूँ, किन्तु बालक की तोतली भाषा दूसरों की समझ में न आने पर भी उसको अपने भावों के प्रकटीकरण का हर्ष प्रदान करती ही है।

सद्गुणों का प्राधान्य एवं प्रचुरता महामहिम पुरुषों का सामान्य लक्षण होता है। पञ्चमहाव्रत धारी मुनिराजों में सद्गुणी जनो से अनन्त गुणी उत्कृष्टता होती है। उन उत्कृष्ट सत प्रवरों के आचार्यश्री में उनकी अपेक्षा अनन्त रत्नश्रयादिक सिद्धियाँ हुम्ना करती हैं—अनन्तगुणी नेतृत्व कुशलता एवं विशेषता-बाहुल्य होता है, और हीरक-माणिक समान सर्वगुण सम्पन्न आचार्यों में कोई एक दिव्य, तेजस्वी प्रखर सूर्यमण्डल-सी आभायुक्त विलक्षणता, जब समग्र रूप में एक स्थान पर पूज्योद्भूत होती है—अतिशय-ज्योति जिसके समक्ष बौनी बनकर नमन करती है—उस परम चारित्र्य चूडामणि को हम आचार्य श्री ‘नानेश’ कहते हैं।

आचार्य प्रवर का जीवन समग्रतः समताभिमुख है। उनके योग और प्रयोग, चिन्तन और ध्यान, साधना और निराली छटापूर्ण वैराग्य, वाणी और कर्म, आचार और व्यवहार, नेतृत्व-कौशल और वात्सल्य स्निग्ध मातृहृदय—ये सार ही श्रद्धा आचार्य भगवन् के विराट व्यक्तित्व-सागर की बूंदें-मात्र हैं। उनके अनन्त प्रतिभापुत्रों की किरणें हैं। आचार्य ‘नानेश’ का अतिशययुक्त व्यक्तित्व तो उपर्युक्त गुणों से भिन्न विचित्र गरिमामय तथा अद्भुत-अपूर्व है।

मैंने पूज्यवर के अतिशयोक्ति का संकेत करते हुए प्रथम में उल्लेख किया है कि स्वयं साक्ष्य अनुभव से मैंने देखा है—किस प्रकार अप्रत्यक्ष, अवोले और असम्पृक्त रहकर भी वह चुम्बकीय आकर्षण जनमानस की उर-परिधियों को गहरे

तक स्पर्श करता है । न केवल स्पश करता है, अपितु तरल तारतम्यता स्थापित करता हुआ सभी को स्पन्दित करने की महती शक्ति रखता है ।

पूज्यपाद आचार्य भगवन् के अतिशय-वर्णन का लगड़ा प्रयास मैंने कुछ इस प्रकार किया है —

तज —तेरे हुस्न की क्या तारीफ करू —

तेरे अतिशयो की महिमा गाऊ, यह सोच के ही रह जाती हू ।

जिह्वा-जीवन यदि चुक जाए, तो भी महिमा अधूरी पाती हू ॥

सीमित है शक्ति वाणी की,

और गुण है अनन्त-असीम प्रभो, ।

कैसे पूरा हो इष्ट मेरा,

ये काय कठिन सभीम, प्रभो ।

फिर भी गुण-गरिमा चिन्तन से, कहने को बहुत ललचाती हू ।

जिह्वा-जीवन यदि चुक जाए तो भी महिमा अधूरी पाती हू ॥

बुद्धि तो है अल्प अति, अतिशय—

विस्तार बहुत ही गहरा है ।

शब्दों और भाषा के ऊपर,

मेरे तुच्छतम ज्ञान का पहरा है ।

महसूस ये होता है जैसे, खुद को ही छलती जाती हू ।

जिह्वा जीवन यदि चुक जाए तो भी महिमा अधूरी पाती हू ॥

रत्नत्रय का समवित तेज प्रखर,

उसको कैसे कह पाऊ भला ।

व्यवहार व संचालन-पटुता—

वा वर्णन भी कर पाऊं गी क्या ।

अ कन अपनी मामध्य का कर, फिर तुच्छता से भर जाती हू ।

जिह्वा-जीवन यदि चुक जाए, तो भी महिमा अधूरी पाती हू ॥

प्रत्यक्ष रहो या परोक्ष, प्रभु ।

,बोलो अथवा तुम मौन रहो ।

छाते उर-अणु परमाणुओं में,

हर भाव बनाकर गौण, अहो ।

प्रति पल निस्सीम निवृत्ता से, निज चेतन भरती जाती हू ।

जिह्वा-जीवन यदि चुक जाए, तो भी महिमा अधूरी पाती हू ॥

परम आराध्य भगवन् के विस्तीर्ण प्रभामण्डल का तेज क्षण प्रतिक्षण जीवन्त-सजीव बनकर प्रत्येक श्रद्धानिष्ठावान् साधक के आत्मप्रदेष्टा का गुञ्जित परता हुआ लक्ष्यसिद्धि की अदृश्य किन्तु सशक्त-वात्सल्यमयी प्रेरणा देता है । यह

आभास मेरे जैसी अनेको मुमुक्षु आत्माओं ने बहुश किया है, जैसे वे ज्योतिपुञ्ज देव हमारा पथ-प्रदर्शन करते हुए प्रत्येक अवस्था में हमारे अस्तित्व में लय रहा करते हैं ।

अनेकानेक चमत्कार पूर्ण घटनाएँ आचार्यश्री के जीवन में सहजता से घटित हो जाती हैं और जब कोई असाध्य रोग तत्काल दूर हो जाता है, नेत्रों में ज्योति आजाती है, प्रबल विरोधी निन्दक स्वयमेव अभिभूत होकर चरणान्त हो जाता है, सामध्यहीन होने पर भी मात्र नामोच्चारण से सफलता चरण चूमने लगती है, विपत्ति-आपदा-परिपह प्रभावशून्य बन जाते हैं और स्मरण करते ही तथा दशन करते ही आत्मा समस्त परितापो को उपशमित करके शीतलता का सस्पर्श करती है—तब स्वाभाविक ही आचार्य प्रवर के सूक्ष्मव्यापी विराट व्यक्तित्व की झलक मिल जाती है ।

कितनी ही बार देखा गया है कि आचार्य भगवन् बिना कुछ फरमाए मौन विराज रहे हो, तब भी अदृश्य रूप से सबको सब कुछ प्रचुरता से मिलता रहता है । अनेक बार प्रवचन में शास्त्रीय विषय गहनता की परिसीमाएँ छूने लगता है और सामान्य बुद्धि-क्षेत्र से परे होता है, तब भी सभी व्यक्ति मन्त्रमुग्ध बने गुरुदेव के श्रीमुख-चन्द्र की सुन्दर-भव्य छटा का चकोरवत् पान करते रहते हैं । अनपठ और अल्प-शिक्षित वर्ग के श्रोता भी आचार्यश्री के प्रवचन-भावों को उसी प्रकार ग्रहण करते रहते हैं, जैसे अन्य प्रबुद्ध-वर्ग ! भले ही उस वर्ग की ग्रहणता में शब्दशः वही भाव न रहें, लेकिन अनुभूतिजन्य बोधत्व में किसी भी प्रकार की यूनता नहीं आने पाती ।

अतिशयोक्ति का अर्थ-परिक्षेत्र न समझते हुए भी उनके अदृश्य किन्तु व्यापक प्रभाव को समग्र जनचेतना अनुभव करे, यही तो महापुरुषों के अतिशयोक्ति का विलक्षण जाड़ होता है । पूज्यवर के व्यक्तित्व से निःसरित ऊर्जा-रश्मियाँ समस्त वायुमण्डल को तेजोदीप्त करती हुई जब हम अपने चारों ओर अन्दर-बाहर फैलती देखते हैं, उनके आलोकमय आनन्द का रसास्वादन प्रतिपल करते हैं, तो अनायास ही श्रद्धाभिभूत होकर कह उठते हैं—

दिव्य अलौकिक अद्भुत योगी ।

‘नानेश’ की समता क्या होगी !

तेरे चमत्कारों की कहे क्या !!

जय ‘नाना’—गुरु ‘नाना’—जय ‘नाना’—गुरु ‘नाना’ !!

अन्तस् के भावों को सर्वांशत व्यक्त करके परमकृपालु, आचार्यश्री के अतिशययुक्त व्यक्तित्व का गुणानुवाद करने के लिए तो अनेक जन्मों की—अनन्त-अनन्त बुद्धि व शक्ति की अपेक्षा है—मैंने पूज्यश्री के चमत्कारिक स्वरूप की आद्धानुवादक भाँकी सभी को मिले, इस विचार से नगण्य-सा यह प्रयास किया तो, मगर बन नहीं पाया और अपनी भावुकतापूर्ण अल्पज्ञता में घिर कर ही रह गई ।

अन्त में परमपूज्य श्री चरणों के कृपा प्रसाद की सदा सर्वदा याचना करते हुए मेरी हादिक कामना है —

अल्प ना हो कल्पना, रहने निकटतम भाव की ।
दित्व सारा दू मिटा, सृष्टि हो अविनाभाव की ।
गुम हो गहरे गर्त में, प्रत्यक्षता का प्रश्न फिर,
स्वर्ण रजित हो अमर, अक्षर मेरे इतिहास के ।
घोर 'काजल'—आवरण, अपने मनोऽहंकार के,
तब ध्वन से हो विपुल धन छिन्न तुच्छाभास के,
वन सकू तब तुल्य तब प्रसाद से तब आस के ॥

—द्वारा-भैरूलालजी सरूपरिया, भवेसर, (चितौड़) ३१२६०३

□

नानेश बाणी

◦ प्रवचन-प्रभावना के लिए आप झूठी प्रतिष्ठा पाने के प्रदर्शनकारी आहम्बरो को छोड़िये और गिरे हुए स्वधर्मों व अन्य भाईयो के जीवन को ऊपर उठाने के लिए अपनी वास्तव्य-वर्षा को बरसाइये ।

◦ आत्म-प्रशंसा क्षुद्रता का दूसरा नाम होता है ।

◦ आप जब दूसरे के गुणों को देखें तो उसे भरपूर सम्मान दें और उन गुणों को अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करें । गुणपूजा से गुणग्राहकता की वृत्ति पनपती है ।

◦ दूसरों के दोष देखने की बजाय दूसरों के केवल गुण देखें और अपने केवल दोष देखें—तब देखिये कि आत्म-विकास की गति किस रूप में त्वरित बन जाती है ।

◦ जिन धर्म की तात्त्विक दृष्टि सिद्धान्तों के जगत् में अलीकिक मानी गई है । स्याद्वाद रूपी गर्जना से मन घडन्त सिद्धान्तों के हरिण भाडियो में घुसकर अपने को छिपा लेते हैं ।

◦ अपनी निष्ठा और कमठता में किसी भी आयु में यदि हूतर्णार्द्ध समा जाय तो नया और नई खोज उसके लिये स्फूर्ति का विषय बन जाती है ।

◦ दहेज सट्टे से भी बढ़कर है ।

भविष्य के अध्येता

❀ डॉ सुभाष कोठारी

मेरा परिवार बचपन से ही साधुमार्गी जैन सघ के अनन्य भक्तों में रहा है और इसी का प्रभाव मेरे पर भी प्रारम्भ से ही पड़ना शुरू हो गया था। प्रतिवर्ष आचार्य श्री के दशनाथ जाना एक नियमित क्रम सा हो गया परन्तु तब तक मैं आचार्य श्री द्वारा पारिवारिक स्तर से जाना जाता था।

१६-१७ वर्ष तक की आयु में मेरा विचार व्यापार अथवा सी ए करने का था इसी कारण मैंने स्नातक तक कॉमर्स विषय पढ़ा। इन्हीं दिनों उदयपुर विश्वविद्यालय में जैन विद्या एव प्राकृत विभाग की स्थापना भी श्री अभा सा जन सघ के सहयोग से हुई तब महज कुतुहल से मैंने भी जैन विद्या में डिप्लोमा में प्रवेश ले लिया। डिप्लोमा कोर्स में सर्वाधिक अंक आने के बाद जब आचार्य श्री से मिलना हुआ तो उन्होंने जैन विद्या एव प्राकृत के क्षेत्र में ही निरन्तर कार्य करते रहने की प्रेरणा दी और न जाने किस भावना के वशीभूत होकर मैं इसी क्षेत्र की ओर मुड़ गया और इसी पथ पर अग्रसर होता गया। आज मैं सोचता हूँ तो लगता है कि मैंने उस समय आचार्य श्री की प्रेरणा से जो रास्ता अपनाया वह कितना नैतिक एव पवित्र है। वरता अन्य कोई व्यवसाय, व्यापार या सर्विस करने पर मेरा पेशा उज्ज्वल रह पाता या नहीं। अतः मेरी सफलता का सारा श्रेय आचार्य श्री के चरणों में ही न्योछावर है।

बाद में १९८३ से आगम अहिंसा समता एव प्राकृत संस्थान से जुड़ने के बाद मेरा आचार्य श्री से व्यक्तिगत सम्पर्क बढ़ता गया कभी संस्थान के कार्य के वहाने कभी लेखों के माध्यम से, कभी समता युवा सघ की गतिविधि के बारे में एव कभी साधु-साध्वियों को अध्ययन-अध्यापन के माध्यम से। मैं निरन्तर आपश्री के सम्पर्क में आता रहा और हर सम्पर्क मेरे लिए अविस्मरणीय बनता गया।

ऐसे जीवन निर्माणकारी, समताधारी दीर्घदृष्टा एव भविष्य के अध्येता आचार्य श्री नानेश दीर्घायु हो एव सदा स्वस्थ रहें, यही प्रार्थना है।

— आगम योजना अधिकारी, आगम अहिंसा, समता एव प्राकृत संस्था पदिमनी माग, उदयपुर (राज) ३१३००१

समता का उद्गम स्थल

ॐ श्री विनोद कोठा

आचाराग सूत्र का "समियाए धम्मे" पद जब-जब स्मृति पटल प उभरता है उस-उस समय श्रद्धास्पृद्ध, पुण्याणुबन्धी पुण्य के धनी आचार्य श्री जीवन से सम्बन्धित घटना प्रसंग सहसा मन में तरंगित हो उठते हैं। समतमय जीवन के प्रेरणास्पद प्रसंग आपके बाल्यकाल, युवावस्था एवं सयमी जीवन साथ-२ गतिमान होते रहे।

शात क्रांति के अग्रदूत गणेशाचार्य जब सघ, अध्यक्ष श्रीमान कुन्दर्जी जी खीर्वेसरा के बंगले पर विराज रहे थे और स्वास्थ्य मामान्य रूप से चल रहा था सभी दर्शनार्थी शातचित्त से आते और सती के दशन कर पुन गन्तव्य स्थल पर चले जाते, यही क्रम था। एक दिन कमरे के बाहर बरामदे में बतम आचार्य-प्रवर अपनी पूज्यनीया मातुषु से वार्त्ता कर रहे थे कि एक सज्जन बगैर हिचकिचाहट के आपसे निवेदन किया कि आप वार्त्तालाप न करें, भाव श्री जी को शाति की आवश्यकता है। आचार्य श्री ने मृदु हास्य स्मित चेहरे स्नेहासिक्त से शब्दा उस बात को स्वीकार किया उस समय का व्यवहार जो प्रार से ही आपकी आत्मा में अनुस्मात था, वह था 'समता'।

ऐसा ही प्रसंग पौषघशाला भवन का है जब गणेशाचार्य का स्वास्थ्य निरन्तर गिरता जा रहा था कुष्ठेय स्वधर्मी बंधु रात्रि में वहीं पर सोते थे। प्रातः प्रतिक्रमण के पूर्व आचार्य-प्रवर के दशन करने पहुँचे वहाँ पर वतमान आचार्य-प्रवर सेवामें सलग्न थे उस समय उन सज्जन के एवं आचार्य-प्रवर के सिर टकराये। अविवेक के लिए आचार्य-प्रवर से आचको को पहले क्षमायाचना करनी चाहिए थी उसके पूर्व ही आचार्य-प्रवर ने क्षमायाचना कर ली।

ये प्रसंग है समता दशन के उद्गम के। छोटे-२ प्रसंगा पर सम्मक प्रकारेण समताभाव बनाये रखना। ऐसे महान् हैं हमारे आचार्य-प्रवर।

—१६ बापना स्ट्रीट, उदयपुर-३१३००१

सच्चे सुख का आधार : समता

ॐ श्रीमती शान्ता देवी मेहता

स्वास्तर का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। दुःख कोई भी नहीं चाहता। यदि हम गहराई से अध्ययन करें तो हमारे जीवन का प्रत्येक व्यवहार केवल इस एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिये ही हो रहा है। परन्तु इतनी दौड़-धूप, भागम भाग, हाय तौबा करने पर भी क्या हमें सुख की प्राप्ति हो रही है, तो इसका एकमात्र उत्तर होगा, नहीं। इसका कारण क्या है? इस पर हमने कभी गहराई से चिन्तन नहीं किया। हम सुख प्राप्ति का उपाय वहा कर रहे हैं, जहा उसका भ्रम मात्र भी नहीं है।

मनुष्य परिवार में सुख की खोज करता है और उसके लिये परिवार बढ़ाता चला जाता है। पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री, पौत्र-पौत्री, मित्र, सगे-सम्बन्धी जितना-२ वह परिवार बढ़ाता जाता है, और जिससे वह सुख की अपेक्षा करता है उसी से उसे और अधिक दुःख की प्राप्ति होती है। फिर भी वह नहीं समझता है और परिवार, मनुष्य, धन-वैभव, में सुख की खोज के लिये भटकता है, कल्प-नातों दौड़ लगाता है। निन्यानवे का फेरा। हजारपति, लखपति, करोड़पति, अरबपति, भोपडी, मकान, बगला, महल एक नहीं अनेक। साईकल, स्कुटर, गाडी, हवाई जहाज। नगर पालिका का सदस्य, विधायक, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। नहीं और आगे। कहीं सन्तोष नहीं—जीवन के किसी भी क्षण में देखिये, मनुष्य की दौड़ जारी है बेतहासा। और इस भौतिक सुख प्राप्ति के उपाय में मनुष्य इतना अंधा हो जाता है कि उसे पिता, पुत्र, भाई, गुरुजन मित्र आदि कुछ भी दिखाई नहीं देता है, यहा तक कि वह इस स्वार्थ पूर्ति के लिये हत्यायें भी कर देता है। इतना करने पर भी क्या हमें सुख की प्राप्ति हो रही है? नहीं। जिस क्षेत्र में जितनी अधिक दौड़ हम लगाते हैं उतना ही दुःख हमारे पल्ले पड़ता है।

सुख प्राप्ति का एक मात्र उपाय है समता, सन्तोष। जहाँ जो है, जैसे है उसमें सन्तोष। आचार्य श्री नानेश ने धर्म की व्याख्या करते हुए हमारे लिये सुख प्राप्ति के केवल दो उपाय बताये हैं। और वे हैं "समता" और "समीक्षण"। ये ही दो मांग हैं जिन पर चल कर हम सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं।

हमारी व्यवहारिक भाषा में प्रतिदिन हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। समता धारण करो, सन्तोष रखो, परन्तु व्यवहार में प्रयोग का जब भी

अवसर आता है हम स्वार्थी और असन्तोषी बन जाते हैं और दुःख को आमंत्रित करते हैं ।

सच्चे सुख की प्राप्ति के लिये यह समता शब्द क्या है इसे भी बोझ गहराई से समझ लेना हमारे लिये आवश्यक है । समता का एक अर्थ है सन्तोष । हम जहां हैं जैसे हैं, जो भी हमें प्राप्त हो रहा है, उसमें सन्तोष । प्रत्येक मनुष्य को जीवन में जो भी प्राप्त है, वह उसी के द्वारा उपाजित कर्मों का फल है, अतः मैंने जो कर्म किये हैं उसी के अनुसार मुझे फल की प्राप्ति होगी, इसलिये मेरे लिये न तो स्वयं के प्रति असन्तोष का कारण है और न दूसरे की ओर देखकर दुःख के कारण पैदा करना है ।

समता का दूसरा अर्थ है समभाव की प्राप्ति । आत्मिक दृष्टि से ससार का प्रत्येक प्राणी समान है । अतः जैसा मुझे अपना जीवन प्यारा है वसा ही प्रत्येक प्राणी को अपना जीवन प्यारा है । ससार की जो जो वस्तु और जसा २ व्यवहार मुझे प्रिय हैं वसा ही व्यवहार मैं प्रत्येक प्राणी के प्रति करूँ । मेरे और तेरे का भेद ही जीवन में विषमता पैदा करता है, और प्रत्येक प्राणी को ससार में भटकाता रहता है ।

आचार्य नानेश की इस धर्म व्याख्या के सन्दर्भ में जब हम उनका स्वयं का जीवन देखते हैं तो हमें एक अद्भुत आलोक, एक दिव्य दृष्टि एक शान्त निर्भर प्रवाह के दर्शन होते हैं जो प्रत्येक दर्शनार्थी में एक अलौकिक शान्ति का संचार कर देता है । समता की प्रतिमूर्ति-साधना का प्रतिफल । मैंने अनेक अवसर ऐसे देखे हैं, जब थोड़ा-सा भी क्रोध उत्पन्न हो जाता एक साधक के लिए भी स्वाभाविक है परन्तु आचार्य श्री के चेहरे पर वही शान्ति, वही मुस्कान, वही करुणा का स्रोत और वही प्रेम पूर्ण प्रत्युत्तर । आचार्य श्री का शान्त समतामय आभामण्डल हमारे मन में एक असीम सुख और शान्ति का प्रवाह उत्पन्न करता है यही इच्छा होती है कि हम सामने ही बैठ रहे और उस शान्त सुधारस का पान करते रहें । ईश्वर हमें सद्बुद्धि दें कि हम भी उसी समता साधना के मार्ग पर चलकर सच्चे सुख और आनन्द की अनुभूति करें । जिसका अन्तिम ध्येय है मुक्ति सिद्धावस्था ।

आचार्य श्री नानेश के ५० वें दीक्षा जयन्ती वर्ष पर उनकी इस अनुपम ध्याना और भूले भटके राही के लिये राजपथ के निर्माण के प्रति शत-शत वन्दन अभिनन्दन ।

—चांदनी चौक, रतलाम (म प्र)

शान्तिदाता शरणभूत हो तुम !

ॐ श्री कमलचन्द लूणिया

स्वमता-सौरभ से सुरमित हो मानस,
भावना हम हृदय में सजाये ।
लक्ष्य से पूर्ण जीवन हो सारा,
सद्गुणों के ही स्वर गुन गुनायें ॥८॥

मान्तरिक स्रोत बहता अपूरब,
भक्तगण आपके कलमल हैं बोते ।
नित चरण-रज लगा के तुम्हारी,
बीज-भक्ति का अनुपम हैं बोते ।
होती आशालता मुग्धकारी,
हम अमर कल्प पादप हैं पायें ॥

तेरे भक्ति पुरस्सर गुणों को,
हम भला किस तरह से संजोयें ?
देख आभा अलौकिक तुम्हारी,
भक्त की पीड़ा नहीं नभ को धोवें ।
शान्तिदाता शरण भूत हो तुम,
सौख्य-साम्राज्य मानस में छाये ॥९॥

कैसे हम हो समीक्षण के व्याता,
जागरण का बने भी उपक्रम ॥
जिसकी संयोजना से मिटा दे,
भौतिक वेदना का रहा तम ।
ऐसी शक्ति "कमल" लब्ध होवे,
जन्म-भीति से छुटकारा पायें ॥१०॥

युग पुरुष आचार्य श्री नानेश

मिट्टालाल मुरझिया, 'साहित्यरत्न'
ज्वीर प्रसविनी मेवाड भूमि को कौन नहीं जानता ? जिसके कण कण में सोहस, शौर्य और रक्त बिखरा हुआ है, जहाँ कमवती, जवाहर बाई और पद्मा घाय ने अपना बलिदान दिया था, जहाँ वप्पा रावल, राणा सागा, राणा लाला और प्रताप ने देश-प्रेम और देश-भक्ति की बलिदान ज्वाला प्रज्ज्वलित की था। उसी देश के दाता गांव में जन्म देने वाले पिताश्री मोठीलालजी और माताश्री शृंगार बाई को क्या मालूम था कि एक दिन उनका पुत्र लाखों का बदनीय बन कर समाज राष्ट्र और धर्म को गौरवान्वित करेगा ।।

श्रमण संस्कृति के श्रमर, गायक, जैन संस्कृति के यशस्वी सन्त, युग का मोड़ देने वाले प्रतापी आचार्य और इतिहास बनाने वाले, कीर्ति पुरुष आचार्य श्री नानालालजी म सा की दीक्षा के अर्द्ध शताब्दी वर्ष के मार्ग प्रसंग पर हम उन्हें उनकी दीर्घ साधना, अनुशासन, दृढ़ता, 'अदम्य - आत्मबल', साहस, सत्यनिष्ठा और समता मूलक जीवन दृष्टि हेतु शत-शत बंदन करते हैं ।

इस युग पुरुष ने ज्ञान, दशन और चारित्र्य के बल पर चतुर्विध संघ का निर्भीकता का, सिद्धान्तों का, मर्यादाओं का और सकल्पों के साथ लोक जीवन को नया पाठ पढाया ।

ये सकटों में अटल रहे, मुसीबतों में दृढ़ रहे—इससे इतिहास बनता गया, कथाएँ निमित्त होती गईं और साहित्य सज्जन आगे बढ़ता रहा—ऐसे श्रमण, तत्वदर्शी आचार्य ने कभी हिम्मत नहीं हारी, सकटों से जूझते हुए निरन्तर प्रगति पथ पर आगे बढ़ते गये और जन-जीवन को अपने ज्ञान का निर्भीक चिन्तन दिया ।

ये इस युग के उन महापुरुषों में से हैं जिनके पीछे लाखों व्यक्ति चलते हैं । साधु मर्यादाओं में, अपनी आन, बान और शान के साथ सात आचार्यों की कीर्ति कथा को और गौरवान्वित कर रहे हैं । ये इतिहास के यशस्वी पुरुष हैं, जिनके रोम-रोम में प्रेम, सद्भावना और एकता का भाव भरा हुआ है, जिनके दिल में दया और करुणा का स्रोत बह रहा है ।

हिंसक को अहिंसक बनाने वाले, क्रूर से क्रूर को सन्मार्ग देने वाले, उनका जीवन बदलने वाले और जीवन जीने की कला सिखाने वाले युग पुरुष तुम्हें शत शत बंदन, शत-शत अभिनन्दन ।

ऐसे युग पुरुष, अध्यात्म पुरुष, इतिहास पुरुष, कर्मण्य पुरुष, आचार्य, महात्मा और महामना को उनकी दीक्षा अर्द्ध शताब्दी पर बन्दन-अभिनन्दन ।

—२०, प्रीमरोज रोड बंगलोर २५

प्रभावक व्यक्तित्व

- ❀ श्री गणेशलाल बया

मेरी आयु ८३ वर्ष की होने से स्मरण शक्ति बहुत ही कमजोर हो गई है और ता २६-११ को वसं यात्रा में बस के उलट जाने से मेरे सर में भी बहुत बड़ी चोट आई, लगातार आधा किलो खून निकल गया व २३ टाके आने से बहुत ही कमजोरी आ गई है, इसलिये विशेष स्मरण तो नहीं, पर इतना अवश्य याद है कि मैंने आचार्य श्री, श्रीलालजी म सा, आचार्य श्री जवाहरलालजी म सा, आचार्य श्री गणेशलालजी म सा के दर्शन किये, व्याख्यान सुने व सेवा का लाभ लिया। आवागमन का इतना साधन नहीं होते हुए भी काफी महानुभाव बाहर से सेवा में आते थे, स्थानीय तो आते ही थे। गुजरात आदि में विचरण पर देश के नेता महात्मा गांधी, व प जवाहरलाल नेहरू आदि भी सेवा में उपस्थित हुए। उन पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा। उस समय आचार्यों ने एलात किया कि आठवा पाट अच्छा चमकेगा। उसी अनुसार आचार्य श्री नानालालजी म सा का प्रभाव भी सारे देश में बढ़ रहा है व दीक्षाएँ भी ऐतिहासिक हुई हैं व हो रही हैं।

—E-२६, भूपालपुरा, उदयपुर-३१३००१

नानेश-वाणी

❀ यदि विनय नहीं आया—मूल ही नहीं, लगा तो धर्म का वृक्ष पल्लवित, पुष्पित एवं फलित कैसे बनेगा ?

❀ जैसे गृहस्थावस्था में सम्मान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति सोने के कड़े प्राप्त करने की कोशिश करता है, वैसे ही मोक्ष के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी सोने के कड़ों की तरह पुण्य के योग की जरूरत पड़ती है।

ध्यान-साधना का वैशिष्ट्य

ॐ श्री शान्तीलाल धीप

आचार्य नानेश ध्यान साधना के घनी हैं। जब आप साधना में बैठे हैं, दिव्य-ज्योति प्रकाशित रहती है। आपकी ध्यान-साधना अनूठी है। ध्यान-साधना से उठते ही, जिस पर प्रथम बार आपकी नजर पड़-जाती है, वह निहाल हो जाता है। कानोड चातुर्मास में घटित कुछ प्रसंग इस प्रकार हैं—

१ श्री मोतीलालजी धीप एक दिन ३ बजे ही रात्रि को उठकर सामायिक में बैठ गये। तीन सामायिक एक साथ ले ली। आचार्य भगवन् का पून श्रद्धा से ध्यान करते गये और आखों की ज्योति की कामना करने लगे। सामायिक तीनों ही करके उठे तो आखों में ज्योति बढ़ी। आँखों की ज्योति बढ़ते ही वे सीधे आचार्य भगवन् के दर्शनार्थ गेट के बाहर बैठ गये। बाहर जो सन्त व उन्हें उक्त घटना बता दी। आशीर्वाद स्वरूप हाथ का इशारा किया। आधी रात पाते ही आँखों की ज्योति में वृद्धि हो गई। श्री धीप हर्षोल्लास के साथ घर आए और अपने परिजनो को उक्त प्रसंग से अवगत कराया।

२ श्री देवीलालजी भारणावत जिनको वर्षों से चश्मा लगा था और वह भी हुई पावर का। श्री भारणावत के ५ की तपस्या थी। प्रातः काल उठ आचार्य भगवन् के दरवाजे के बाहर दर्शनार्थ बैठ गये। दर्शन करते ही बिना चश्मे के उनकी आँखों से अच्छा दिखने लग गया। चश्मे का उपयोग हट गया।

३ श्री हेमा रावत पीपलवास का रहने वाला है। वह कई वर्षों से पेट दर्द से पीड़ित था। कई बार देवी-देवता के जा चुका था, अस्पताल की दवाइया भी ले चुका था मगर फर्क नहीं पड़ा। थोड़ी-२ देर में पेट दर्द शुरू हो जाता था। एक दिन वह कानोड में था। सायकलीन मागलिक के लिए लोग दौड़-२ कर जा रहे थे। उसने एक सुनार महिला से पूछा—ये सभी लोग कहां जा रहे हैं? सुनार महिला ने बताया—यहां बहुत बड़े सन्त आये हुए हैं। उनका मंगल पाठ सुनने जैन-जैनो सब जा रहे हैं।

मंगल पाठ सभी दुःखों से छुटकारा दिलाता है। तो वह भी मन में भावना लेकर आचार्य भगवन् की मागलिक सुनने आया। मंगल पाठ सुनता जा रहा था और श्रद्धा से कहता जा रहा था—मेरा पेट ठीक हो जाय। उस समय क्या चमत्कार हुआ ईश्वर ही जाने—वह हेमा रावत यह कहता बाहर निकला कि मेरा पेट दर्द ठीक हो गया है। उसकी आचार्य भगवन् पर इतनी श्रद्धा हो गई कि वह सप्ताह में बार मंगलपाठ सुनने ५ कि मी से चलकर आता था।

४ श्री नौरतमलजी डहिया ब्यावर के पेट में एक दिन इतना दर्द हुआ कि अत्यन्त कष्ट हो रहा था। रात्रि जैसे-तैसे निकाली प्रातः काल उठते ही उनकी पत्नी, आचार्य भगवन् जगल जाते हैं, वहाँ रास्ते में खड़ी हो गई। आचार्य भगवन् के परो की घूल लाई और पेट पर फिरा दी। ठीक एक घण्टे में आराम पड़ गया। तुरन्त बाद आचार्य भगवन् के दणनाथ डेडिया सा पहुँचे।

उक्त घटनाओं से आचार्य भगवन् के प्रति श्रद्धा व भक्ति बढ़ना स्वाभाविक है।

—मन्त्री, श्री साधुमार्गी जैन भावक सघ, कानोड

— नानेश वाणी

❖ यह कैसा मानस हो रहा है कि आज कुत्ते और मोटर की सार-सम्वाल करेंगे किन्तु गाय-भैंस को रखने का विचार नहीं होता। शहरों में बाजार के खाने-पीने पर ज्यादा निर्भर करते हैं जबकि ग्रामों में ऐसा कम होता है। बाजार के खाने-पीने में अस जीवों तक की घात का कितना प्रसंग रहता है—यह आप श्रावकों के लिए सोचने की बात है।

❖ आप कुछ भी सोचें या करें किन्तु यह तथ्य है कि स्वयं का विवेक सर्वाधिक शुद्ध और प्रभावशाली होता है।

❖ सन्तति-निरोध भी अग-विच्छेद के जरिये नहीं, बल्कि ब्रह्मचर्य एवं सयम के जरिये होना चाहिये। स्वाभाविक उपाय छोड़कर कृत्रिम उपाय का सहारा लेना विवेक-हीनता ही कहलायेगी। यह अग-विच्छेद श्रावक के लिये अतिचार है।

❖ आगम उन वीतराग देवों की उस वाणी का सग्रह है, जो उन्होंने अपने ज्ञान एवं चारित्र्य की परिपक्वता की अवस्था में सवज्ञ व सवदर्शों के रूप में ससार के कल्याणार्थ उच्चरित की। इसी पवित्र वाणी में विश्व निर्माण का अमोघ उपाय छिपा हुआ है।

“समता-विभूति”

ॐ गोकुलचन्द्र भूरा

समता विभूति नाना पूज्यवर, सबकी आखो का तारा ।
धोर विषमता के इस युग मे, जनमानस का सबल सहारा ॥८॥

दाता की माटी मे जमा, पोखरण कुल शान महा ।
मोडीजी के राज दुलारे, उज्ज्वल सूर्य समान जहा ।

ऐसी अमृत्य निधि को पाकर, धन्य हुई माता शृगारा ॥९॥

समतामय बना निज जीवन, फिर समता सदेश दिया ।
विषम भाव की कलुष कालिमा, परित्यागत उपदेश दिया ।

समता दशन का प्रणेता, अखिल विश्व का दिव्य सितारा ॥१०॥

भारत के कोने कोने मे धूम-धूम सद् ज्ञान दिया ।
व्यसनमुक्त बन लाखो जन ने, समता रस का पान किया ।

धमपाल प्रतिबोधक कितने भव्य जीवो का जन्म सुधारा ॥११॥

समीक्षण ध्यानी योगीश्वर ध्यान का, मर्म बताते हैं ।
जैन जगत की विरल विभूति, समता सबक सिखाते हैं ।

पति पावन विश्व वदनीय आप जगत के तारणहारा ॥१२॥

जिनशासन की अभिवृद्धि हो, यही भावना भाते हैं ।
दीक्षा जयती बना हम, फूले नही समाते हैं ।

सुम जीयो हजारो साल, साल के दिवस हो पचास हजार ॥१३॥

—हैण्डलूम कारपोरेशन, गाहा

समत्व भावों का प्रत्यक्ष अनुभव

ॐ श्रीमती काता बोरा

भारतीय सस्कृति का मूलाधार उसकी धार्मिक चेतना है। भारत वसुधरा को ऋषि मुनियों की अमूल्य निधि प्राप्त है। ऋषि मुनियों ने अपनी तपो साधना से इसे अलोकित किया है। उसी परम्परा के हुक्म सघ के अनुशास्ता अष्टम पट्टघर मुमुक्षु के प्राणाधार आचार्य श्री नानालाल जी म सा अपना प्रमुख स्थान रखते हैं।

आप-यथा नाम तथा गुण के धनी हैं। आपको अनेक विशेषताओं ने अगणित प्रज्ञानी-(अवोध) जीवों को-कल्याण भाग पर लगाया है। कठोर तप साधना के साथ विद्वता एव समता सहिष्णुता के अनुपम समन्वय ने आपके आकषक व्यक्तित्व को चुम्बकीय शक्ति के दिव्य-प्रकाश से अलोकित कर दिया, केवल जैन ही नहीं अन्य धर्मावलम्बी भी आपके दर्शन मात्र कर लेता है तो वह आपके प्रति अटूट श्रद्धावान हो जाता है। आप में साम्प्रदायिकता और आग्रह नहीं है। आप सदा समता सिद्धांत के अनुरूप प्राणीमात्र के साथ समत्वभाव रखते हैं तभी तो अनेक जिज्ञासु एव विभिन्न धर्मा के अनुयायी भी नतमस्तक होकर आपके सान्निध्य में बैठकर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करते हैं। एव परम सन्तुष्ट होते हैं।

आचार्य भगवान के लगभग ११ माह इन्दौर में विराजते पर हमने प्रत्यक्ष देखा कि आपके जीवन में सरलता की सौरभ महक रही है एव स्वाध्याय और सुध्यान का शीतल समीर वह रहा है। आपका बाह्य व्यक्तित्व जितना नयनाभिराम है उतना ही आभ्यातर व्यक्तित्व भी। इन्ही गुणों के कारण सहज ही विषमता समाप्त हो जाती है ऐसे कई उदाहरण हमें प्रत्यक्ष देखने को मिले हैं।

इन्दौर का इन्दु प्रभा-कांड समस्त जैन समाज के लिये बड़ा ही कलकित काण्ड हुआ, उन दिनों में इन्दौर में साधु-साध्वियों के प्रति जनमानस में आशका के भावों का प्रादुर्भाव हो गया था। ऐसे में इन्दौर में दीक्षा होना बड़ा ही विचारणीय प्रश्न था। आचार्य श्री नानेश के कदम जैसे-जैसे म प्र-की ओर बढ़ रहे थे, वैसे-वैसे-स्वत ही जनता का मानस बदलने लगा।

मुझे पूर्ण प्रवास में सतीवृद्ध का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। महा-सतियाजी म सा ने कहा कि आचार्य श्री के सान्निध्य में कई दीक्षार्थे होती हैं यदि इस समय में भी दीक्षा प्रसंग हो तो इस माहोल का रंग बदल जावेगा। मैंने कहा—इस समय दीक्षा होना बड़ा कठिन काम लगता है। लेकिन जैसे-जैसे आचार्य श्री इन्दौर के समीप पधारे वातावरण स्वत ही शांत हो गया, यह सब आपके तप, समय और साधना का ही प्रतिफल है और उस समय इन्दौर में पांच बहिनों की भागवती दीक्षार्थे सानन्द सम्पन्न हो गईं।

समत्व भाव में रमण

ॐ श्री रत्नसागर

आचार्य श्री नानेश एक विशिष्ट आध्यात्मिक योगी हैं, जिनका तप और त्याग देश-विदेश के मानवी को आकर्षित किये बिना नहीं रहता, जिनका आकर्षण अत्यन्त ही अद्भुत एवं चमत्कारी है। भगवान् महावीर की सस्कृति का वे सजगतापूर्वक पालन कर रहे हैं। श्रावकाचार के प्रति वे सजग हैं। निर्णय श्रमण-सस्कृति के नियमों की वे सूक्ष्मतापूर्वक पालना कर रहे हैं।

जब मार्च, १९८४ में इन्हीं साधना सुमेरू, समता पथ के प्रदाता आचार्य श्री नानेश को नेत्राय में २५ मुमुक्षु आत्माएँ भौतिक युग के सुखाभास को छोड़ कर आगार घम से अगार घम में प्रवृत्त हो रही थी, ऐसे समाचार श्रवण किये तो मेरा मन भी उत्सुक हो गया आचार्य श्री नानेश के पावन सान्निध्य पाने को। मन में बड़ी खुशी थी कि आज मुझे विरल विभूति की सेवा का अवसर प्राप्त होने जा रहा है। जब मैं उदयपुर सघ की बस में रतलाम पहुँचा तब के ब्याह जनसमूह को देखकर, सोचने लगा कि जैसा सुना था, उससे भी बढ़कर आपका आकर्षण है।

मैंने यह भी प्रत्यक्ष में देखा है कि आचार्य श्री किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्रकार के प्रतिकूल वातावरण में कभी भी समता से दूर नहीं हटते। जब गुरुदेव बम्बई में १९८५ का चातुर्मास सम्पन्न कर पूना की तरफ बढ़ रहे थे, उस समय उधर के व्यक्तियों को मालूम हुआ कि इस महाराष्ट्र प्रान्त में आचार्य श्री जनता को अपनी ओर आकर्षित करने हेतु पधार रहे हैं। यह देख कर कई व्यक्तियों ने आचार्य श्री के सम्मुख आकर महाराष्ट्र में विचरण नहीं करने की बात कही। कई व्यक्ति उत्तेजना में कुछ बोलते तो कई प्रवचन में उटपटांग प्रश्न पूछकर समा में उत्तेजनापूर्ण वातावरण बनाने का प्रयास करते, लेकिन मैंने आचार्य श्री के चेहरे पर कभी भी प्रतिकूल वातावरण होने पर भी खिन्नता नहीं देखी, बल्कि उस समय में भी मैंने गुरुदेव में अद्भुत समता की विशालता देखी। मुस्कराते हुए हर प्रश्न का उत्तर समता से श्रोत-प्रोत होकर फरमाते जिससे धगला व्यक्ति पानी की भाँति शीतल होकर समता के अनुरूप बन जाता। बिना ही अनुकूल एवं प्रशसनीय वातावरण हो, आचार्य श्री निर्लिप्त रहकर अपने समताभाव में रमण करते रहते हैं।

जहाँ भी आपका पदापण होता है वहाँ समता का वातावरण बना रहता है। बम्बई जैसे महानगर में आपने एक गली, दो वर्षावास सम्पन्न हुए। इस

अवधि में शायद ही शहर में कभी अशांति हुई हो। यहां तक कि उस अवधि में नगर कभी कर्पूरग्रस्त नहीं हुआ। बल्कि दोनों चातुर्मास तक क्षेत्रीय वातावरण अत्यन्त ही सुंदर रहा। आचार्य श्री नानेश की समता का यह प्रभाव कहा जा सकता है। लगभग ११ माह के आस-पास का आपका साप्तिष्य इन्दौर को भी मिला। उस दरम्यान भी पूरे इन्दौर में समता का वातावरण प्रसारित होता रहा। यद्यपि जब आचार्यश्री का इन्दौरागमन हुआ, उस समय नगर में उत्तेजनात्मक वातावरण था। जैन धर्मानुयायियों पर उस समय एक घटना घटित हो गयी थी जिस कारण जनता में कुछ दूसरा ही वातावरण था, किन्तु आचार्य श्री का आकर्षण कहूँ, समता का प्रभाव कहूँ कि ऐसे वातावरण में भी आपकी वाणी ने जादू का सा असर दिखाया। आप श्री के पधारते ही नगरवासी शांति का अनुभव करने लगे तथा दीक्षा सम्बन्धित जो समस्या थी, उसका भी आपश्री ने अपनी नेत्राय में पांच मुमुक्षु आत्माओं को भागवती दीक्षा देकर, मार्ग प्रशस्त कर दिया।

आचार्य श्री जी की समता की मशाल एक मानव-मन में नहीं, अपितु अनेकानेक मानव हृदयों में जल रही है। जब आचार्य भगवन को यह जानकारी मिल जाती है कि अमुक व्यक्तियों के अमुक परिवार में, झगडा चल रहा है, तब आप उस परिवार के व्यक्तियों को ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हुए समझाते हैं कि वे पूर्व की सारी बातें भूल कर, विवाद को पूज्य श्री के चरणों में समर्पित कर देते हैं और भविष्य में प्रेमपूर्वक रहने को सकल्पित हो जाते हैं।

ऐसे-२ भी उलझे हुए अनेकानेक प्रसंग देखे हैं जिनका निराकरण बड़ा से बड़ा न्यायाधीश भी नहीं कर सका, वैसे-२ विवादों को आपश्री ने सहज ही में सुलझा कर विषमता में समता का वातावरण व्याप्त कर दिया। और आज वे अपने आराध्य के रूप में आपकी आराधना करते हैं। आपकी सबसे बड़ी विशेषता यह भी देखने को मिली कि विवाद चाहे किसी भी जाति या व्यक्ति का हो, आप सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। आचार्य-देव समता के पथ प्रदर्शक हैं। समता की राह दिखाने वाले हैं। जो भी एक बार सम्पर्क में आ जाता है, वह आपसे आकर्षित हुए विना नहीं रहता।

—उखलाना (टोक) पो अलीगढ, रानपुरा-३०४०२३

वाणी का अद्भुत प्रभाव

ॐ श्री रत्नलाल जैन

आचार्य श्री नानेश की व्यक्तित्व और वाणी में अद्भुत प्रभाव है। उनके दशन मात्र से राग-द्वेष मिटा कर समतामय जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। कुछ वर्षों पहले आचार्य श्री हमारे क्षेत्र श्यामपुरा (स मा) में पधारे। पास ही के इण्डवा गाव में चार पाटिया चल रही थी। इनमें परस्पर बोलचाल तक न थी। आचार्य श्री के उपदेश की ऐसी प्रभाव पड़ा कि उनका मन-मुटाव समाप्त हो गया और आज वे आपस में मिल-जुल कर समताभाव से रह रहे हैं। इसी तरह बावई गाव में भी आचार्य श्री ने वहाँ के सारे मन-मुटाव को अपनी भोली में लेकर सबको समता का उपदेश दिया। आज वहाँ सभी में शांति का वातावरण है।
—श्यामपुरा (बावई भाधोपुर)

सारा वैर-विरोध शान्त हो गया

ॐ श्री भूलचन्द सहलोट

५ जून, १९८६ को निकुम्भ वासियो को आचार्य श्री के साप्तिम्य में उनकी जयन्ती मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर पर विभिन्न त्याग-प्रत्याख्यानो के साथ १३ व्यक्तियों ने सजोडे, शीलघ्न के नियम स्वीकार किये। आचार्य श्री की अमृतवाणी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि सारा वैर-विरोध शांत हो गया। किसी बात को लेकर श्री भूलचन्दजी सहलोट एवं श्री भैरुलालजी सहलोट में कई वर्षों से मन मुटाव चल रहा था। श्री भंवरलालजी सहलोट व उनके दोनों पुत्रों में आपसी झगड़े का मुबदमा चल रहा था। श्री राजमलजी व वसन्तीलाल जी घोंग इन दोनों भाइयों में गहरा मन-मुटाव था। श्री चन्दनमलजी दक बिसी बात को लेकर समाज से अलग-थलग थे। आचार्य श्री के ७ दिन यहाँ विराजने से सब वैर-विरोध शांत होकर स्नेहमय वातावरण बन गया।

—शाखा संयोजक, श्री साधुमार्गो जैन संघ, निकुम्भ (चित्तौड़गढ़)

टूटे दिल जुड़े : बिखरे परिवार मिले

ॐ श्री शान्तीलाल मारु

हमारे यहाँ श्री भागीलालजी नादेचा एव उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री मदन-सिंहजी के बीच आपसी विवाद के कारण कोर्ट में केस चल रहा था। पिता-पुत्र में आये दिन लड़ाई-भगडा होता रहता था। आचार्य श्री नानेश का २६ अप्रैल, ८६ को हमारे गाव सरवानिया में पदापरण हुआ। यहाँ आपके प्रेरणादायक आत्मस्पर्शी दो व्याख्यान हुए। इन व्याख्यानो से प्रेरित-प्रभावित होकर उक्त दोनों पिता-पुत्रों ने आचार्य श्री के सम्मुख अपने मुकदमे उठाने की घोषणा की व आपस में गले मिले। सास-बहू, जिनमें काफी समय से बोल-चाल नहीं थी, वे भी परस्पर गले मिली। इससे श्रीसघ व आस-पास के गावों में आनन्द की लहर दौड़ गई।

जावद से विहार कर आचार्य श्री ६ कि की दूर स्थित बागडा(राज) गाव पधारे, तो वहाँ भी मेल मिलाप का अनूठा दृश्य देखने को मिला। इस गाव में खेती के बटवारे को लेकर दो परिवारों में आपसी भगडा चल रहा था। एक-२ पार्टी के ५०-५० हजार रुपये तक खच हो चुके थे और दोनों पार्टी के लोग एक-दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। आचार्य श्री नानेश को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने दोनों पार्टियों के लोगों को बुलाकर समझाया। आचार्य श्री के उपदेश का ऐसा प्रभाव पड़ा कि दोनों पार्टियों ने मुकदमे खारिज करवाने की घोषणा कर दी, इससे पूरे गाव में खुशी का वातावरण छा गया और घर-२ मिठाई बाँटी गई।

यह है आचार्य श्री की वाणी का अदभुत प्रभाव। इस प्रकार आचार्य श्री के धर्मोपदेश से न जाने कितने बिखरे परिवार मिले हैं और टूटे दिल जुड़े हैं।

—मन्त्री, श्री साधुमार्गी जैन श्रावक सघ, सरवानिया (म प्र)

स्वर्ण जयती का स्वर्ण अवसर

ॐ श्रीमती रत्ना श्रोतवात

अध्यात्म की साधना का एक ही काम है कि वह साधक को भीतर के जगत से परिचित करा देती है। अध्यात्म की साधना जैसे-जैसे आगे बढ़ती है वैसे-वैसे अनेकात का जीवन दशन, जो बीज रूप से उपलब्ध हुआ है, विराट वृक्ष बनकर हमारे सामने लहराता है, तब जीवन सौरभ चारो दिशाओ में महकने लग जाती है। यह स्वर्ण अवसर अद्ध शताब्दि बन आज हमारी अध्यात्म साधना में उगते सूर्य की भांति चमक रहा है। समता की समस्त धारा को नवीन दिशाबोध देकर जीवन में समाहित करने की प्रेरणा दे रहा है।

आज जनमानस को अनन्त उपकारी महायोगी आचार्यश्री नानेश ने अपने ५० वर्ष की अध्यात्म साधना का निचोड़ "समता सदेश" देकर समता की उच्चतर श्रेणियों पर आरुढ़ होने का परम पद की ओर अग्रसर होने का सुलभ मार्ग बताया है।

साधना का माग बहुत कठिन माग है। यह निश्चित है कि निराश व्यक्ति इसमें आ नहीं सकता और प्रमादी व्यक्ति इसमें सफल नहीं हो सकता इसमें परिश्रम, प्रयत्न और पराक्रम करना पड़ता है। यह भ्रात धारणा है कि ध्यान करके, आँखें बंद कर बैठ जाना निष्ठलापन है। ध्यान साधना व अध्यात्म साधना में जितना पराक्रम चाहिए उतना पराक्रम खेती में लगाने की जरूरत नहीं होती। साधना का माग मीठी बातों का माग नहीं है। वह अथहीन बातों का रास्ता नहीं है। साधना की बातें कड़वी होती हैं, पर वे हैं साधक इसीलिये लोगो को वह माग निराशा का माग लगता है।

आचार्य प्रवर ने साधना के माग को अपने सयमी जीवन के पराक्रम से संजोया। साधना का माग है जीवन की शांति का, मन की शांति का। जीवन और चित की शांति धन-वैभव से प्राप्त नहीं होती। आचार्य श्री ने यह सब जाना एव बाल्य-अवस्था में ही जीवन को पराक्रमी बना दिया, अन्ततः संपूर्ण सयमी जीवन में समता के धरातल पर आचार्य श्री नानेश ने एकाग्रता समीक्षण ध्यान का परिचय जन मानस को दिया। जिससे आज के आधुनिक मानव को अपनी आवश्यकता सीमित करने तथा यथार्थ जीवन जीने की राह दिखाई।

प्रगति का प्रथम चरण है सकल्प और दूसरा चरण है प्रयत्न, मनुष्य की आवश्यकताएँ और इच्छाएँ असह्य और अनेक प्रकार की होती हैं। यदि मनुष्य एक आवश्यकता को पूर्ण करता है तो दूसरी आवश्यकता सामने खड़ी हो जाती है, जीवन पयन्त अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। असीमित

आवश्यकताओं के कारण ही नये-नये आविष्कार होते रहे हैं। फलस्वरूप समाज की प्रगति होती है। जब यह प्रगति धर्मोत्थान में होती है तब सकल्प व प्रयत्न रूपी साधन एकजुट हो जाते हैं। इस एकजुटता के परिणाम से धर्म प्राण या धर्म प्रतिपाल का उदय होता है। धीर-वीर-गभीर आचार्य श्री नानेश भी उसी परिणाम के उदीयमान नक्षत्र हैं।”

मनीषी उन्हें कहा जाता है जो दीपक की तरह जलते हैं और अंधकार को मिटाकर माहौल को प्रकाशमान बनाते हैं। यह एक प्रकाशस्तम्भ की भांति मूक सेवा है जो भटकते जलयानों को दिशा दिखाने व चट्टानों से टकराने से बचाते हैं। सामाजिक जीवन में हर व्यक्ति के समक्ष ऐसे ही अनेकानेक अवरोध आते रहते हैं उनसे जूझने के लिए पर्याप्त मनोबल चाहिए आत्मबल चाहिये। वह प्रचुर मात्रा में सबके पास है। पर जो भी उसे जगा लेता है वह मनीषी की भूमिका निभाते हुए अपनी नाव को स्वयं खेता है तथा अनेकों को पार करा देता है। इसीलिये तो कहते हैं उन्हें “तिनाणम तारयाण”। “बुध्वाणम् बोधियाण”।

प्रगति के इस सकल्प-पूण, प्रयत्नशील, पराक्रमी जीवन में आचार्य श्री नानेश ने समता को जीवन की दृष्टि कहा। जैसी दृष्टि होगी वैसा ही आचरण होगा। जसा मनुष्य देखता है वैसी ही उसकी प्रतिक्रिया होती है। यही आचार्य श्री का मूल संदेश है।

विचारशीलता ही मनुष्य की एक मात्र निधि है, इसी आधार पर उसने उच्च स्थान प्राप्त किया है, इस शक्ति का यदि दुरुपयोग होने लगे तो जितना उत्थान हुआ है, उतना पतन भी संभव है। बुद्धि दुधारी तलवार है वह सामने वाले को भी मार सकती है, और अपने आपको काटने को भी प्रवृत्त हो सकती है। आज यही तो हो रहा है। जहा भेद है वहा विकार है, पतन है, आचार्य प्रवर ने इस भेद को समता संदेश से सुलझाया है। ऐसे आचार्यश्री नानेश की छत्रछाया में जीवन यापन कर अपने आपको भाग्यशाली कहने में सकोच नहीं करते।

इतनी लंबी साधना का निरंतर समर्पित जीवन जीने वाले, अनुशासन प्रिय सध एव समाज को नैतिक दिशा-बोध का मार्ग बताकर शुभ काम की ओर प्रेरित करने वाले ऐसे महान् प्रणेता की स्वर्ण जयंती, स्वर्ण अवसर वन आज हमारे बीच दर्पण की भांति विद्यमान है, हम सब तप-साधना, समय-साधना व मन-वचन-काया से समतामय वन स्वर्ण अवसर का लाभ लें, ताकि हम स्वर्ण वन सकें।

—कामठी लाईन, दिल्ली दरवाजा के पास, राजनांदगाव (म.प्र.)

□

७५

दिलो को जोड़ने आया हूँ, तोड़ने नहीं

❧ श्रीम प्रकाश बरतोदा

जैनाचार्य श्री नानालालजी म सा ने सन् १९६५ में रायपुर के सुराना भवन में शानदार चातुर्मास सम्पन्न किया। आपके प्रेरक प्रवचन, अध्यात्म, दशन एव जैन धर्म के विचारों के सबंध में होते थे। प्रवचन में जैन समाज के स्त्री-पुरुष तो भारी सख्या में सम्मिलित होते ही थे किन्तु अन्य धर्मों के मानने वाले लोग भी उपस्थित रहते थे। २५ वष पूर्व उस समय की एक घटना का जिक्र मुझे आज भी याद है। ईद मिलादुनबी के जुलूस में सम्मिलित कुछ लोग द्वारा सदरबाजार जैन मंदिर के सामने सड़क के आरपार लगा बरत फाड़ दिया गया। बरत में जैनाचार्य श्री नानालालजी म सा के प्रवचन सबंधी सूचना अंकित थी। उस बरत को फाड़ते ही समाज के कमठ आवाक श्री भीखमचंदजी बंद एव जैन समाज के लोगों में क्षोभ व्याप्त हो गया। जैसे-तैसे बड़ी मुश्किल से जुलूस तो आगे बढ़ गया किन्तु बातावरण थोड़ी ही देर में गंभीर बन गया। रातों रात यह खबर फैल गयी कि कल मौलाना हामिद अली स्वयं जैनाचार्य नानालालजी म सा के पास प्रवचन के समय जावेंगे और क्षमायाचना करेंगे। दूसरे ही दिन चातुर्मास स्थल पर जैनाचार्य एव जैन समाज के पुरुष एव महिलायें भारी सख्या में प्रवचन सुनने उपस्थित हुये। सब लोगों की उपस्थिति में आचार्य श्री को संबोधित कर मौलाना हामिदअली ने कहा कि कल बरत फाड़ने की घटना से आचार्य जी के नाम की तोहीन हुई है एव जैन समाज के लोगों को क्षोभ हुआ है जिसका मुझे हादिक दु ख है। उक्त घटना के प्रति मुस्लिम जमात की ओर से खेद व्यक्त करते हुए उन्होंने जैन समाज से माफी मागी एव आशा व्यक्त की कि अब जैन बहुत सद्भावना बनाये रखेंगे। क्षमा याचना करते हुये एक नया बरत भी भेंट किया।

कांग्रेसी सांसद महन्त लक्ष्मी नारायणदासजी ने कहा कि रायपुर की यह गौरवमयी परम्परा रही है कि विषम परिस्थिति उत्पन्न होने के पश्चात् भी यहाँ के हिन्दू एव मुसलमान भाई सद्भावना बनाये रखे। नगर में मदैव सांप्रदायिक सद्भाव कायम रहा है एव भविष्य में भी यह परम्परा कायम रहगी।

मौलाना हामिद अली साहब के खेद प्रकाश के उत्तर में जैनाचार्य श्री नानालालजी म सा ने कहा कि बरत फाड़ जाने की उस घटना को मैं अपना अपमान नहीं समझता और बरत फाड़ने से मेरे नाम की तोहीन होने का प्रश्न नहीं उठता। मैं आपके नगर में आया हूँ तथा आप लोग मुझे जसा रखना चाहेंगे उसी प्रकार से मैं रहूँगा। जैनाचार्य श्री ने कहा मैं लोगों के दिलों को

जोड़ने आया हूँ, तोड़ने नहीं। जन समाज के लोगो से भी मैं कहता हूँ कि मेरे सम्मान या तिरस्कार पर ध्यान न दें। सद्भाव एवं शांति के प्रयासों में मुझे सहयोग दें। हम सब भाई-भाई हैं, इसे मानकर आप चले आचार्य श्री ने कहा कि रायपुर साम्प्रदायिक सद्भाव का एक आदर्श नगर बने तथा देश के सभी सम्प्रदायों को साम्प्रदायिक एकता कायम रखनी चाहिये। आचार्य श्री ने आशा व्यक्त की कि रायपुर को यह परम्परा सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ एवं एक दिन भारत में फैलेगी। आपने उपस्थित लोगो से साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने की अपील की।

जन समाज की ओर से श्री महावीरचन्दजी घाडीवाल ने कहा कि हम आचार्य श्री का आदेश शिरोधार्य करते हैं एवं यह विश्वास दिलाते हैं कि मुस्लिम भाइयों के प्रति हमारे हृदय में कोई दुर्भावना नहीं है। आपने जन समाज के वधुष्मा को सद्भाव बनाये रखने की अपील की और मालानाजी से भी अपेक्षा की कि वे यह प्रयास करेंगे कि भविष्य में ऐसी घटनाएँ न हों।

इस प्रकार सौहार्द एवं शांति पूर्ण बात वरण में जो अप्रिय घटना घटी थी उसका मुखद पटाक्षप हो गया और चातुर्मास तप और त्याग के माध्यम से सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ। इस चातुर्मास की सत्रसे बड़ी उपलब्धि समाज के कमठ कायकर्त्ता श्री सम्पतराजजी घाडीवाल एवं अमना रम्भादेवी घाडीवाल की रही जिन्होंने स्वयं जन धर्म की दीक्षा अंगोकार करली। इनके साथ ही साथ राजनान्दगाव में और भी भाई-बहनों ने दीक्षा लेकर आचार्य श्री के छत्तीसगढ़ आगमन का सफल बना दिया।

आचार्य श्री के समय साधना के ५० वें दीक्षा वष पर यही कामना करते हैं कि ज्ञान, दशन और चरित्र के माध्यम से जनताजनादन उत्तरोत्तर प्रगति करें। साथ ही आचार्य श्री के दीर्घायु की भी कामना करते हैं।

—पेटी लाइन, गाल बाजार, रायपुर (म प्र)

□

नानेश वाणी

■ साधुओं का आचार अपने लिये स्वयं साधुओं ने नहीं बनाया है बल्कि तीर्थंकर देव ने बनाया है। उसका पालन ईमानदारी से यदि साधु नहीं करता है तो वह उस धर्मशासन के प्रतिवफादार नहीं कहलायेगा। शासन को धोखा देना है, वह सारे ससार को धोखा देना है और स्वयं को भी धोखा देना है तो ऐसा द्राही और दमी समता की स्थिति में कैसे जा सकता है ?

हे सर्वज्ञ सत् पुरुष

ॐ फूलचन्द बोरविया, 'आनन्द'

हे सवज्ञ सत् पुरुष, तव गुण गौरव पुनीत ।
मम अपराध करें क्षमा, मैं पामर अति अविनीत ॥१॥
पाप पक अनुरक्त मैं, बाध्या कर्म अनन्त ।
शुचिभाव हिये विलोकी, अवलोकी करुणानिकन्त ॥२॥
मन मयूर अति चंचल, अन्तर्द्वन्द्व अनेक ।
अचल अमरत्व पद चहूँ, जागे हृदय विवेक ॥३॥
विकल धिरत चित्तन सदा, हे कृपा सिन्धु भगवत ।
सदा लवलीन तव चरण, दो आशीष करुणाकत ॥४॥
तव चरणरज महिमा अति, क्या जानूँ मैं मति हीन ।
ज्ञान विना अधीर हुआ, अति कातर अति दीन ॥५॥
भक्ति भाव उमगे सदा, अविरल आठो धाम ।
अवलम्बन त्रिलोकी आप, सुन्दर सुखद ललाम ॥६॥
शरणागत मैं चरणरज, हे दिव्य ज्योति महान् ।
गुरुवर प्रकाश पुज हो, आनन्द कद सुख धाम ॥७॥

३६१, आनन्द स्थल, भोपालपुर

समतामय हो सारा देश

ॐ देवेन्द्रसिंह अमरावत

सत आबिया पामणा, उदयपुर मेवाड़ घरा ।

सता रा है भक्त घणा, उपनगर हो गया पावन खरा ॥

मेवाड़ की राजधानी उदयपुर जो भारतवर्ष में भीलों की नगरी नामक उपनाम से सुप्रसिद्ध है। यहां पर उत्तरी भारत से लेकर दक्षिण भारत पूर्व से पश्चिम भारत के लोग भ्रमण एवं अध्ययन हेतु सुदूर के देशों से भी आवागमन होता रहता है, इससे यहां पर आधुनिकता का रोग आना स्वाभाविक ही है। हडताल आदि होना भी आम बात सी हो गई है। वर्तमान के परिपेक्ष्य में तो हर स्थान पर अशांत वातावरण ही मिलेगा, पर अचानक आजकल एक शुद्ध शोर वायुमण्डल में गुंज रहा है, मानो मैं कोई सपना देख रहा हूँ। क्योंकि इस आधुनिकता में डुबे हुए उदयपुर में ऐसी आवाज की कभी कल्पना ही नहीं थी। और आवाज है "समतामय हो सारा देश।" जिस दूषित वातावरण में विषमता की तीव्र लहरें उठ रही हो, वही पर अचानक 'समता' शब्द का सुनाई देना सपने की तरह ही आभास हुआ अर्थात् यह मधुर आवाज आश्चर्यजनक प्रतीत हुई। और साथ ही यह भी जिज्ञासा पैदा हुई कि इस अशुद्ध, अशांत वातावरण में यह अति पावन, पवित्र लहर किसके अपार पुण्योदय से उठ रही है।

इस विषयक जरा गहराई में उतरने पर परिलक्षित हुआ कि यह मधुर शब्द शांत लहर एक महान् विभूति, समीक्षण ध्यानयोगी, समता से परिपूर्ण, धर्मवीर, धर्माचाय श्री नानेश के मंगलमय पदापण का सुपरिणाम है, जिनका हर क्षण शांत साधना में व्यतीत होता है, जिनकी हर श्वास, प्रत्येक धड़कन विश्व शान्ति के लिए है, जिनका हर चिन्तन-मनन विश्व को शांति सूत्र में बांधने के लिए है।

जिस महान् आत्मा के शांत चित से निकलने वाली ऊर्जा यहां के वायु-मण्डल को पवित्र बनाने में पूर्ण रूप से सफल रही है। ऐसे धर्मवीर के सान्निध्य से उदयपुर की जनता हर्ष विभोर हो रही है।

मेवाड़ की पावन घरा पर दो प्रकार के वीर रहे हैं, एक धर्मवीर और दूसरा धर्मवीर। कर्मवीरों में महाराणा प्रताप, शक्ति सिंह आदि की विमिश्र भूमिका रही है, साथ धर्मवीरों का भी यह खजाना ही है जिनमें विमिश्र हैं गणेशाचार्य, नानेशाचार्य आदि। तो इन्हीं धर्मवीरों में से निकली एक पवित्रात्मा विश्व की शांति एवं समता का संदेश देती हुई वातावरण को शांत एवं शीतल बनाती हुई अग्रसर हो रही है।

नाना रो कह्यो मने साचो लागो, यो कहणो स्वीकार वण जा थू कमवीर ।
अहिंसा रो धारणो मने चोखो लागो, सत्य धम धार वण जा थू धमवीर ॥

धर्मवीर श्री नानेश जिस प्रकार कर्मवीर अपनी मातृभूमि की रक्षा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने हेतु मा से आज्ञा एवं आशीर्वाद लेकर मुकुट पहन, कवच धारण कर हाथ में ढाल-तलवार लिए, घोड़े पर सवार होकर सैनिकों के साथ निकला करते थे । ठीक इसी प्रकार धमवीर नानेश शोध, मातृ, माया, लोभ आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने हेतु माता श्रृ गारा से आज्ञा व आशीर्वाद लेकर समता रूपी मुकुट पहन, सत्यम रूपी कवच धारण कर, अहिंसा रूपी ढाल-तलवार लिए, महाव्रत-रूपी अस्थि-शस्त्रों से सजकर मधुरता, सरलता, उदारता, सहनशीलता, क्षमाशीलता आदि गुणों की विशाल सेना लेकर नगर-नगर, घर-घर शांति, समता का सन्देश वितरण हेतु विचरण कर रहे हैं ।

हिंदू रत्न, मेवाड़ का लाल, दाता का दाता आज से करीब ७० वर्ष पूर्व अरावली की तराइयों में बसे एक छोटे से ग्राम में अवतरित हुआ । जिनका प्रारम्भिक नाम गोवधन था, पर सयोगवश घर में सबसे छोटे होने के कारण उस परिवार जनों ने "नाना" उपनाम रख दिया । उसी नाना ने अपनी अल्प आयु में विराट् वृद्धि से ससार को देखा, तो मन काप उठा । ससार पर कपायो का साम्राज्य देखा । ऐसी स्थिति से ससार को बचाने और उसे शांतमय बनाने हेतु उचित राह की खोज में निकल पड़े । उस उचित मार्ग में आने वाले विराट् प्रलाभन, कठिनाइयाँ, परिस्थितियाँ भी विचलित नहीं कर पायीं एवं वे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते गये—

विपत्तियों में भी तुम मुस्कराते रहे, गति रोकने वाले भी चकराते रहे ।

कट कटीले पथ पर भी तुम, सत्य समता का झण्डा सह्राते रहे ॥

और एक दिन लक्ष्य के अनुरूप शांत क्रांति के जन्मदाता, ज्योतिषाचार्य गणेशाचार्य को गुरु स्वीकार कर शांति के दातार बन घर, नगर, समाज एवं राष्ट्र में समभाव से समता दान करने हेतु सन्यासी बन चल पड़ा ।

आचार्य नानेश अपने शरीर की परवाह किये बिना समभाव का महत्व देते हुए अपनी अमृतवाणी की वर्षा करते जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अद्वैतलुओं की भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है और 'प्रत्येक' प्राणी अनुपम शांति को प्राप्त कर अत्यन्त प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा है ।

ऐसे समता विभूति, शांति के दाता, अहिंसा के अवतार नानेशाचार्य की कोटिशः वन्दना । विश्व के कल्याणार्थ वे दीर्घ जीवी हों तथा उनका समीप सुखद सांनिध्य सदा-सदा हमें प्राप्त होता रहे, यही मंगलकामना है ।

—प्रवचन स्टेनो, मरतडी (मावली)

दोहा नानालाल रा

ॐ श्री पृथ्वीसिंह चौहान 'प्रेमी'

सत पधारिया पामणा, भीडर की शुभ भौम ।

काँटा सब साँटा हुआ, भाटा हुआ जू मोम ॥ १ ॥

वाणी नाना सत की, जाण गरजती तोष ।

सम्मुख साधक शूरमा, बख्तर धरे न टोष ॥ २ ॥

वाणी नाना सत की, पाणी सू पतलीह ।

प्यास बुझावण वह रही, घर-घर गुली-गलीह ॥ ३ ॥

सता रा सत्सग मे, भेलो मन्चे यहान् ।

गेलो नाना सत को, गहे सो चेलो जाण ॥ ४ ॥

कधी वणज कीधो नही, रह्यो न कभी दलाल ।

वैश्य वण अवतस है, नाना लाल कमाल ॥ ५ ॥

ब्याज बटो तो लालग्यो, सटटो गयो सिमटट ।

हुण्डी नानालाल सू, हार गई भट-पट ॥ ६ ॥

वाणिज रा खत-पानडा, होग्या जमा-खरच्य ।

नानालाल कधी नही, तोल्यो लूण-मरच्य ॥ ७ ॥

पाग-२ मे नाना भगत के, जगत रखे अनुराग ।

जोधपुरी साफा भुके, भुके कसूमल पाग ॥ ८ ॥

वाण्याँ बाँचे पानडा, कलम लिख्या तत्काल ।

विना कलम रा सत लिख्या, बाँचे नानालाल ॥ ९ ॥

वणज कियो इस विश्व ने, पूरी तीर-पिछाण ।

आना को आया नही, नाना के नुकसाण ॥ १० ॥

तोकी कधी न साकडी, मारी कधी न मूठ ।

तोल कह्यो नाना भगत, जगत सफा है भूठ ॥ ११ ॥

—भीण्डर (राज)

अनुभूति के झरोखे से

❀ श्री सुरेश धोंग

[१]

सन् १९२३ में स्व आचार्य श्री जवाहरलालजी म सा का बम्बई के उपनगर घाटकोपर में चातुर्मास हुआ था । स्व आचार्य श्री एक निर्भीक वक्ता थे । उनकी वाणी में एक अनन्य-सा जादू था । उनके प्रवचन अहिंसा और दया से ओत-प्रोत हुआ करते थे । उस समय विश्व को अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाने वाली इस भारत भूमि पर जीव हिंसा का घोर ताड़व मचा हुआ था । जगह-जगह पर कत्लखाने बने हुए थे । आचार्य श्री से मूक प्राणियों का वध नहीं देखा गया । दया से परिव्याप्त उनका हृदय पसीज उठा । उन्होंने श्रमण भगवान महावीर की वाणी 'दाणाणु सेट्ठ अभयप्पयान' का उद्घोष कर तत्कालीन जन-मानस का इस ओर ध्यान आकर्षित किया । परिणामस्वरूप घाटकोपर में जीव-दया केन्द्र की स्थापना हुई, जो आज भी विद्यमान है । उसी के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर उनका चातुर्मास-स्थल था ।

वर्तमान आचार्य श्री नानेश का पाद-विहार था घाटकोपर से बोरीबली की ओर । न जाने क्यों आचार्य श्री ने ऐसे रास्ते का चयन किया जो उपयुक्त दोनों स्थलों को पीछे की ओर छोड़ देता है । राजमार्ग पर पहुँचने पर मैं आचार्य श्री को अगुली से सकेत करते हुए बताने लगा कि उस नीम के वृक्ष के पाल वाले स्थल पर स्व आचार्य श्री जवाहरलालजी म सा ने अपना चातुर्मासकाल व्यतीत किया था और आगे जो स्थान है, वह जीवदया मण्डल का परिसर है जहाँ मृत्यु के मुख से बचने वाले प्राणी निवास करते हैं । मुझ अत्यन्त आश्चर्य हुआ कि आचार्य श्री ने इंगित स्थान की ओर न तो अपनी दृष्टि ही मोड़ी और न इतना कहने के बावजूद भी उनकी मुख-मुद्रा पर कोई अभिव्यक्ति ही परिलक्षित हुई, अपितु वे अपनी उसी गति से ईर्ष्या समिति का पूर्ण रूप से अनुपालन करते हुए गतव्य दिशा की ओर बढ़ रहे थे ।

सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क में कल्पना होना स्वाभाविक है कि आचार्य श्री नानेश जिस धर्म परम्परा का नेतृत्व कर रहे हैं, उस परम्परा के एक तेजस्वी आचार्य के प्रति उनके हृदय में ममत्व निश्चित रूप से होगा । और विशेषकर उन स्थलों के प्रति भी जिन्हें सर्वसाधारण तीर्थ स्थल की संज्ञा देते हैं । वस्तुतः यह मेरी भूल थी, क्योंकि जड़ और चेतन का स्वरूप समझने वाले, सम्यक् चारित्र्य का अनुपालन करने वाले उन जड़ वस्तुओं के प्रति क्या ममत्व भाव रखेंगे ?

बम्बई में मुझे आचार्य श्री का स्वल्पकालीन सान्निध्य मिला और सान्निध्य फनावह भी रहा । तात्त्विक-ज्ञान से परिशून्य होने के कारण आचार्य श्री से उसके बारे में चर्चा-विचर्चा करना मेरे लिए असम्भव सा था । आज के नवयुवकों के मन-मस्तिष्क में कुछ ऐसे प्रश्न व जिज्ञासाएँ होती हैं जिनका समाधान प्रायः नहीं मिलता है । यही कारण है कि उनका धर्म के प्रति लगाव नहीं बचता है । मैं स्वयं भी उसी वर्ग से सम्बन्धित था । मुझे भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रश्नों के तार्किक उत्तर मिले और आत्मिक जिज्ञासाओं का सचोटी समाधान भी ।

आचार्य श्री का कहना है कि "जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में प्रश्न व जिज्ञासाएँ उत्पन्न नहीं होती वह या तो सर्वज्ञ-सर्वदर्शी की श्रेणी में आता है या ज्ञान से बिल्कुल शून्य ।" लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इस सत्य का बिल्कुल अपवाद हूँ । आचार्य श्री की नम्रता, वाक्पटुता, आचार-विचार की एकरूपता और कठोर समीचीन जीवन आदि गुणों को देखकर मेरा मस्तिष्क श्रद्धा से प्रेरित हो, झुक जाता है, मानो आचार्य श्री की समीपता ही मेरे प्रश्नों के उत्तर एवं जिज्ञासाओं का समाधान बन चुकी हो ।

आचार्य श्रीजी के कदम पूना की दिशा में गतिमान थे । बीच में कामसेट नाम का एक छोटा-सा गाँव था । जब आचार्य श्री आदि सन्त समुदाय का उपाध्यक्ष में प्रवेश हुआ, उसी समय एक कुत्ता भी वहाँ आया, शायद सन्त-सान्निध्य की परिकल्पना मन में सजोये हुए । प्रायना, व्याख्यान एवं ज्ञान-परिचर्चा उसका दैनिक क्रम-सा बन गया था । व्याख्यान वाणी श्रवण करने की उसमें अत्यन्त उमंग दृष्टिगत हुई । वहाँ से अगले गन्तव्य की ओर प्रस्थान करने पर वह प्राणी भी विहार में सम्मिलित हो गया ।

बम्बई-पूना राष्ट्रीय राजमार्ग अतिव्यस्त राजमार्ग है । वाहनों की गति-तीव्रता के कारण दुर्घटनाएँ भी अधिक होती हैं । आयुष्य की प्रवृत्ति ही कहिये कि वह कुत्ता दो बार दुर्घटना से बच गया, लेकिन तीसरी बार तो वह शिकार हो ही गया । रक्त की धारा नदी के प्रवाह की भाँति सड़क के उस किनारे पहुँच गयी । ऐसा लगा जैसे कि उसने मृत्यु का आलिङ्गन कर लिया हो । फिर भी आचार्य श्री ने उसे भागलिक श्रवण करायी । उसकी अवस्था बेजान-सी थी । लेकिन न जाने क्यों भागलिक के समय उसकी आँखें स्वतः ही आचार्य श्री की तरफ हो गयी । उसे सेवा-परिचर्या की आवश्यकता महसूस हो रही थी । अतः मैं स्वयं और चाकण गाँव के दर्शनार्थी उसकी परिचर्या में जुट गये । इसी बीच आचार्य श्री दो-तीन कि.मी. आगे बढ़ चुके थे । उसकी स्थिति में सुधार की झलक न देखकर हम भी उसे सड़क के किनारे छोड़ वहाँवाली ओर चले पडे ।

करीब आधा कि मी की दूरी तय करने के बाद हमने देखा कि कुत्ता उठा उस जल्मी अवस्था में कामसेट की ओर चल पड़ा ।

उस तिर्यंच पंचेन्द्रिय प्राणी का आचार्य श्री व उनके शिष्य-समुदाय प्रति कितना प्रगाढ़ प्रेम एवं वात्सल्य था कि उस असक्त व जल्मी अवस्था वह लगातार सन्त-मुनिराजों की खोज में भटकता रहा और अंत में खोज लिया वह स्थान जहाँ आचार्य श्री विराजमान थे । हम लोगों को नाम-मात्र में आशा नहीं थी कि वह प्राणी जीवित बच पायेगा और बचने पर आचार्य श्री के पास पहुँच सकेगा । जिस समय वह वहाँ पहुँचा उसकी हालत अत्यन्त दयनीय नज़र आ रही थी । वह आते ही उपाश्रय में सन्तों के निकट सो गया । उसे उस स्थान से उठाने के अनेक प्रयत्न किये गये । लेकिन सभी निष्फल रहे । वह उसी अवस्था में अपने जल्म का दुःख सहन करता रहा और साथ ही सन्त-समागम का असूत-पूर्व आनंद लेता रहा । उसके लिए किया गया खाने-पीने का प्रबंध भी व्यर्थ रहा । अगले दिन तक उसकी अवस्था में कुछ सुधार हुआ और उसी दिन रात्रि को दर्शनार्थ आये कामसेट के नवयुवक उसको उसकी इच्छा के विपरीत गाड़ी में डालकर ले गये ।

इस घटना से यह आभास होता है कि तिर्यंच अवस्था में भी प्राणी के मन में सन्त-सान्निध्य एवं धर्म की प्रबल भावना उत्पन्न होना सम्भव है, जिसके हम साक्षी हैं ।

—२/१६, तैयब बिल्डिंग, एस जी रोड,
जेकब स्कॉल, बम्बई-४०००११

नानेश-वाणी

❧ समता के भावों के साथ असमब घटनाएँ भी समब हो जाती हैं ।

❧ पुरुषार्थ आत्मा की पतन की खाई से उठाकर उत्थान के उच्चतम शिखर तक पहुँचने की क्षमता रखता है, बशर्ते कि यह दृढ़तापूर्वक जारी रहे ।

❧ विश्व के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान आत्मिक शक्तियों द्वारा ही सम्भव बनता है ।

तीन भव्य झांकियां

ॐ श्री रावलचन्द सांखला

जैन जगत् के भव्य भास्कर, समता-सरोवर के राजहंस मेरे परम आराध्य आचार्य श्री नानेश के साधना-शिखर पर आरोहित दिव्य जीवन के शुभ सुमिरन से मेरे परिवार में शान्ति का जो झरना प्रवाहित हुआ, उसकी भव्य झांकी यहाँ प्रस्तुत है—

(१)

नेत्र-ज्योति जगमगा उठी

मेरे पौत्र का जन्म जनवरी १९७३ में हुआ। वह जन्म से ही नेत्रहीन था। हमने बहुत उपचार किया किन्तु नेत्र ठीक नहीं हुए। हमारे परिवार के लोगो ने एक ही केंद्र बिन्दु बनाया आचार्य भगवन श्री नानेश को कि आप ही हमारे पौत्र की आँख के औपधिस्वरूप बनकर नेत्र ज्योति प्रदान करें। परिवार के समस्त लोगो का ध्यान आचार्य भगवन के ऊपर टीका हुआ था। एक चमत्कार हुआ उसके जन्म के ठीक एक माह पश्चात् हमारे पौत्र की नेत्र ज्योति वापस मिल गई। हम अपने पौत्र को आचार्य भगवन के दर्शन हेतु ले गये। उस समय आचार्य श्री का चातुर्मास देशनोक में था।

(२)

निराशा में आशा का दीप जल उठा

घटना यूँ बनी। जब मेरा यही पौत्र जो नेत्र से पीड़ित था, पाँच वर्ष की आयु में अपने पूरे शरीर में छाले (माता) से पीड़ित था। इतनी अधिक तकलीफ हो गई थी तथा एक समय तो ऐसा आया कि हम उसकी सारी उम्मीदें छोड़कर आचार्य भगवन की आराधना में ले गये थे। ऐसा चमत्कार हुआ एक घंटे के अन्दर कि हमारे उस पौत्र ने मा कहकर आवाज दी तथा क्रमशः छालों में सुधार हुआ। हम लोग राजेश को लेकर आचार्य भगवन के दर्शन हेतु भजमेर गये।

(३)

स्वस्थता फिर लौट आई

मैं स्वयं ५ वर्ष की अवधि में ३ बार पेरालिसिस तथा २ बार हाट प्रटक से पीड़ित हुआ, किन्तु आचार्य भगवन की अनन्य कृपा से मेरे शरीर में अभी कोई तकलीफ नहीं है। मेरी उम्र अभी ७० वर्ष की है एवं घमघ्यान में खीन हूँ।

मेरी धर्मपत्नी आज से ४ वर्ष पूर्व बहुत शारीरिक तकलीफ से पी-
थी । शरीर के समस्त अंग अपना काय बन्द कर चुके थे किन्तु आचार्य भग-
वत् आशीर्वाद से आज वह पूर्ण स्वस्थ है एवं धर्म में लीन है ।

उपयुक्त सभी चमत्कारिक घटनाओं से प्राप्त प्रेरणा से हमने नि-
जी निवास स्थान पर “समता भवन” का निर्माण स २०४२ में कराया
जिसमें सभी स्वधर्मी नित्यदिन धार्मिक प्रार्थना, सामायिक, प्रतिक्रमण, इत्-
करते हैं ।

—कैलाश नगर, राजनादगाव-४६१४४१ (म)

नानेश वाणी

० यदि सदा के लिए शांति अनुभव करनी है तो त्याग
भाग पर चलना होगा, त्याग का भाग ही शाश्वत-शान्ति का भाग है ।

० ईर्ष्या-राक्षसी होती है, इसका जिसके मन पर असर हो
जाता है वह जीवन के स्वरूप को बिल्कुल नहीं देख पाता । वह
जीवन का अपव्यय करके उसे नष्ट कर डालता है ।

० शब्द अनन्त विचारों के वाहक हैं । विचार शब्दों पर
आरुढ़ होकर बाहर आते हैं । शब्द कैसे ही हो, वाहन का महत्त्व नहीं
है, महत्त्व सवार का है ।

० व्यक्ति अपने जीवन पर, अपने जीवन पर, अपनी शक्ति
और सम्पन्न शीलता पर एवं अपने शरीर पर अभिमान करता है ।
मैं ऐसा कर रहा हूँ मेरे अन्दर ऐसी शक्ति आ गई है । इस प्रकार
अहंवृत्ति जब आत्मा पर छा जाती है तो वह आत्मा अपने विकास
को अवरुद्ध कर डालती है ।

० एक सम्यक् दृष्टि महारम्भ और महातृष्णा की क्रिया में
नरक का आयुष्य भी बाध सकता है ।

मार्गदर्शक चिन्तन

❧ श्री रतन पाटोटी

आचार्य श्री १००८ श्री नानालाल जी म सा से व्यक्तिगत चर्चा का सौभाग्य तो मुझे मिला नहीं, हा उनके प्रवचन सुनकर मैंने यह अवश्य महसूस किया है कि आज भारतवर्ष धर्म और राजनीति के जिस सकट काल से गुजर रहा है, उस सकट से देश को मुक्ति दिलाने के लिये आचार्य श्री का चिन्तन देशवासियों का मार्गदर्शन कर सकता है ।

महापुरुष एक जैसा सोचते हैं । स्व दार्शनिक डॉ राममनोहर लोहिया ने कहा था कि धर्म और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं । लोहिया का कहना था राजनीति अल्पकालीन धर्म है और धर्म दीर्घकालीन राजनीति है । धर्म का काम है हर अच्छे काम को करना और उसकी प्रशंसा करना तथा राजनीति का काम है हर बुराई से लड़ना और उसकी आलोचना करना । यही धरातल आचार्य श्री १००८ नानालाल जी महाराज साहब के चिन्तन का है । जिसे शान्ति मुनि की पुस्तक आचार्य श्री नानेश विचार दर्शन में पढ़कर मैंने अनुभव किया है । अधिकांश सत्ता का चिन्तन "तुम्हें पराई क्या पड़ी अपनी आप निवेड ।" के सिद्धान्त पर जहा आधारित रहता है वहा आचार्य श्री ने भारतीय उपनिषदों के सम्पत्ति के मोह से मुक्त होने के सिद्धान्त और समतावादी समाज की स्थापना के लिये अपने प्रवचनों में मार्गदर्शन देकर मानव मात्र को भौतिकवादी ससार के दुखों से मुक्त करने के लिये, समतावादियों की अहिंसक सेना की उनकी कल्पना यदि साकार हो जावे तो भारत अपने विश्व गुरु के पूर्व स्थान पर पुन स्थापित हो सकता है । इस अहिंसक समता सेना के प्रयास से भौतिकता के चक्रव्यूह में फंसी मानवता की सम्पत्ति के मोह से छुटकारा मिलना संभव हो सकेगा ।

आचार्य श्री समता का यह सिद्धांत वर्तमान में तो उपदेश ही है । इस उपदेश को अभी मानव समाज अपने स्वभाव में नहीं उतार पाया है । प्रसन्नता इस बात की है कि एक सत आज समता का सपना देख रहे हैं और इस सपने को एक ठोस धरातल देने का प्रयास कर रहे हैं । यह सपना साकार होना है तो मानव हिलेगा और वर्तमान समाज-व्यवस्था में विस्फोट होगा और इस विस्फोट से निकलेगा नया समाज और नये विचार वाला इन्सा नजो आध्यात्मिक समता, भौतिक समता भाईचारे और शांति के गीत गावेगा ।

मानव आज दोराहे पर खड़ा है । एक तो मानव असुरक्षा की भावना से ग्रसित होकर नित ऐसे नये-नये हथियारों का निर्माण कर रहा है । जिनका यदि उपयोग हुआ तो मनुष्य जाति का विनाश होगा या फिर आचार्य श्री का अहिंसक समता सेना वाला रास्ता जिस पर चलकर स्थायी शांति की स्थापना की जा सकती है । दोनों में से एक रास्ता आज मानव को चुनना है— विनाश या शांति ।

—राममहल, सर हुकुमचन्द मार्ग, इन्दौर

तू ताज बना, सरताज बना

ॐ श्री समरयमल डागरिया, रायपुर

ओ जैनधर्म के महान्त्रपियो, ओ दशवैकालिक की मर्यादाओ ।
ओ इतिहासो के स्वर्णिम पृष्ठो, ओ आगम की सब गाथाओ ।
तुम्हीं बताओ, जिनशासन मे, किसने बाग लगाया है ?
किसने नव यौवन को फिर से, चित्तन का पाठ पढाया है ?

किसने समय-सामायिक की, घर-घर मे दीन बजाई है ?
किसने समता दशन की सुरसरिता, हर दिल मे आज बहाई है ?
नही सी काया है जिसकी पर, हिमगिरि झुक-झुक जाता है,
वई सदियो मे ऐसा ऋषिवर, इस भूतल पर आता है ।

तो सबल्प करो ओ जवा जुझारो, हम उसकी पीडा पी जावेंगे,
हम इसके आदर्शों को, घर-घर मे जाकर पूजवायेंगे ।
तो लाल किले की इस भूमि पर, मैं आवाज लगाता हू ।
पच महाव्रतधारी मुनि का, मैं इतिहास सुनाता हू ॥

तू ताज बना, सरताज बना, और चमका चाद-सितारो से ।
जिन्दावाद है नाना गुरुवर, तू गूजे जय जयकारो से ॥

सदियो का सौरभ पाया है, ऐसा गुरुवर मिले कहां ?
अब यदि तुम चुक गये तो, बतलाओ फिर ठौर कहां ?
जिसके जप तप समय पर, जिनशासन इटलाता है ?
मन-मंदिर मे आक के देखो, दीन नजर तुम्हे आता है ?
तू आन बना, अभिमान बना, हम भूमे मस्त नजारो से ॥ जिन्दा ॥

धर्मपाल के बल्लत चरण पर, मानवता हर्पाई है ।
शुभ घड़ी जिनशासन मे गुरुवर तुम से आई है ॥
ओ महावीरों के लोह लाडलो, युग ने तुम्हें पुकारा है ।
बलिदानों का स्वर्णिम अवसर, आता नहीं दुवारा है ॥
तू शान बना, धरदान बना और झुक गये शीश हजारो से ॥ जिन्दा ॥

दीवानो के दिल उछले हैं, फिर तूफान उठाने को,
मस्तानो की मस्ती भूमी, अपना मार्ग बनाने को ।
बदला-बदला यौवन लगता, उसने ली अगड़ाई है ।
गुरुदेव ! तुम्हारी वाणी ऊपर मचल उठी तरुणाई है ॥
तू साज बना, आवाज बना, कोई बात करे इन जुझारो से ॥जिंदा०॥

बहिनो ने उलझी सुलझी बातों के रिश्ते तोड़ दिये,
सावन-फागुन महावर मेहदी से यूँ रिश्ते तोड़ दिये ।
सन्नारी ने काम, क्रोध, भद, लोभ को ठोकर मार दी,
घर-घर में अरे दया धर्म की नींव गहरी गाढ़ दी ॥
तू राह बना, उत्साह बना, ये धधक उठी अगारो से ॥

अमिनन्दन है, वन्दन गुरुवर तेरी बात निभायेंगे,
जिनशासन को तेरे अरमानों की भेंट चढ़ायेगे ।
ढूँढ़ रहा हूँ उन शेरों को, जिनका लहु हुआ नहीं पानी,
जो हरगिज सह नहीं पायेगा, अब मौसम की मनमानी ॥
तू प्राण बना, भगवान बना, बस जियो बरस हजारो से ।
जिन्दावाद है नाना गुरुवर, तू गूँजे जय-जयकारो से ॥

△

नानेश वाणी

० व्रत ग्रहण के प्रारम्भ में एक नई निष्ठा जन्म लेती है और अव्यक्त रूप से ही-सही—वह निष्ठा सम्पूर्ण प्रवृत्तियों को नियंत्रित करती है । अतः व्रत ग्रहण के महत्त्व को समझना चाहिये एवं यथाशक्ति यथा सुविधा कुछ न कुछ व्रत अवश्य ग्रहण करते रहना चाहिये ।

० यदि श्रावक अपने व्रतों पर अडिग रहे और उसका प्रभाव चारों ओर फैले तो इस राष्ट्रीय एवं सामाजिक वातावरण को भी परिवर्तित किया जा सकता है ।

० सम्यक्-दृष्टि और सम्यक्-ज्ञान के बाद सम्यक् आचरण का ही प्रमुख महत्त्व होता है यदि दृष्टि और ज्ञान के साथ आचरण न हो तो वह ज्ञान सार्थक नहीं बनता है ।

० अपने भाग्य की निर्माता स्वयं आत्मा है ।

० सरल होता है, वह औरों में भी सरलता की ही वृत्तना रखता है ।

दो गजल

ॐ श्री कैलाश पाठक 'ग्र

(१)

तेरे दशन के लिए लोग तरसते हैं यहा,
अशक आंखो से मोहब्बत के वरसते हैं यहा ।
तेरा दर राहे खुदा का है बताता सबको,
भूले मटके सभी इसान सवरते हैं यहा ।
दुनियादारी के भ्रमेलो मे फसा इन्सा है,
ना ना-हा हा मे कई लोग बदलते हैं यह ।
इन्सा आता है जमी पर और चला जाता है,
लाल दही मे कई बार निकलते हैं यहा ।
एक 'अनवर' ही नही भाई रूपावत भी है,
दर्द वाले ही तेरे पास पहु चते हैं यहा ।

(२)

दया सागर तुम्हारा नाम है,
क्षमा करना तुम्हारा काम है ।
फर्ज बनता है हर एक इन्सान का,
वन्दना करना सुबह और शाम है ।
जहां जाऊ वहा अरिहन्त मिलता,
मिली समता तुम्हारा धाम है ।
कोई प्यासा अगर पहु चा वहा तक,
भरा तुमने उसी का जाम है ।
मिटाने कष्ट 'अनवर' के गुरु नानेश,
चलते रहे वनवास मे ज्यू राम है ।

—वी/२०७, यशोधमनगर, मद्रास

विशुद्ध जीवन के प्रतीक

ॐ श्री जितेन्द्र कुमार वांठिया

महापुरुषों का जीवन जनता के लिये प्रेरणास्पद व मार्ग दर्शक होता है और हमें आदर्श जीवन बनाने की भव्य प्रेरणा देता है। इसलिये जन्म जयन्ती, वीसा जयन्ती आदि का आयोजन किया जाता है।

पवित्रता, साधुता और विशुद्ध जीवन के प्रतीक महा यशस्वी परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री नानेश के समय साधना के ५० वर्ष के पुनीत प्रसंग से हम अपने जीवन को रूपान्तरित करें। समय साधनामय आपके निलिप्त जीवन एवं योग-विराग से ओत-प्रोत आपकी अमृतमय वाणी से पिछड़े वर्गों के लाखों भाई-बहनों ने दुःखसन्तो का त्याग कर सदाचारी सत्कारी जीवन स्वीकार किया है।

आधुनिकता एवं भोग-विलास के वातावरण में पोषित सहस्रो पारिवारिक जनो ने सम्यक् आत्मबोध प्राप्त कर ब्रती जीवन अपनाया है, और गत २६ वर्षों में २५१ मुमुक्षु भव्य आत्माओं ने सासारिक विषयावृत्ति से पूर्णतया विरक्त कर समय-साधनामय सर्वब्रती साधुत्व अंगीकार किया है।

आपके जीवन में आकाश की निर्मलता, गंगा की पवित्रता, चन्द्रमा की तलता व सूर्य की तेजस्विता के साथ दर्शन होते हैं। आप समता की साकार प्रति हैं, अज्ञानाच्छादित-विनाश तथा आत्म प्रकाशक ज्ञान-ज्योति हैं और समता साधनामय उत्कृष्ट साधुत्व के अनुपम आदर्श हैं। आपकी वाणी में ओज है और तात्प्रा की मन्त्रमुग्ध करने की अपूर्व क्षमता है। आपने शिथिलाचार को कभी स्थापन नहीं दिया। आपने अपने शिष्य को आचार से जरा भी विमुख होते देखा तो उसे अपनी समुदाय से अलग कर दिया। श्रमण वग के लिए एक वेश अनुपम उदाहरण है आपका अनुशासन।

१६ वर्ष की युवा-अवस्था में दीक्षित पूज्य गुरुदेव विगत ५० वर्षों से मल साधना में निरतिचार से सतत सलग्न हैं। आपकी का जीवन आत्म-साधना की अलख जगाने के लिए मस्ताने साधक का जीवन है। समय, समता, जप, ब्रह्मचर्य से निखरता आपका आत्म तेज, अलौकिक है। जादूसा मन्त्रमुग्ध वषण है इस साधक में आपके दर्शन से अपूर्व शांति की अनुभूति होती है। उनकी शान्त, प्रशांत, मौम्य मुद्रा से अमृत भरता है। आपकी के सम्पर्क में जो आता है वह निहाल हो जाता है। स्वयं को आग्यशाली मानता है।

अर्धशताब्दी के स्व-अवसर पर प्रशस्त समयी जीवन से समाज दीर्घकाल तक लाभवित होता है। आचार्य-प्रवर दीर्घायु हो इसी हादिक मंगलकामना के साथ शत सहस्र वन्दन भन्दन

—लक्ष्मी बाजार, बाहमेर (राज) ३४४००१

नाम संकटहारा रे नाना गुरु म्हारा रे

❀ कुमारी कल्पना बरला

दलित-पतित-शोषित मानवों को सस्कारित कर 'धमपाल' के रूप में रूपान्तरित करने वाले, विश्व विषाक्त विषमता के विनिवारणार्थ समतादशन का प्रवर्तन करने वाले, तनावग्रस्त मानवों को तनावमुक्ति एवं आत्मशांति-अनुभव करने हेतु समीक्षण-ध्यान योग को, आविष्कृत करने वाले, श्रुति की अनुभूति का साथ प्रवचनों के माध्यम से जन-जन के मन को आनन्दित करने वाली अभिव्यक्ति देने वाले, जिनशासन नमोमणि आचार्य श्री नानेश का शत-शत वंदन ।

वर्तमान युग में दूसरों को चलाने की प्रक्रिया अधिक चल रही है, स्वयं के चलने की प्रक्रिया प्रायः निष्क्रिय होती जा रही है । कहा गया है—

“आदर्श तो बहुत बड़े-बड़े बतलाते हैं,

ज्ञान भी बहुत बढ़ा-चढ़ा दिखलाते हैं ।

किंतु आदर्श और ज्ञान के मुखांटे में,

आचरण की तो शून्यता ही बतलाते हैं ।”

इस प्रकार के आचरण शून्य व्यक्ति कभी विश्व को सही निर्देशन नहीं दे सकते हैं ।

सही एवं प्रभावकारी निर्देशन वही दे सकते हैं जो जैसा कहते हैं, बसा करते हैं-वर्ल्ड स्वयं के जीवन को समता की प्रकल्प साधना में । निमज्जित कर इतना अधिक शांत-प्रशांत बना लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति स्वतः ही प्रभावित हो जाये । आज के युग में ऐसे पुरुष विरले ही मुनने एवं देखने को मिलते हैं । उन विरल विभूतियों में एक विभूति है—

जिनशासन प्रद्योतक, धमपाल प्रतिबोधक, समता दशन प्रणेता, बाल ग्रहणकारी, विद्वद्भिरोमणि “आचार्य श्री नानेश” । उनकी सतत साधना से अनुरजित अनुभूति पुरस्सर अभिव्यक्ति ने लाखों व्यक्तियों के मनो को आदोलित किया है । उनका नाम ही ऐसा महान है जिसको लेने मात्र से ही सारे सकट दूर हो जाते हैं । मेरे जीवन में भी ऐसे कई सकट आये जो बहुत ही कष्टदायी थे, परंतु पूज्य गुरुदेव का नाम लेने मात्र से ही वे सारे सकट दूर हो गये ।

घटना नवम्बर सन् १९७७ की है, जब हम अपने पिताश्री, जो भारतीय स्टेट बैंक में उच्च पदाधिकारी हैं, के साथ कार से स्थानांतरण होने पर भापाल से कोरवा जा रहे थे कि रास्ते में दुर्ग के समीप कार का निरीक्षण करने पर विदित हुआ कि कार के करियर पर बड़ी हुई चार अटँचियों में से एक अटँची गायब है, जिसमें हम सभी भाई-बहिनो के स्कूल-कॉलेज के सर्टिफिकेट्स तथा जेवर आदि रक्के हुये थे । हमने गुरुदेव का स्मरण किया कि हे गुरुदेव, आप ही इस संकट में हमारी सहायता कर सकते हैं । हम वापिस देवरी (जहाँ हमारा रात्रि विश्राम किया था) की ओर मुड़ ही रहे थे कि एक ट्रक हमारे पास भास रहा । उसके ड्राइवर सरदारजी ने हमसे पूछा कि आप लोग इतने परेशान क्यों

हैं तथा वही आपका कोई वस्तु गुम गई है। हमारे द्वारा यह कहने पर कि देवरी व दुर्ग के बीच में कहीं हमारी एक अटैची गिर गई है। उन सरदारजी ने ट्रक से वह अटैची निकालकर हमें दी। हमने उनका पूरा परिचय पूछा एवं भेंट-स्वरूप कुछ देना चाहा तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि यह सब तो "बाहे गुरु" की कृपा थी जो आपको आपका सामान वापिस मिल गया। यह सब गुरुदेव का स्मरण करने का ही प्रतिफल था कि हमारी इतनी बहुमूल्य अटैची हमें कुछ ही समय पश्चात् वापिस प्राप्त हो गई थी।

एक और घटना हमारे साथ मई सन् १९८२ में घटी। जब हम कार द्वारा रायपुर से बम्बई होते हुए गुरुदेव के दशनाथ सावरमती (अहमदाबाद) जा रहे थे। बम्बई में हमारी कार की एक अन्य कार के साथ भयंकर दुर्घटना घट गई। उस समय हमने गुरुदेव का ही स्मरण किया कि हे गुरुदेव! अब आप ही हमारे रक्षक हैं। गुरुदेव का स्मरण करने मात्र से ही इस भयंकर दुर्घटना में भी हम पारिवारिक छह सदस्यों में से किसी को भी किसी भी प्रकार की शारीरिक खरौंच तक नहीं आई थी। दुर्घटना को देखकर सभी प्रत्यक्षदर्शी एवं पुलिस अधिकारी भी चकित रह गये कि इतनी भीषण दुर्घटना में भी सभी सकुशल बच गये। यह सब गुरुदेव के स्मरण का ही प्रताप था।

कुछ ही समय के उपरांत बम्बई के उस व्यस्ततम भाग पर एक सज्जन गृह में लौटा लेकर कार के समीप आये और बिना हमने बातचीत किये कार तोड़ दी जो कि जख्म हो गई थी, ठीक करने लगे जिसमें वे स्वयं लहलुहान भी हो गये परन्तु उन्होंने अपने बहते खून की परवाह नहीं करते हुए भी कार को एक रफ कर दिया। हमने उन सज्जन से उनका परिचय जानना चाहा तथा भेंट स्वरूप कुछ देना चाहा तो उन्होंने लेने से मना कर दिया एवं कुछ ही क्षणों में हमारी आंखों में आँसु लगे गये। यह सब गुरुदेव के स्मरण का ही चमत्कार रहा कि देवतुल्य सज्जन बम्बई के उस भीड़भाड़ भरे स्थान में भी हमारी सहामता के लिये आये। जिस शहर में जहाँ लोगो को दूसरो की कोई परवाह तक नहीं रहती, उस शहर में भी हमारे सहायता के लिये किसी सज्जन पुरुष का आना गुरुदेव का चमत्कार नहीं तो और क्या हो सकता है ?

ऐसे कई सकेट मेरे जीवन में आये और गुरुदेव के स्मरण मात्र से ही दूर हो गये। परिवार जो धमक के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, पूज्य गुरुदेव के सान्निध्य में आने के बाद ही धम की ओर उन्मुख हुआ है। यह उनके समतामयी जीवन-साधना का ही प्रभाव है। धन्य है ऐसे महान् तपस्वी, तेजस्वी गुरुदेव को जिन्होंने हमारे परिवार को शांति का माग बतलाया है।

“शांति की खोज में भटक रही थी मैं जहाँ तहाँ।

पर देखती हूँ नानेश तुझको, तो मिल जाती है शांति वहाँ ॥”

—६ कचन बिल्डिंग, १०१, इस्ट हाइकोट रोड, रामदासपट, नागपुर ४४००१०

अप्रमत्त संयमी जीवन

ॐ श्री महेन्द्र मिश्री

संयम की देदीप्यमान मशाल आचार्य श्री हुक्मीचन्द जी म सा की विशुद्ध उज्ज्वल परम्परा में आचार्य श्री नानेश ऐसे प्रथम आचार्य हैं जिनके दो पुनीत प्रसंग दीक्षा अर्धशताब्दी एवं आचार्य पद के २५ वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। यह निश्चित ही मणि-कचन संयोग है।

समुत्कृष्ट चारित्र्य के धनी आपश्री की जीवन चर्या से स्पष्ट झनकता है कि आपका एक क्षण एक पल कभी व्यर्थ नहीं जाता। दिन हो या रात, अन्धकार हो या प्रकाश, जीवन साधना की कोई न कोई क्रिया अनवरत गतिशील बनी ही रहती है। चिन्तन-मनन, ध्यान-स्वाध्याय, लेखन-अध्यापन, जप-तपक रूप में आपका समय साधक बना रहता है।

आगमवाणी में "समय गोयम भा पमायए" के रूप में जसा प्रमादरहित जीवन विताने का उल्लेख है, आप दृढ सकल्प के साथ उसका अनुसरण करते हैं।

आपश्री के जीवन में बड़ी-२ विशेषताएँ हैं। समय का मूल्यांकन आगम का सिद्धान्त है कि "काले-काल समायरे" यानी समय का काम समय पर ही करना। आप पूर्ण दृढता और तत्परता से इसका अनुपालन करते हैं और कराते हैं। आपके जीवन का हर काय समय पर ही होता है। कब कौनसा काय करना है, घड़ी की तरह कार्य सहज सम्पादित होते रहते हैं। कसी भी विकट परिस्थिति क्यों न हो, चर्या दोपरहित होती है।

आपका आत्मबल, मनोबल अत्यन्त उच्च व दृढीभूत है। गम्भीर से घम्भीर परिस्थिति होने पर भी आप विचलित नहीं होते, मुख मुद्रा पर चिन्ता की स्वल्प रेखा तक इष्टिगोचर नहीं होती। ब्रह्म तेज से चमकता मुखमण्डल निर्विकार सुलोचन, शान्त-प्रशान्त प्रखर प्रतिभा सम्पन्न आप जैसे महायोगी को देखकर जन-जन के मानस में अपूर्व आन्तरिक सुखद अनुभूति का संचार हो जाता है।

आपश्री के पवित्र सान्निध्य में विवक्षा और प्रमाद भरे आचरण को कतई स्थान नहीं है। निरन्तर आध्यात्मिक वातावरण से वायुमण्डल पावन और पुनीत बना रहा है। आपका जीवन परम सादा, अन्न करण निमल एवं विचार परमाच्च है। समय साधना की आराधना में आप पूर्ण सजग एवं सावधान रहते हैं। अधीनस्थ सन्तवृन्द के लिए आप सर्वस्व हैं।

आपश्री सन्त-सतीवृन्द की हर गतिविधि पर पूर्ण ध्यान रखते हैं। शिथिलाचार को आप कभी प्रोत्साहन नहीं देते। आपश्री की सुदृढ़ धारणा है कि अनुशासन-भर्यादा सध संरक्षण-सवर्धन के प्रमुख अंग है।

आपश्री का जीवन बड़ा ही सधा हुआ, त्याग-वैराग्यमय एवं अप्रमत्त। आप निरन्तर आत्म साधना में सलग्न रहते हैं। लम्बे समय तक आराम नहीं करते। रात में ब्रह्ममूत में शीघ्र शय्या त्यागकर ध्यान, चिन्तन-मनन-स्वाध्याय में तल्लीन रहते हैं।

अपनी प्रशंसा से दूर, प्रवचन समा में या अन्य समय में जब कभी आपकी स्तुति की जाती है व प्रशंसात्मक भाषण होते हैं तो आप आश्व वन्द कर लेते हैं, ध्यान में मग्न हो जाते हैं ध्यान आपश्री को बहुत प्रिय है। आप चहल पहल, धूमधाम व दिखावा बिल्कुल पसन्द नहीं करते। आपश्री को एकान्त प्रिय है। आपको आगमो का गहन एवं विशाल अध्ययन है। संस्कृत व प्राकृत के अनुपम महापण्डित होते हुए भी आप नित नया अध्ययन करते रहते हैं। आचार-विचार की एकरूपता जैसा सामजस्य आपके जीवन में आपश्री की उल्लेखनीय विशेषता है कि प्रवचन-शैली, शास्त्रीय ज्ञान एक-एक शब्द तोलकर बोलने का अभ्यास तथा स्मरण-शक्ति बहुत गजब की है।

आत्मानुशासन में आचार-प्रवर की नेतृत्व शक्ति अद्भुत है। आपको सयम-साधना के ५० वर्ष पूरे हो रहे हैं। आपके प्रशस्त सयमी जीवन से हम प्रेरणाएं ग्रहण करें। परम पूज्य गुरुदेव दीर्घायु हो। हार्दिक मंगलकामनाओं के साथ शत-शत अभिनन्दन-वन्दन।

—शास्त्रा सयोजक, नई लाईन, गंगाशहर-३३ए४०१

□

नानेश माणी

• अध्ययन, अभ्यास, चिन्तन, पृच्छा और शका समाधान का क्रम आप नियमित बना सके तो अपने दशन की विषुद्ध बना सकने में काफी सफलता प्राप्त कर सकेंगे।

• तीर्थंकर अपने शरीर में रहते हुए सारी क्रियाएं इरादे से करते हैं—वे अपने आप नहीं हो जाती है। इसी मान्यता में उनकी आत्मा का गौरव समाया हुआ है।

• दर्शन शुद्धि समूचे आत्म-विकास का मूल है।

भरत मिलाप : एक संस्मरण

ॐ श्री श्री के मेहता

परम पूज्य बाल ब्रह्मचारी, समता-विभूति, समीक्षण ध्यानयोगी, धमसभा प्रतिबोधक आचार्य श्री नानालालजी 'म सा, रतलाम चातुर्मास' के पश्चात् ग्रामा नुग्राम विहार करते हुए राजस्थान की ओर प्रस्थान कर रहे थे। प्रवास के दौरान, मन्दसौर के निकट ग्राम दलोदा में, अचल के हजारो श्रद्धालु, पूज्यश्री के दशत व प्रवचन का लाभ लेने के लिए एकत्रित हो गये।

समाज द्वारा दलोदा रेल्वे स्टेशन के निकट श्री भण्डारीजी के मकान के पास धमसभा का आयोजन किया गया। प्रसंग, दिनांक २ जनवरी ८६, प्रातः पूज्य श्री के व्याख्यान के अवसर का है। पौष बदी दशमी का यह दिन भगवान श्री पाशवनाथ का जन्मदिन था। दलोदा का बच्चा-बच्चा अपने आपको कृत-कृत्य महसूस कर रहा था, आचार्य श्री सत-मण्डली सहित पाट पर विराजमान हुए। प्रातः कालीन शांत वातावरण, निर्मल आवाश एव मानुष्य की स्वर्ण रश्मि पाकर आस रूपी मोतियों से शृंगारित वसुधारा मानो स्वयं आचार्य श्री के स्वागत के लिए आतुर प्रतीत हो रही थी।

यह तो सर्व-विदित है कि लब्धप्रतिष्ठ आचार्यश्री ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का विनियोजन सदैव समाज में नैतिक, चारित्रिक तथा आध्यात्मिक अभ्युत्थान की चेतना के संचार के लिए किया है। जीवन मूल्यों के प्रति आस्था निर्मित करते हुए आपने मानवता को गौरवाचित किया है। उत्कृष्ट आचार पालन के परिणामस्वरूप, त्याग-मूर्ति के रूप में पूज्यश्री के अमृत-वचनों का प्रभाव मात्र की भांति होता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण, इस धमसभा में उपस्थित सकड़ों धर्मप्रेमियों को, देखने, सुनने एवं अनुभव करने पर, स्वमेव ही मिला।

दलोदा ग्राम निवासी श्री मूलचंदजी भण्डारी निष्ठावान, विवेकशील, श्रद्धालु श्रावक हैं। इनके अग्रज श्री माणकलालजी एडवोकेट, जावरा के प्रबुद्ध प्रतिष्ठित नागरिक हैं। पूर्वभ्रम के कम-दोष को ही कारण मानें, अथवा दोनों भाइयों में विरोध का कभी कोई कारण नहीं रहा है, फिर भी विगत आठ-दस वर्षों से, दोनों में वैमनस्य चरम स्थिति पर पहुँच गया था। एक-दूसरे के मध्य व्यवहार तो दूर वार्तालाप भी न था। परिवार, जाति, समाज में मगल या शोक के कई प्रसंगों पर स्वजनो तथा रिश्तेदारों ने इस खाई को पाटन एवं दो सगे भाइयों में पुनः मेलजोल कराने के अनेक बार प्रयास किए, परन्तु वे सब निष्फल हो रहे। दूरी निरन्तर बढ़ती ही गई थी।

सयोग से आचार्य श्री की इस धमसभा में दोनों भाई उपस्थित थे।

पूज्यश्री ने सदैव की भाँति धर्म के मर्म की विवेचना करते हुए, पारिवारिक तथा सामाजिक मर्यादाओं का पालन एवं नैतिक उत्थान के लिए राग-द्वेष पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता का मार्मिक रूप में प्रतिपादन किया। मन्त्र-मुग्ध श्रोता गुरुदेव के वचनमृतो का पान करते हुए भाव-विभोर थे। व्याख्यान समाप्त करते हुए गुरुदेव ने श्री मूलचन्दजी भण्डारी का संबोधित किया। वे करबद्ध गुरुदेव के सम्मुख खड़े हो गये। पीछे श्री भाणकलालजी वकील बैठे थे, आचार्य श्री ने जैसे ही उनकी ओर दृष्टि की, वे उठकर श्री चरणों के निकट आ गये। चमत्कार कहें, मन्त्र प्रभाव या दिव्य दृष्टि का आदेश, सारे विगत कटु-प्रसंगों को विस्मृत कर दोनों भाई एक दूसरे के गले लग गए। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई मान-अपमान की चर्चा नहीं, बस अश्रुधाराएँ बह निकलीं। उपस्थित जन-समुदाय भी भाव-विह्वल हो गया। यह नहीं, दोनों परिवार की महिलाएँ भी इस अवसर पर एक दूसरे के गले लग गईं। प्रेम-सरिता में सारी क्लृप्त-कटुता बह गई। सभी ने दृश्य काव्य के रूप में इस अभिनव 'भरत-मिलाप' का प्रसंग देखा, उसके साक्षी बने। आचार्यश्री ने इसी प्रकार सुवासरा, सीतामऊ आदि अनेक गावों में बिछुड़े हुए अनेक परिवारों को पुनः मिलाकर असामान्य उपकार किया है।

इन्हीं दिनों दलौदा में एक और चमत्कार देखने को मिला। ग्रहमदावाद निवासी श्री कमलचन्दजी सा बच्छावत (मैसूर केशरीचन्द कमलचन्द बच्छावत, कलकत्ता), आस-पास के क्षेत्र में समर्पण भाव से आचार्य श्री की सेवा में रहे। अनायास उन्हें दलौदा में "ब्रेन-हेमरेज" हो गया। अति करुण दृश्य था, तत्काल मन्दसौर स्थित धर्मनिष्ठ सुभावक श्री मूलचन्दजी पामेचा के सुपुत्र समाजसेवी, कुशल डॉ. सागरमलजी पामेचा के अस्पताल में उन्हें भरती किया। पूज्य श्री के आशीर्वाद का पुण्य-प्रताप ही समझिए कि उनका यह असाध्य रोग भी केवल चार-पाँच दिन में ही ठीक हो गया, जबकि भारतवर्ष आज भी इस बीमारी से पीड़ित, मुश्किल से एक प्रतिशत मरीज भी जीवित नहीं रह पाते हैं।

युग-युग से धर्मोपदेश होते रहे हैं, परन्तु सब तो यह है कि फिर भी मनुष्य, मनुष्यत्व को प्राप्त नहीं सका है। उपदेश तभी मात्र बनते हैं, जब उपदेशक की वाणी से उत्कृष्ट आचार व समय की स्वस्फूर्तकारिणी शक्ति विद्यमान हो। आचार्य श्री तो अपने जीवन में हर पल-क्षण उपलब्धियों के वन्दनवार सजाए जा रहे हैं। शत-शत प्रसंगों में यह एक अनुभूति का सुयोग है, जिसका सौभाग्य से मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ।

श्री चरणों में श्रद्धायुक्त शत-शत नमन।

—अधीक्षण मन्त्री, मध्यप्रदेश विद्युत् मण्डल, मन्दसौर

अमृत भरी वाणी

— श्री बाबूलाल गणधर चापरा

विराट विश्व में सत महापुरुषों का दिव्य भव्य जीवन जनता के लिये अनुकरणीय व मार्ग-दर्शक रहा है। जैनागम साहित्य का अनुशीलन-परिशोध करने पर विदित हो जाता है कि सत स्वयं तो लिखते ही हैं, साथ ही अपने ज्योतिमय जीवन से, सद् प्रेरणाओं से अनेक राहगिरी को सम्यक् पथ-दर्शन देकर उनका कल्याण भी करते हैं।

अनतान्त श्रद्धा के केन्द्र परम-पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री नानेश का जीवन इसी तरह ज्योतिमान है। आचार-विचार, त्याग-वैराग्य, ज्ञान-ध्यान का प्राबल्य सगम आपके तेजस्वी व्यक्तित्व में स्पष्ट परिलक्षित होता है। आपकी साधना आत्मनिष्ठ साधना है। आपकी वचनों में सहिष्णुता, मधुरता, सरलता तथा समता है। आप व्याख्यान-वाचस्पति हैं, प्रवचन-प्रभाकर हैं। आपकी वाणी में सूक्ष्मता, रोचकता एवं प्रभावकता का त्रिवेणी सगम है।

एक आध्यात्मिक प्रवचनकर्त्ता में जिन मौलिक विशेषताओं का समायोजन अपेक्षित होता है, वे सभी विशेषताएँ आचार्य देव की नैसर्गिक सम्पदा हैं। आपकी प्रवचन शैली में न मालूम ऐसा क्या जादू भरा आकर्षण है कि हर समय हजारों की भीड़ लगी रहती है। आपकी बौद्धिक प्रतिभा अद्भुत है। विलक्षण शैली तथा विस्मयकारी प्रवचनों से हजारों-हजार लोगों को आत्म-विकास के महापथ पर बढने की प्रेरणा मिलती है। अनुगूजित है आपके प्रवचनों में अन्तर चिन्तन का संगीत।

परम पूज्य गुरुदेव एक कुशल प्रवचनकार के रूप में विख्यात हैं। आपकी वाणी मय की तरह अद्भुत चमत्कार पूर्ण है। आपके प्रवचन की विशेषता है कि सभा-चातुर्य श्रोताओं में किम तत्त्व विवेचना की जिज्ञासा है तथा उनकी आध्यात्मिक बुद्धि को न-सी खुराक चाहती है, उसे आप जन-समूह पर दृष्टिपात करते ही भाग लेते हैं। उपस्थित हजारों श्रोताओं में सबको अपनी मनचाही बात मिल जाती है। आपकी प्रवचन सभा में प्रमुख श्रोता धर्म-श्रद्धालु, तत्त्व जिज्ञान, विद्वान् तथा सामान्यजन होते हैं। सबको अपनी समस्या का समाधान मिल जाता है। जहाँ भावों की गहराई चाहने वाले विचारों की गहराई में डुबकी लगाते हुये तल का पता नहीं पाते, वही सासारिक ज्वाला की पीडा से पीडितजन प्रवचन के

एक-२ शब्द को अभूत की तरह पान कर सुखद अनुभूति करते हैं। आचार्य प्रवर की भाँषी पतित-पावनी गंगा की तरह स्वच्छ प्रवाह वाली एव आत्म-शुद्धि कारक है। आपकी वाणी में श्रोज, माधुर्य, प्रसाद तीनों गुण एक साथ पाये जाते हैं। मध्यानुगामिनी, मधुर वाणी जन-२ को परम सुहानी प्रतीत होती है। उसमें समता दशन की झलक, नैतिक, आध्यात्मिक रस तथा अमृतधारा प्रवाहित होती रहती है। आप आगमिक धरातल पर गभीरतम सिद्धांत को सरल, सुगम एव सुबोध शली में रूपकी एव लघुकथा के माध्यम से जिज्ञासु मुमुक्षु को हृदयगम कराते हैं। श्रोतृगण आत्म विभोर हो जाते हैं। ज्ञान, तप, सयम, रूप, सौरभ से जनमानस की बगिया सुरभित हो उठती है। महान् ज्ञान-साधना की परम पावन ज्योति आपके हृदय में आलोकित है। आप युग-२ तक भू-मण्डल पर विचरण कर भव्य जीवों को मार्ग-दर्शन एव पुनीत पथ पर चलने के लिये प्रेरित करते रहें। यही भावना है।

—रेल्वे फ़ोसिंग न २, बालोतरा-३४४०२२

समत्व साधना के मूर्तिमन्त स्वरूप

ॐ श्री गुलाब चौपड़ा

जय (गुरु नाना का जीवन) — अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सयम तप, समता, क्षमा, रूप, आध्यात्मिक जगत की एक असाधारण विभूति, समीक्षण ध्यान का साक्षात् परम दिव्य अलौकिक जगमगाता जीवन है। आप जन जन में धम की निमल गंगा का स्रोत बहाकर उनके हृदय-मानस को परम पवित्र, स्वच्छ बना रहे हैं।

ऐसा कौनसा व्यक्ति जैन समाज में है जो आपके नाम—विशुद्ध सयमी जीवन, ज्ञान में विशालता, अनुशासन में कठोरता, वाणी में मधुरता, ब्रह्मचर्य में तेजस्विता, आगम सापेक्ष, विशुद्ध निग्रन्थ परम्परा में अचल सुरेख पवत के समान महाव्रतो में एव सयम में दृढ-सागर के समान गभीर प्रखर प्रतिभा से सम्पन्न जन एव जनेतर तत्त्वज्ञान के निष्णात सवतोमुखी अध्येता, व्याख्याता समता विभूति से परिचित न हो।

आप तप, त्याग तथा सद्ज्ञान की प्रखर ज्योति-किरणों से भारत के विभिन्न प्रान्तों को प्रकाशित एवं जनमानस की सुपुष्ट चेतना को जाग्रत कर समता सिद्धान्त का शखनाद कर रहे हैं। आचार्य श्री का जीवन निसंगत समग्रत समत भिमुख जीवन है। आपके जीवन की प्रत्येक क्रियान्विति, चिन्तन, ध्यानयोग, प्रयोगवाणी और कर्म, आचार और व्यवहार, आहार-विहार, साधना और सत्सङ्ग पूणत समतानुप्राणित-हैं। आपका-साहित्य समत्व का विवेचन है और सान्निध्य समत्वानुजित ! अपनी साधना की अतल गहराई से आप समत्व का रस प्रवाहित करते हैं। आपका समग्र जीवन समता-साधना की एक जीवत प्रयोगशाला है। आप चेतनानुलक्षी समत्व साधना के मूर्तिमन्त स्वरूप हैं।

आप चरम तीर्थंकर देवाधिदेव प्रभु महावीर के धर्म शासन की मध्य प्रभावना कर रहे हैं। आचार्य प्रवर के सुखद सान्निध्य में शिक्षा दीक्षा चातुर्मास विहार और प्रायश्चित्त आदि होते हैं। आपकी आज्ञा ही सर्वोपरि है। मुनि वृन्द एवं सती वृन्द तदनु रूप आचरण में सलग्न हैं। आपश्री की प्रेरणा से चतुर्विध सद्य निरन्तर प्रगति के पथ पर गतिशील एवं आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर है।

आपका व्यक्तित्व बड़ा ही अद्भुत एवं प्रभावशाली है। जो व्यक्ति एक बार आपके परिचय में या पावन श्री चरणों में आ गया, वह सदा के लिये आपका अनुयायी बन गया। आपश्री अप्रमत्त एवं निर्विकार भावना से सतत समय का आराधना में सलग्न रहते हैं।

ऐसे महामानव का पथ-प्रदर्शन सुदीर्घकाल तक जन्तु-जन्तु को मिलता रहे। जिनशासन प्रद्योतक साधना-गगन के प्रकाशमान दिव्य नक्षत्र, ऐसे महिमा महित आचार्य प्रवर को युग चेतना के शतशत वन्दन।

—सचिव, मारवाड जैन समता युवा सघ
जिनजिनयात्रा (जोधपुर) राजस्थान

नानेश-वार्णी

❖ भ्रमहेलना का भाव है तव तव अहंकार है और जब अहंकार पूरे तौर पर गल जाता है तब आज्ञानुवर्तिता आती है।

❖ शास्त्रीय आधार लिए बिना इस पंचमवाल में दूसरा कोई प्रामाणिक एवं सशक्त आधार नहीं है, जिससे उच्चतम विकास का सही मार्ग ढूँढ़ा जा सके।

❖ भोजन की आवश्यकता से भी आवश्यक (प्रतिक्रिया) की आवश्यकता ऊपर है।

पैर की वेदना छूमन्तर हो गई

ॐ श्री भीष्मचन्द गोलचन्द्रा

कार्तिक कृष्णा तृतीया, संवत् २०४० को मेरे पैर में ज्वरदस्त दब उठा, और इतनी पीड़ा हुई कि खाना-पीना हराम हो गया। आखिरी में नींद नहीं। किसी से बोलना या सुनना मन को बिल्कुल सुहाता नहीं था।

डॉक्टर को बताया लेकिन यहाँ पर आराम नहीं मिलने से पारिवारिक सदस्यों ने मुझे तुरन्त जोधपुर अस्पताल में भर्ती कराया। ४८ घण्टों में तीन हजार रुपये पानी की तरह बहाये लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ।

पुनः घर पर आये। इन्जेक्शन लगाते रहे लेकिन शान्ति नहीं मिली। एक दिन के अन्दर दस लाख वाइके, पेन्सिलिन ७ इन्जेक्शन लगाये लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला।

यहाँ पर चातुर्मास में पण्डितरत्न श्री पारसमुनिजी म सा और तरुण तपस्वी सेवामूर्ति पदममुनिजी म सा थे। मेरा मुनिवरो से सम्पर्क हुआ। मुनिवरो के मुखारविन्द से पूज्य आचार्य गुरुदेव नानेश के अलौकिक विशिष्ट अद्भुत साधना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। मुनिश्री की प्रेरणा पूज्य गुरुदेव के दर्शन के लिये हुई। वाडमेर से अहमदाबाद पहुँचे। वहाँ डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने पैर काटने की सलाह दी। पैर की हड्डी खराब हो गई अतः पूरा पैर काटना पड़ेगा। एक्स-रे लिया गया। दवाई भी दी। तीन दिन के बाद पैर काटने वाला था। मन में बहुत अशान्ति हो गई थी।

सहसा जय गुरु नाना पूज्य गुरुदेव का स्मरण हो आया, तुरन्त भाव नगर पहुँचा। वहाँ पर हजारों आदमी पूज्य गुरुदेव अमृतमय वाणी सुन रहे थे। प्रवचन के बाद पूज्य गुरुदेव के कमरे में मैं गया। गुरुदेव विराजे हुए थे। मैंने जाकर गुरुदेव का पैर उठाया और अपने हाथ से गुरुदेव के पैर की तलाई को धीसा और अपने पैर पर हाथ फेरा। उससे मेरे पेट में अचानक दब उठा। लेटरिंग जाने की हाजत हो गई। मैं तुरन्त लेटरिंग घर में पहुँचा, उसके बाद ऐसा चमत्कार हुआ कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया पैर की वेदना छूमन्तर हो गई मैंने पूज्य गुरुदेव से प्रतिज्ञा ग्रहण की। २० दिनों के बाद भोजन व पानी ग्रहण किया। मांगलिक सुनकर पुनः अहमदाबाद पहुँचा। उसी डॉक्टर को बताया तो आश्चर्य करने लगे डॉक्टर साहब।

अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। पैर में कोई शिकायत नहीं है। यह सब पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा एवं कठोर साधना का प्रतीक है।

जब से मेरी पूज्य गुरुदेव के प्रति अगाध आस्था बढ़ा हो गई है। मुझमें धार्मिक भावना भी जगी है। गुरुदेव की कृपा से मेरी धार्मिक क्रिया सानन्द चल रही है। जब कभी मेरे जीवन या परिवार में सकंठ आता है तो मैं पूज्य गुरुदेव का स्मरण करता हूँ तो मुझे सफलता मिल जाती है। ऐसे महान् पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में शत शत चन्दन-अभिनन्दन। —कल्याणपुरा, वाडमेर ३४४००१

बने 'इतिहास' की 'मिसाल'

❧ बैराग्यवती कुमारी रत्ना बन

शृ गार मा के 'लाल, तेने किया कमाल,
पोखरणा वश 'उज्ज्वल, बने हुकमगच्छ प्रतिपाल ।
जवाहर ज्योति से जगमगाया 'भाल' तेने,
धमपाल का उद्धार कर, बने 'इतिहास' की 'मिशाल' ॥
सफल साधना कर अर्ध-शताब्दी की,
वीर वाणी से जीवन सबका सफल किया ।
कर्म जाल की सधनता से तार काटकर,
समता सन्देश से मानव जीवन बदल दिया ।
ओ साधुमार्गी सध के सरताज,
तुम पर हमको बहुत है नाज ।
युगो-युगो तक साधना 'सूर्य' बन,
समर्पित वरागिन मण्डल का सुधारो 'काज' ॥

—बीकानेर

हे 'नानेश' मैं मुक्ति 'वरू'

❧ बैराग्यवती कुमारी नयना

मर्म स्पर्शी वाणी ने तेरी,
हृदय को मेरे स्पर्श किया
राग रजित स्वजन परिजन का,
स्वरूप सब समझा दिया ॥
राग त्याग, बैराग्य में,
जीवन मेरा बदल गया ।
तब पयानुगामी बनने का,
आशीर्वाद मैंने पा लिया ॥
तेरे शीतल साये में मैं,
आत्म ज्योति प्राप्त करू ।
पा साधना का सम्बल,
हे नानेश ! मैं मुक्ति वरू ॥

समता-विभूति-निगूढ़ ध्यान-योगी

❀ वीराम्बवती कुमारी मनीषा जैन

अनन्त असीम ससार के सख्यातीत मायावरो की विभिन्न यात्राएँ विभिन्न
थलों पर गतिशील हैं न कोई ठहराव है न कोई मजिल । फिर भी कोई प्राणी
रूपम सुख की-स्वास-नहीं ले पाये । काल के सतत प्रवाह में बहते-बहते उध्व-
षो दिशा-विदिशा में-चिना, किसी, लक्ष्य के आत्माएं भटक रही हैं ।

। चेतना की इस विवेकमूढ़ अवस्था को दिव्य दिशा दर्शन देकर जागृति
। शब्दाद-फूककर राजमार्गों का राही बनाने वाले उन युगपुरुषों की महत्ता का
। अकन इसी जागतिक धरापूर सदियों से किया जा रहा है । जिन्होंने अज्ञान
। अंधकार की दुर्मेघ दीवारों को तोड़कर ज्ञान ज्योति की प्रसृति में परमार्थ की
। प्रस्तुति की है । ऐसे क्रान्तिकारी युगदृष्टाओं के विशिष्ट व्यक्तित्व की शृंखला में
। अनुस्यूत अक्षम पट्टधर, समता विभूति निगूढ़ ध्यान योगी आचार्य श्री नानेश का
। जीवनरवि जैन क्षितिज पर उदीयमान है ।

एक तरफ २० वीं शताब्दी में भौतिक चक्रवाती लालसाएँ, अव्याप्ती
। प्रवृत्तियाँ उभर रही हैं । वहाँ पर अध्यात्म की टिमटिमाती दीपशिखा को पुन
। ज्योति मानकर स्थिर बनाये रखने का दुष्कर कार्य कर रहे हैं "दिवा समा
। प्रायस्या ।"

महामहिम प्रवर का श्रीजैस्वी व्यक्तित्व ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने
। युगातुरूप बलती निष्प्राण चेतना को जीवन्त बनाने का भागीरथ प्रयास किया है
। और कर रहे हैं । ऐसे सदा शिरोमणि महायोगी पूज्य गुरुदेव के दीक्षा अधशाताब्दी
। के पुनीत क्षणों में भावपूर्ण आत्मार्चना करती हुई अन्तर में उद्भावित भावोंमियों
। को दर्शाना चाहती हूँ—

— श्री जैनाकाश के भाग्य उजागर दिव्य रवि,
। दुनिया में देखी तेरी ही अनुपम सयमी छवि ।
। अद्भुत भूत हो गया रोम-रोम मेरा,
। चरणों की शरण पाने जागी भावना दबी ॥
। भावना अंतर की मेरी सदैव साकार बने,
। आशीष ऐसी मिस जाये गुरुवर महान की ।
। सयम पथ की पथिक पुनीत बनकर मैं,
। ज्योति जला पाऊ अतस के ज्ञान ध्यान की ॥

—करमाता

समता दर्शन के अपूर्व संदेश बाहक

❀ डॉ. गोतम पारस

आचार्य-प्रवर श्री नानासाल जी म सा विंध्य धन्य व्यक्तित्व हैं जिन्हें चेतना स्वयं वन्दन कर रही है और धन्य है पौष सुदी अष्टमी का यह पावन दिवस जबकि इस महामनस्वी, महातपस्वी, महायशस्वी, महातेजस्वी, सर्वतोमुखी प्रतिभा के धनी जैन आचार्य की दीक्षा के महिमशाली पचास वर्ष पूर्ण हो रहे हैं।

साधुमार्गी जन समुदाय के अष्टम आचार्य समता दर्शन प्रणेता श्री नानासाल अपने विलक्षण सयमी जीवन से सहज ही सयबद्ध हो गये हैं। पाच दशको की इस सयम यात्रा में अब तक उन्होंने लगभग २५० मुमुक्षुओं को भागवती दीक्षाएं प्रदान की हैं। एक लाख से अधिक परिवारों को आचार्य श्री ने धर्मपाल बन बनाया है इनमें दलित, शोषित अस्पृश्य समझे जाने वाले बलाई जाति के बंधु हजारों मानव शामिल हैं, जिन्हें व्यसन मुक्ति के सस्कार आचार्य श्री ने दिये। उनके सागरोपम साध्विष्य में २६० साधु-साध्वियों का विराट समुदाय है। एक ही स्थल पर अपनी अनन्य प्रेरणा से कई दीक्षाएं एक साथ सम्पन्न कराने वाले आत्मिक शांति के प्रायेय आचार्य श्री नानेश, आचार्य पद के यशस्वी २५ वर्ष पूर्ण चुके हैं।

समीक्षण ध्यानयोगी, चारित्र्य चूडामणि आचार्य श्री नानासाल जी म सा ने देश के कोने-कोने में लगभग एक लाख किमी की पदयात्रा (विहार) कर गांव-गांव शहरों में तीर्थंकर भगवान महावीर के अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह आदि सिद्धान्तों को व्यावहारिक बनाया है। इस वर्ष सम्पूर्ण भारत में उनकी दीक्षा अष्टशताब्दी समारोह का भी आयोजन किया गया है।

अब तक २५ से भी अधिक साहित्यिक रचनाओं के कृतिकार आचार्य श्री नानेश ने प्रमुखतः समता दर्शन की सीमांसा कर यह कहा कि हर क्षेत्र में समता ही सर्वोपरि होनी चाहिये। मानसिक तनाव से आक्रान्त मानव तथा बढ़ते औद्योगीकरण से विषटित हो रहे हैं समाज को आज जिस बीज की सबसे अधिक आवश्यकता है, वह यही 'समता' है।

आचार्य श्री द्वारा प्रस्तुत 'समता' दर्शन वैचारिक, दार्शनिक एवं व्यावहारिक क्षेत्रों में समता का समुद्योत कर अहिंसक उत्क्रान्ति का आधार रखने वाला साम्प्रदायिक घेरे-बन्धियों से मुक्त, वैचारिक और व्यवहारिक रूपरेखा तैयार करने वाला है। यदि चित्तको दार्शनिकों तथा समाज व राष्ट्र के कणधारों की चेष्टाएं इस दर्शन के अनुरूप हों, तो में समता है कि, निर्विवादेन विश्व शांति का प्रयास एवं आपस्त दिशा पा सकता है।

समता या समानता का कोई यह अर्थ ले कि सभी लोग एक ही विचार के या एक से शरीर के बन जावें अथवा चित्कुल एक सी स्थिति में रखे जावें तो यह न संभव है और न व्यावहारिक। वस्तुतः समता का अर्थ है कि पहले समतामय दृष्टि बने तो यही दृष्टि सौम्यतापूर्वक कृति में उतरेगी। इस तरह समता, समानता की वाहक बन सकती है। आप ऐसे परिवार को लीजिए, जिसमें पुत्र अथवा प्रभाव की दृष्टि से विभिन्न स्थितियों में हो सकते हैं। किन्तु सब पर पिता की जो दृष्टि होगी वह समतामय होगी। एक अच्छा पिता ऐसा ही करता है। उस समता से समानता भी आ सकेगी।

समता-कारण रूप है तो समानता कायरूप क्योंकि समता मन के धरा-तल पर जन्म लेकर मनुष्य को भावुक बनाती है तो वही भावुकता फिर मनुष्य के कार्यों पर अमर डालकर उसे समान स्थितियों के निर्माण में सक्रिय सहायता देती है। जीवन में जब समता आती है तो मारे प्राणियों के प्रति समभाव का निर्माण होता है। तब अनुभूति यह होती है कि बाहर का सुख हो या दुःख, दोनों अवस्थाओं में संमत्ता रहे। यह है स्वयं के साथ स्थिति। अन्य सभी प्राणियों को आत्मतुल्य मानकर उनके सुख दुःख में सहभागी बनें, यह है दूसरों के साथ व्यवहार की स्थिति और यही है विश्व मैत्री का असौख्य अस्त्र।

समता दर्शन के ऐसे अपूर्व संदेश वाहक आचार्य श्री नानेश को शत शत वन्दन ।
—राजनादगाव

॥

नानेश वाणी

० महापुरुष किसी उपक्रम से घबराते नहीं और किसी भी उत्सर्ग से पीछे हटते नहीं। उनका आत्मिक साहस वृद्ध बनकर धन-धोर बाधाओं को तोड़ता रहता है और प्रकाश रूप बनकर युग-प्रवर्तक बन जाता है।

० आप जिओ किन्तु इस तरह कि दूसरों के जीवन में आप कहीं भी व्यवधान नहीं बने।

० भावना और साधना के समुक्त बल का ऐसा उग्र प्रभाव होता है कि आत्म-दर्शन की तृप्ता शांत हान की ओर बढ़ जाती है। फिर मार्ग में चाहे जितने कठोर संकटों का सामना हो—आवरण का चाहे जितना जटिल घनत्व हो, एक भावुक साधक उन सब को गिराता और छेदता हुआ अपने साध्य की ओर बढ़ जाता है।

ॐ श्रीमत विजयादेवी सुराज

मैंने अनेक बार स्व ज्योतिषर आचार्य श्री जवाहरलालजी म सा ए श्रमण संस्कृति रक्षक श्री गणेशाचार्य जी के दशन किए हैं। प्रवचन का लाभ मैं प्राप्त किया और अब परम सौभाग्य से प पू गुरुदेव के दशन-प्रवचन का मैं लाभ मिला, यह मेरा भाग्योदय है। मुझे सवप्रथम मेरे घम भ्राता स्वर्गीय श्री महावीर चन्दजी घाडीवाल ने गुरुदेव के विषय में जानकारी दी थी, मैं उनके आभारी हूँ।

वर्तमान आचार्य श्रीजी की भाषा समिति गजब की है। मुझे कई बार निरन्तर ३-३ घण्टे तक गुरुदेव के प्रवचन सुनने का मौका मिला। उच्चकोटि के शब्द, आनन्दघनजी की प्रार्थना आध्यात्मिक रस और व्यावहारिक जीवन में सुख जीवन और समता समाज रचना की विवेचना से युक्त उनके प्रवचन बच्चों के लेकर बुजुर्गों तक को समान रूप से प्रभावित करते हैं।

आचार्य प्रवर की एवणा समिति भी अनूठी है। छत्तीसगढ़ के डोंगरगा से विहार के समय आपथी भाइयों से मार्गवर्ती सालेकसा-दरेकसा गावों में घर आदि की पूछताछ कर रहे थे, मुझे आश्चर्य हुआ किन्तु बाद में देखा कि दय के सागर आचार्य प्रवर ने केवल एक शिष्य को साथ लेकर विहार कर दिया और शेष सती को २-२ की टोली में विहार कराया। ऐसा ही दृश्य अभी स २०४१ के कानोड चातुर्मास में देखने को मिला। गुरुदेव ने आधाकर्म आहार से बचने के लिए ऐसा किया था।

एक बार मारवाड के बगडी शहर में प्रवेश के समय मैंने देखा कि गुरुदेव ने माग की एक छोटी-सी नाली के पानी से गोली सड़क का भी लाधा नहीं, बल्कि लवा चक्कर लगा कर ग्राम प्रवेश किया। उनके प्रवेश से जंगल में भगल हो जाता है, यह भी मैंने बगडी के उसी प्रवास में देखा। बगडी के काफी घर उन दिनों बंद थे। मेरे पूज्य पिताजी श्री सुखराजजी दुग्ड चिंतित थे कि प्रवचन में उपस्थिति कैसी होगी? किन्तु जब प्रवचन में देखा तो जना में अजनो की सख्या अधिक थी। स्कूल का आगन छोटा पढ़ने लगा।

आचार्य प्रवर के अनुशासन में उनसे आजानुवर्ती सत-सती बग ने जिन-शासन की जो सेवा की है वह अनुपम है। वे कितनी भी दूरी पर हो, सबेले प्राप्त होते ही तुरंत सेवा में पहुँचते हैं। बीकानेर जैसे सुदूर शहरों में बृद्ध सत-सतियों की जो सेवा हो रही है, वास्तव में उसे देखकर चकित रह जाना पड़ता है।

धन्य है ऐसे मन्त्रपुरुषों की जो अपनी मयम-साधना के पथ पर सत्याचार्य संहिता की सजगता के साथ मोक्ष पथ के निकट पहुँच रहे हैं और अनेक प्राणियों को भी उस पथ पर अग्रसर कर रहे हैं।

—रायपुर (म प्र)

णाणेश-अट्ठगं

ॐ डा. उदयच

वीरेस-दिण्ण जयय गुरुय गहिता
उज्जोय-सम्म-पभवत्त-लहुत्त-भाव ॥

भत भणो भइवक्क-कुमइव्व जाया
णाणेश-आइरियह पणमामि णिच्च ॥१॥

अच्छे-२ [एतदखिल तणवित्ति-जुत्तो
णाणा-विकप्प-दविय ए घण समत्य ।

णाय भवो सि समयो सि मण च तुम्भ
णाणेश-आइरिय ह पणमामि णिच्च ॥२॥

उम्मिल्ल-णोत्त-जुयल समयानुपेही
दिट्ठ सुधम्म-सुसरत्त दिवा सु-सूर ।

गगासमो ससिकला च सु-सीयलो जो
णाणेश आइरिय ह पणमामि णिच्च ॥३॥

ससारिणो विरहिणो सुयवत्तदसी
त धम्मवाल-गुरुण च सुभत्ति ए म ।

त दसणं चरिय-णाण-सुसम्म-जायं
णाणेश आइरिय ह पणमामि णिच्च ॥४॥

सता-सय भवसुसतदयानुदिट्ठो
सिद्ध त-सायर-तरत-पबुद्ध-जामो ।

अप्प हिय परमिय च विचित्त ए ह
णाणेश-आइरिय ह पणमामि णिच्च ॥५॥

गामाणुगाम-विचरत-समत्त हेउ
आवाल-बुद्ध-णार-णारि-पबुद्ध-णाणी ।

'णाणा' तुम भव-सुबद्ध-परोवयार
णाणेश-आइरिय ह पणमामि णिच्च ॥६॥

सच्च पहू विसमया-पवड्ढ-सीला
जीवो ण जाणइ इमस्स विराड-रूव ।

घण्ण तुमेव पणया जणमेत्त-सम्म
णाणेश आइरिय ह पणमामि णिच्च ॥७॥

तुज्झ णमो सु समया करुणावयार
तुज्झ णमो घरमवाल-पवोह-सील ।

तुज्झ णमो विरय-वेहव-अप्पघाम
णाणेश आइरिय ह पणमामि णिच्च ॥८॥

बुद्धि-हीण-विगय-मोहो, उदयच-दो ण, सोम्भो ण, सरसो ।
तव भत्तासत्ता अवि, समयाए, लहिठ पवित्तो ति ॥

—३, अग्नि-द नगर, उदयपुर-३१३००

वेन्दन सौ-सौ वार'

ॐ श्री चम्पालाल छत्ताणी

'नाना' वीतरागी गुरु,
निमल मन मनीष ।
करुणावर करुणा करो,
कर से दो आशीष ॥

सयम—पथ के सारथी,
श्रमण—सघ श्रु गार ।
अष्टम् पद आचायवर,
वदन सौ—सौ वार ॥

प्रतिबोधक धमपाल के,
श्रमण—सस्कृति प्राण ।
सघनायक सरदार हे !
सत्—पथ का दो दान ॥

दीक्षा — वष पचासवें,
श्रद्धा—सुमन करें अपेण ।
स्वीकार करो हे महाश्रुति !
सबल सघ का समपण ॥

—भार के बीस रोड, धुवढी ७८३३०१ आसाम

चतुर्थ खण्ड

आचार्य श्रीजानेश
कृतित्व-समीक्षा

कल्याणकारी उपदेशों के प्रकाशमान स्वरूप

ॐ प विद्याधर शास्त्री

आचार्य श्री नानालालजी म सा के प्रवचनों का प्रत्येक वाक्य महाराज साहब के दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक ज्ञान से श्रोत-प्रोत होने के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति का मानसिक एवं आत्मिक समुत्थान हेतु प्रेरणा प्रदान करने वाला है।

महाराज का प्रत्येक सुभाष व्यावहारिक होने के साथ ही व्यक्ति की साधना शक्ति से सहिर्भूत नहीं है। आपका यह दृढ अभिमत है कि कोई भी आत्मा स्वभाव से नि शक्त और नि सार नहीं है। हम सब आध्यात्मिक वैभव के अधि-शरी और भगवान् विमलनाथ के समान विमलता एवं नाना प्रकार की शक्तियों से सम्पन्न हो सकते हैं।

वर्तमान युग के जीवन की सबसे अधिक शोचनीय विडम्बना यह है कि हमारा भावना-पक्ष प्रबल होने पर भी हमारा कार्य-पक्ष अत्यन्त निर्बल है। हम सब में अमृतमय जीवन बिताते, और बनाने की कला विद्यमान है। हम अपने प्राप उसका सृजन कर सकते हैं परन्तु प्रयत्न के बिना उन शक्तियों का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। यदि हम अपने जीवन की क्रियाओं का प्रयोग शुद्ध आत्मिक लक्ष्य की ओर करें तो यह निश्चित है, कि, उससे आत्मिक शक्ति प्राप्त होगी ही—

‘यदि आप अपने जीवन को विमल बनाना चाहते हैं तो दुनिया की मलिनता के काटो को छू छू कर अपने आपको दुखी क्यों बना रहे हैं? क्यों हैं आप अपने जीवन में ऐसे आवरण लगा लेते, जिससे कि सारी दुनिया मलिन गेटों से भरी रह परन्तु आपका जीवन तो आवाध गति से इस प्रकार चले कि कोई आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं कर सके।’

संदेह है कि आज के लोग अपनी बुराइयों को समझ कर भी उनका हटाने की अपेक्षा उनमें अधिक से अधिक रस ले रहे हैं—

‘आज का लहलहा-वर्ग कानों में तेल डाल कर सोया हुआ है। तबले से बजते हैं कि घम करना तो वृद्धों का काम है। हमको तो राजनीति में भाग लेना है या नौकरी अथवा व्यवसाय करना है। यह वर्ग जीवन के लक्ष्य को भूला हुआ है।’

‘आज की युवा-पीढ़ी कई कुव्यसनो से लार्छित है। आज का युवक-वर्ग उनका दास बन गया है। क्या यह जीवन के माथ म्बिलवाड नहीं है? जो नति-कता के घरातल को भूल कर उससे गिर जाये तो क्या ऐसे युवक युवा-पीढ़ी के योग्य हैं? अरे, इनसे-तो वे बड़े ही अच्छे हैं, जो कुव्यसनो से दूर हैं।’

महाराज के इन वाक्यों से यह प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हो रहा है कि आपके हृदय में सामाजिक परिष्करण की जो भावना है, वह कितनी प्रबल है और वे आज के युवकों से किस प्रकार के जीवन की अपेक्षा रखते हैं।

यह जीवन साधना का जीवन है—पद-पद पर विपमता को पनपाने की अपेक्षा यह समता-दर्शन के अनुपालन और सवन्न क्रिया-शुद्धि का जीवन है। इसमें 'कथनी' की अपेक्षा सवन्न 'करनी' की प्रधानता है। महाराज का दृढ़ अभिमत है कि यदि हम क्रिया-शुद्धि के साथ आगे बढ़ें तो हम सब श्रीकृष्ण आदि के समान नाना गुणों के आगार बन सकते हैं—

'आप अपनी शक्ति के अनुसार अपने अंदर हरि का जन्म कराइयें। वह जन्म आपके लिए हितावह होगा।'

'जिन्होंने गृहस्थ अवस्था में अपने जीवन को नैतिकता के साथ रखा है, जिन्होंने नैतिकता को प्रधानता देकर आध्यात्मिकता की मजिल तैयार करने की सोची है और जिनका लक्ष्य शुद्ध है, वे इस सृष्टि के बीच चमकते हुए सितारों की तरह हजारों वर्षों तक प्रकाश देते रहेंगे।

कि बहुना, महाराज का प्रत्येक वाक्य श्रोतव्य, मन्तव्य और निदिध्यासितव्य है। शुद्ध नैतिकता की अपेक्षा इसमें किसी विकृत राजनीति या अन्य किसी भी धर्म या वाद विशेष पर किसी तरह का आक्षेप नहीं है। सवन्न कल्याणकारी उपदेशों का प्रकाशमान स्वरूप है, जो शास्त्रीय एवं ऐतिहासिक दृष्टान्तों में समर्थित है।

वन्धन-मुक्त

ॐ श्री मोतीलाल सुराना

तालाब की रोना आ गया, सामने कल-बल करती वह रही नदी को देखकर। उसने नदी से पूछा—कहा जा रही है वहन ? तो नदी बोली—अपने घर, पिताजी के पास, वहां मेरी बहनों से मिलने। नदी का मतलब था समुद्र के पास जा रही हूँ। तेरे पिताजी को कहना—तालाब बोला—मुझे भी वहां बुला लें। पास ही खड़े एक महात्मा तालाब और नदी की बात सुन रहे थे। महात्मा बोले—अरे तालाब, तूने तो अपने आपको चार दीवारी में रोक रखा है। जब तब ये चारों दीवारें दूर न हों, तब तक तू वहाँ बसे जा सक्ता है ?

सच तो है, मनुष्य जब तब वधन से अलग न हो तब तक परमात्मा के पास कैसे पहुँच सकता है ? वधन-मुक्त होना आवश्यक है।

—१७/३, न्यू फ्लासिया, इन्दौर-४५००१

समता-दर्शन : व्यापक मानव-धर्म

ॐ श्री रणजीतसिंह कूमट

जनमान जीवन मे व्यक्ति से अन्तर्राष्ट्रीय जगत् तक व्याप्त विषमता एव नकी विभीषिका, विग्रह एव विनाश की कगार, असन्तुलन एव आन्दोलन आचार्य जो न अपनी आत्म-दृष्टि से देखा एव मानवता के कारण अन्दन से द्रवित हो उसे बचाने के लिये उपदेशामृत की धारा प्रवाहित की है ।

समता सिद्धान्त नया नहीं है—वीर प्ररूपित वचन है व जैन दर्शन का मूलधार है । परन्तु इसे धर्म की सकीर्णता मे बधा देख व उसकी व्यापक महत्ता का ज्ञान जन-जन को न होने से इसे नये स-दम व दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है । यह किसी वग विशेष के लिये नहीं बरन् प्राणीमात्र के लिये है । यदि मानवता के किसी भी वग ने समता-सिद्धान्त को न समझकर विषमता की ओर कदम बढ़ाय तो समग्र विश्व के लिये खतरा उत्पन्न हो सकता है । इसी दृष्टि-कोण का ध्यान मे रखकर व्यापक मानव-धर्म के रूप मे समता-दर्शन को प्रति-पादित किया है ।

समता जीवन की दृष्टि है । जैसी दृष्टि होगी वैसा ही आचरण होगा । वसा मानव देखता है वैसी ही उसकी प्रतिक्रिया होती है । यदि एक साधारण रस्ती का मनुष्य भ्रमवश साप समझ ले तो उसमे भय, क्रोध व प्रतिशोध की प्रतिक्रिया होती है । यदि कदाचित् साप को ही रस्ती समझ ले तो निर्भीकता का आचरण होता है । यही सिद्धान्त जीवन के हर पहलू पर लागू होता है । यदि किसी भी वस्तु को सम्यक् व सही रूप से समझने की दृष्टि रखें व उसी रूप से आचरण करने का प्रयत्न करें तो सामाजिक असन्तुलन, विग्रह व विषमता समाप्त हो नही सकती । यही आचार्य श्रीजी का मूल सन्देश है ।

आचार्यश्री ने सिद्धांत प्रतिपादित कर छोड़ दिया हो ऐसी बात नहीं है । सिद्धान्त को कैसे व्यवहार मे परिणत किया जाय, इस पर भी पूरा विवेचन किया है । सिद्धान्त दर्शन के अतिरिक्त जीवनदर्शन, आत्मदर्शन व परमात्मदर्शन के विविध पहलुओं मे कैसा आचरण हो, इसका पूरा निरूपण किया है ।

भारत की युवा-पीढ़ी पूछती है—धर्म क्या है ? किस धर्म को मानें ? मन्दिर मे जायें या स्थानक मे—? अथवा आचरण शुद्धता लायें ? धर्म-प्ररूपित आचरण आज के वैज्ञानिक युग मे कहाँ तक ठीक है व इस का क्या महत्त्व है ? कतिपय धर्मानुरागियों के 'धर्माचरण' व 'व्यापाराचरण' मे विरोध को देखकर भी युवा-पीढ़ी धर्म-विमुख होती जा रही है । धर्म ढकोसले मे नहीं हैं । आचरण में है । धर्म जीवन का अंग है । समता धर्म का मूल है । इस तकसगत विवेचन व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आचार्यश्री ने आधुनिक पीढ़ी को भी आकर्षित करने का प्रयत्न किया है ।

□

समतासिद्ध जीवन

(४४) प्रो शिवाशकर त्रिवेदी

‘आचार्यश्री का जीवन’ समग्रतः समताभिमुख है। उनके योग और प्रयोग, चिन्तन और ध्यान, साधना और वैराग्य, वाणी और कर्म, आचार और व्यवहार सबका आधार समत्व है। उनका साहित्य समताभिमुख है, ‘रान्निध्य’ समत्वानुगुजित है, वाणी में समत्व घोष है, ध्यान समत्वग्रही जीवन के अतल से वे समत्व का ही रस ग्रहण करते हैं और व्यावहारिक जीवन में उन्हीं रस की वृष्टि करते हैं। पिछली कई शताब्दियों में समत्व का इतना गहन, जीवन्त, सुदीप्त, अविचल और नैष्ठिक प्रयोग सम्भवतः आचार्यश्री के अतिरिक्त अन्य किसी ने नहीं किया है। वे समग्रतः समत्व एवं चेतनानुवर्ती न्याय के मूर्ति स्वरूप हैं। उनके जीवन को खण्डित रूप में देखना, समत्व को खण्ड-खण्ड करने के समान है।

समता दान केवल विचार-सामग्री नहीं, विचार-क्रान्ति भी नहीं है, यह तत्त्वतः आचार-क्रान्ति है। अतः इसके विस्फोट की पहली आवश्यकता है कि चेतन जागृत होकर अपने स्वत्व के प्रति सावधान हो जाय। इस क्रान्ति को आगे तभी बढ़ाया जा सकता है जब हम अपनी सचेतना के प्रति आश्वस्त और निष्ठावान हो जायें। जडत्व, परिपह और प्रिमता के प्रति हम व्यामोहवश समर्पित हैं। इस व्यामोह या टूटना समत्व क्रान्ति की पहली शक्ति और उखाड़ा अतिम चरण है। समत्व सब आयामी है। इसके विकास में जहाँ विषय या चरम मगल सन्निहित है, वही यह मानव-जीवन का परम पद भी है। यह एक ऐसा दर्शन है, जिसे क्रियावित करने के लिये सधष और हिंसा की आवश्यकता नहीं है। हिंसा सधष चेतनता का अपमान है। हिंसा का भाव हमारी मूर्च्छना का प्रमाण है। समत्व में तो क्रमिक जागृति और विकास ही सन्निहित है। इसके पहले सोपान पर वैचारिक जागृति, दूसरे पर सदाचार और सत्साधना, तीसरे पर विश्व मगल का उन्नयन और चौथे पर परम सत्ता का विलास है। यह वैचारिक पिष्टपण काम, व्यावहारिक वायक्रम विशेष है।

आचार्य श्री नानालालजी म सा ने समता-दर्शन को व्यापक एवं व्यावहारिक बनाकर प्रस्तुत किया है। उन्होंने कर्मसक्ति से कर्म-समृद्धि की ओर बढ़ने का आह्वान किया है। कर्मसक्ति में आसक्ति प्रधान होती है। उसमें आसक्ति का स्वामित्व होता है—कर्म परवश होता है, व्यक्ति परवश होता है, जीवन परवश होता है। व्यक्ति अपने कर्मों का स्वामी नहीं, बल्कि आसक्ति का दास होता है। आचार्य श्री नानालालजी का समता-दर्शन व्यक्ति तब उसका स्वामित्व, उसका

पौरुष, उसकी तेजस्विता पहुँचाने का प्रयास है, अभियान है। उनका विश्वास है कि व्यक्ति के आसक्ति ग्रस्त जीवन में ही उसके स्वातन्त्र्य एवं स्वामित्व बोध का बीजारोपण किया जा सकता है। परिग्रह जहाँ घोर दासता और अधःपतन का सूचक है, त्याग स्वामित्व के उदय का संकेत है। ग्रहण और सग्रह की सनक में केवल परवशता का ही भाव है। त्याग का भाव ही परिग्रह पर स्वामित्व की एकमात्र परख है। कर्मासक्ति और परिग्रह की बुनियाद ही स्वामित्व एवं स्वाधीनता की शक्तियों से अपरिचय अथवा इनका अप्रकाशन है। समत्व दर्शन इसी आधार पर स्वत्व का दर्शन न होकर स्वामित्व का दर्शन है। स्वत्व का हस्तांतरण सम्भव है, स्वामित्व को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। स्वत्व मूच्छना का प्रथम लक्षण है, स्वामित्व-बोध जागृति की पहली किरण है। ▽

ककर और गेहूँ

❀ आचार्य श्री नानेश

एक मनुष्य ने बहुत बड़ी गेहूँ की राशि देखी, जिसमें बहुत अधिक ककर मिले हुए थे। फिर उसने यह विचार किया कि इस गेहूँ के साथ बहुत ककर ह और यदि ये ककर के साथ खाए गए तो मेरे जीवन के लिए घातक बनेंगे। मैं इन ककरो को बीन लूँ तो शुद्ध गेहूँ मेरे जीवन के लिए हितावह हो सकते हैं। इस भावना से यदि वह गेहूँ को देखना चालू करे और उसमें रहने वाले ककरो को चुनना चालू करे तो आहिस्ता-आहिस्ता वह उस गेहूँ की राशि का ककरो से रहित कर सकता है। परन्तु यदि कोई चाहे कि गेहूँ की राशि को मैं एक साथ ही ककरो से रहित कर दूँ तो यह शक्य नहीं है।

इस जीवन की भव्य राशि में ककरो के समान जो हीन-भावनाओं का संचय है, मलिन तत्त्वों की उपस्थिति है, यदि उनको चुनने का कोई श्रम्यास बना ले तो वह प्रतिदिन अपने गुणों में वृद्धि करता हुआ, अपने जीवन में पुण्यशील बन सकता है।

❀ डॉ० नरेन्द्र शर्मा 'कुसुम'

आजकल लोग 'प्रवचन' (Sermonizing) शब्द सुनकर चिढ़ में जाते हैं। कोई यदि उन्हें 'प्रवचन' देने लगता है तो वे उस व्यक्ति को 'बोर' कहने लगते हैं। दरअसल, प्रवचनों से हम सभी ऊब से गये हैं। बहुत कम लोग प्रवचन सुनना पसन्द करते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण संभवतः यह है कि प्रवचनकर्ता और श्रोताओं के बीच अपेक्षित सवध नहीं पनप पाता, पारस्परिक मप्रेषणीयता का अभाव रहता है। आदाता और प्रदाता में समीकरण नहीं बैठ पाता। प्रवचनकर्ता के शब्द श्रोताओं को उज्जीवित नहीं कर पाते। प्रवचन, मात्र वाचिक खिलवाड़ बनकर रह जाते हैं और प्रवचनकर्ता एक महज गशीन। यही कारण है कि 'प्रवचन' शब्द इतना अवमूल्यित हो गया है कि लोग प्रवचन सुनने से बतराने लगे हैं। यह स्थिति इसलिए भी पैदा हुई है क्योंकि प्रवचनकर्ताओं में वह ऊर्जा और प्रेरणा नहीं रही जो कि आदेश और तपोनिष्ठ प्रवचनकर्ताओं में हुमा करती थी। शब्द और कर्म, चिन्तन और आचरण का अद्वैत अब बहुत कम देखा जाता है। प्रवचनकर्ता प्रायः वे ही बातें दोहराते रहते हैं जो स्वयं न करके, दूसरों से करने की अपेक्षा करते हैं। परिणाम यह होता है कि प्रवचनकर्ताओं के प्रवचन, मात्र शाब्दिक-व्यायाम बनकर रह जाते हैं, श्रोताओं पर उनका इच्छित प्रभाव नहीं पड़ता, पर दोष प्रवचनों का नहीं है। मानव जाति के सचित ज्ञान का कोष महान् व्यक्तियों के प्रवचनों का ही कोष है। विश्व की निखिल सस्कृति प्रधान रूप से प्रवचन प्रेरित रही है। महान् सतों के प्रवचन, उनकी आपवाणी, उनके आप्त वाक्य—विश्व सस्कृति के सतत प्रेरणास्रोत रहे हैं। इन प्रवचनों ने मनुष्य को अधकार से बाहर निकासकर प्रकाश की राह दिखाई है। मनुष्य को पशुत्व से देवत्व की ओर प्रेरित किया है। उसके अनुदात्त जीवन को उदात्त बनाया है, आगम, वेद, उपनिषद्, गीता, कुरान, गुरु ग्रन्थ साह्य, बाइबिल मूल रूप से प्रवचन ही तो हैं। बुद्ध, महावीर, गान्ध, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द तथा महात्मा गांधी—इनके प्रवचनों ने ही तो मनुष्य का अमृतत्व का मार्ग दिखाया है। क्या कारण है कि इन दिव्य पुरुषों के प्रवचनों का हम बार-बार सुनना और पढ़ना पसन्द करते हैं? कारण विलुप्त नष्ट है, ये प्रवचन ही महात्माओं की प्राण ऊर्जा से अभी तक प्रोद्भासित एवं ऊर्ज्वलित हैं। इन महाप्राण सतों में वाणी और व्यवहार का द्वैत नहीं था। जो कुछ वे कहते थे, स्वयं करते थे, जो करते थे वही कहते थे। मानव सस्कृति का इतिहास वाणी और व्यवहार के स्वयं समीकरण का ही इतिहास है। ऐसे महात्माओं का ही लोकानुगमन होता है—

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥

(गीता ३, २१)

श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य-समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है।

इन सतों में प्रवचनों में इसलिए अधिक प्रभाव और सम्मोहन होता है क्योंकि ये प्रवचन इन महात्माओं के स्वयं के अनुभवों पर आधारित होते हैं। कुछ वे बोलते हैं वह स्वानुभूत होता है, मात्र पुस्तकीय अथवा शास्त्रीय प्रलाप नहीं। फिर, ये प्रवचन दिव्य-तत्त्व से तरंगित होते हैं और जब ये प्रवचन तपोपूत सतों के मुख से निकलते हैं तो ये सीधे ही श्रोताओं के कण-रश्मि को लाघते हुए उनके मन-प्राणों की गहराइयों में उतरते चले जाते हैं। अन्ततः ये प्रवचन श्रोताओं की संवेदना और चेतना का मूलधार बन जाते हैं। इस प्रकार के प्रवचन, प्रवचनकर्ता और श्रोता—दोनों के लिए ही हितकर होते हैं। इनसे न केवल श्रोता ही लाभान्वित होते हैं अपितु प्रवचनकर्ता भी इनके माध्यम से लोक-मंगल और 'आत्मोत्थान' गुरु-गम्भीर दायित्व पूरा करते हैं—

य इमं परमं गुह्यं मद्भुक्तेष्वभिधास्यति ।

भक्तिं मयि परा कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥

(गीता, १८, ६८)

जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस 'परम ज्ञान' को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं।

व्यष्टि और समष्टि के सम्यक् विकास में उदारचेतसमयी प्रेरणा से समन्वित सतों और महात्माओं के प्रवचनों की प्रभूत भूमिका रही है। दरअसल, धर्म के संस्थापन, प्रचार-प्रसार में प्रवचनों का अमूल्य योगदान रहा है। मानव को उदात्त जीवन की ओर प्रेरित करने वाले प्रवचन किसी धर्म, सम्प्रदाय, जाति या देश की सीमाओं में नहीं बंधे रहते। इन प्रवचनों का क्षितिज निस्सीम होता है, इनका आकाश व्यापक और विराट। इसलिए वे ही प्रवचन चिरस्थायी और कालजयी होते हैं जो सावभौमिक, सावकालिक और सावदेशिक होते हैं। वे ही प्रवचन प्रभावशाली और सनातन होते हैं जिनका लक्ष्य लोक-मंगल होता है, व्यष्टि समष्टि का सतत क्षेम होता है। इन प्रवचनों की अपनी एक शैली होती है। प्रवचनकर्ता के भास्वर व्यक्तित्व को पूरा उजागर करने वाली। सरल, सहज, वाधगम्य, दृष्टांत सम्पन्न, सम्प्रेष्य यह शैली प्रवचन का प्राण होती है। प्रवचनकर्ता के अपने अनुभवों का नवनीत इन प्रवचनों में सम्पृक्त रहता है।

जैन धर्म के प्रातः स्मरणीय सत आचार्य नानेश जी के प्रवचन इसी शैली

क पुष्पल प्रमाण हैं। इनके प्रवचन-साहित्य के अनुशीलन से वही प्रेरणा प्राप्त होती है जो कि उनके मुखारविन्द से निःसृत वचनों से। सतश्री के प्रवचन मुद्रित रूप में भी उतने ही बोधगम्य और प्रभावशाली होते हैं जितते कि उनको सुनते समय। इसका कारण संभवतः यह है कि नानेश जी प्रवचनों को न केवल मुद्रित ही करते हैं अपितु वे उन्हें स्वयं जीते भी हैं। उनके चिन्तन और आचरण में एक अद्भुत साम्य रहता है, विचार और क्रिया में एक विरल अद्वैत के दर्शन मिलते हैं। आचार्य श्री के प्रवचनों को सुनना और पढ़ना अपने आप में एक दिव्यानुभूति (Divine Experience) हैं। आध्यात्मिक वैभव (प्रवचनमाला २, श्री साधुमार्गी जैन श्रावक संघ, बीकानेर से प्रकाशित) में प्रस्तावना-स्वरूप लिखे ५ विद्याधर शास्त्री के ये शब्द वितने सार्थक हैं—

‘महाराज का प्रत्येक वाक्य, श्रोतव्य, मन्तव्य, और निदिध्यासितव्य है। शुद्ध नैतिकता की अपेक्षा इसमें किसी विकृत राजनीति या अन्य किसी भी घम या वाद विशेष पर किसी तरह का आक्षेप नहीं है। यहाँ तो सदा कल्याणकारी उपदेशों का प्रकाशमान स्वरूप है जो शास्त्रीय एवं ऐतिहासिक दृष्टांता से समर्थित है। ‘पर उपदेश कुशल बहुतेरे’ वाली बात आचार्यश्री पर लागू नहीं होती क्योंकि उनका अपना जीवन, प्रवचन और काम का एक मनोरम भाष्य है। उनका प्रवचन-साहित्य इतना विपुल है, इतना विस्तृत है कि उसके अनुशीलन से श्रोता या पाठक मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को आत्मसात् करता हुआ, आत्म विकास की ओर प्रशस्त होता हुआ, ‘आत्मवत् सर्वभूतेषु’ की भावना से श्रोतप्राप्त हो जाता है। उसमें प्राणिमात्र या द्वैत भाव तिरोहित हो जाता है।’

आचार्य नानेश जी के प्रवचन विभिन्न जैन-संस्थाओं द्वारा प्रकाशित ग्रंथों में संकलित हैं। समय-समय पर दिये गये ये प्रवचन पुस्तकाकार रूप में ढलकर भारतीय वाङ्मय के अंग बन गये हैं। इन संग्रहों में—प्रवचन प्रकाशन, समिति, जयपुर द्वारा प्रकाशित पावस-प्रवचन - (भाग १, २, ३, ४, ५, १९७२) श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ, बीकानेर द्वारा प्रकाशित प्रवचन पीयूष, (१९८०), आध्यात्मिक-वैभव (वि.स. २०४१), ऐसे जीए (१९८६), श्री साधुमार्गी जैन श्रावक संघ, गंगाशहर-भीनासर द्वारा प्रकाशित भगवद्वाणी (१९८१), जीवन और धर्म (१९८२), अमृत-सरोवर (१९८२), श्रीमती बाधुदेवी-दूगढ़, देशनोक (राजस्थान) द्वारा प्रकाशित प्रेरणा की दिव्य रेखा में (१९८२) आदि प्रमुख हैं।

आचार्य श्री के प्रवचनों के दिव्य स्पर्श से ये ग्रंथ मानवजाति की प्रेरणा के चिरम्यायी दीप्ति स्तम्भ बन गये हैं। इन ग्रंथों में एक ही भाव प्रमुख है, एक ही स्वर मुखर है और वह है कि मनुष्य अपने आन्तरिक ‘दिव्य तत्व’ का कर्म उजागर करे? विभिन्न कथाओं से घुमावट आत्म-दीप को निःसंशय रूप से

करे ? प्राणिमात्र में 'समता' का भाव कैसे जागृत हो ? और व्यष्टि के पूर्णत्व से समष्टि का पूर्णत्व कैसे प्राप्त हो ? यह भाव एक अर्थ में सनातन भाव है तथा सम्यता और सस्कृति के सूर्योदयकाल से ही मनुष्य की चेतना को कुरेदता रहा है । समय-समय पर उत्पन्न होने वाले सत-महात्माओं ने अपने-अपने ढंग से इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का श्रम किया है । वही ये 'उत्तर नितांत दाशनिक,' वायवी और सैद्धान्तिक बनकर रह गये हैं और कभी अत्यन्त व्यावहारिक । नानेश जी के प्रवचन ज्ञान-गरिमा की आभा से मण्डित होते हुए भी मोहिल नहीं हैं और न वे मात्र पाण्डित्यपूर्ण या अव्यावहारिक हैं । एक सुलभ, मनोविज्ञ प्रवचनकार की तरह नानेश जी श्रोता की मानसिकता को अच्छी तरह समझते हैं, उसकी सीमाओं से परिचित हैं, उसकी बोधवृत्ति का उन्हें सम्यग्ज्ञान है । यही कारण है कि उनके प्रवचन दुरुह, रुक्ष, क्लिष्ट, वायवी न होकर सुगम, सरल, सहज, व्यावहारिक और सम्प्रेष्य होते हैं । उनके प्रवचनों में उपयुक्त, सार्थक दृष्टांतों और उदाहरणों का अच्छा समावेश मिलता है । कहीं-कहीं काव्यत्व के भी दशन होते हैं । प्रवचन-शैली में कथाओं, दृष्टांतों, उद्धरणों, रूपकों, उपमाओं का बड़ा महत्त्व होता है । इसी प्रकार की शैली श्रोता को बाधे रखती है और उसके भ्रष्टि में विषय को दीर्घकाल तक धामे रहती है । नानेश जी अपने प्रवचनों में श्रोताओं से सभाषण करते चलते हैं । यही कारण है कि प्रवचनकर्ता और श्रोताओं में एक 'निकटता' का सेतु बन जाता है । श्रोता, प्रवचनकर्ता को अपना 'मित्र, दाशनिक और पथप्रदशक' (Friend, philosopher & guide) मानकर उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है । उसके प्रति श्रद्धावान बनकर ज्ञान-लाभ प्राप्त करता है । नानेश जी के द्वारा प्रयुक्त उदाहरण, दृष्टांत केवल धर्म-ग्रंथों से नहीं होते अपितु हमारी राजमर्मा की जिन्दगी से चुने हुए होते हैं । उनके दृष्टांत यदि एक ओर वेद, उपनिषद्, गीता, नीति-शास्त्र एवं जैन वाङ्मय से लिये होते हैं तो दूसरी ओर वे लोक-कथाओं, लोक-जीवन तथा लोक-व्यवहार से गृहीत होते हैं । उनके प्रवचनों को सुनकर या पढ़कर यह नहीं लगता कि वे मात्र एक ससारत्यागी सत ह और उन्हें आसपास की जिन्दगी का कोई ज्ञान या अनुभव नहीं । प्रत्युत, इन प्रवचना के श्रवण और अनुशीलन से आचार्य श्री की पैनी, तत्त्वाभिविवेची, सवग्राही जीवन-दृष्टि का सहज अनुमान लग जाता है । वे सही रूप में 'जल में कमलवत्' रहते हुए मनुष्य-मात्र को अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाने में सवथा समर्थ हैं ।

आचार्य श्री के प्रवचन-साहित्य का अनुशीलन अपने में एक आध्यात्मिक यात्रा (Spiritual Pilgrimage) है, एक दिव्य अनुभव है । इन प्रवचनों में नानेश जी मनुष्यमात्र को सबोधित करते हुए कहते हैं कि मनुष्य अपने प्रयत्नों से ही अपना 'उद्धार' कर सकता है । 'गीता' में इसी भाव का मूलरूप से कहा गया है पर 'प्रवचन' में यह भाव ढलकर अविक प्रभावशाली बन गया है । 'प्रेरणा की

दिव्य रेखायें' नामक सक्लन मे इस भाव की सरलता एवं बोधगम्यता की एक वानगी देखी जा सकती है—

‘मेरा काम उपदेश देना है, मार्ग बताना है परन्तु उस पर चलना तो आपका स्वयं का काम है। यह आपका दायित्व है कि अपना उद्धार स्वयमेव करें। एक व्यक्ति कमरा बंद कर रजाई ओढ़े सा रहा है। वह आखो पर पट्टी बांध लेता है और फिर चिल्लाता है कि इस कपड़े ने मेरे आँखें बांध दी हैं, रजाई ने मुझे ढक लिया है, कोई आकर मुझे बचाओ। अन्दर से साकल लगी हुई है। दूसरा व्यक्ति अन्दर नहीं जा सकता। बाहर से कोई व्यक्ति उसे सुझाव देता है कि अरे भाई! तुमने अन्दर से सांकल लगा रखी है, रजाई तुमने आढ़ रखी है, आखो पर पट्टी तुमने बांध रखी है। अपने हाथों से ही पट्टी ढीली कर लो, रजाई फा दो, अन्दर की साकल खोल दो, बाहर की हवा लो, स्वयमेव तुम मुक्त हो जाओगे। वह कहता है कि ‘मैं तो यह सब नहीं कर सकता, आप ही मेरी मदद कीजिए। ऐसे व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचेंगे? यही न कि वह मूर्ख है। ठीक इसी तरह अपने अपने कर्मों के आवरण को स्वयमेव हटाने में समर्थ हैं, दूसरा कोई नहीं।’ (पृ २८-२९)

उन्का कहना है कि ‘आत्मोद्धार’ की प्रक्रिया में, मनुष्य की आत्मा पर पड़ी हुई भारी शिलाओं को हटाना बहुत जरूरी है। ये शिलाएँ बाहरी नहीं हैं। बाहरी शिलायें तो दूसरों की सहायता से भी हटाई जा सकती हैं परन्तु आत्मा पर पड़ी हुई आठ कर्मों की भारी शिलाओं को हटाने के लिए स्वयं को ही पुरुषार्थ करना पड़ता है। दूसरा व्यक्ति निमित्त मात्र हो सकता है, उपादान नहीं। इस भाव को आचार्य श्री की प्रवचन शली के माध्यम से सुनें या पढ़ें तो कैसा लगता है—

‘मैं आपसे एक सीधा सा प्रश्न करूँ। यदि कोई व्यक्ति किसी दुष्टता के कारण पत्थर की शिला के नीचे दब जाये तो वह क्या करेगा? आप बट उत्तर देंगे कि वह किसी भी तरीके से निकलने की कोशिश करेगा। यदि उसके हाथ खुले हैं तो उनसे शिला को हटाने का प्रयास करेगा। उस समय यदि कोई उसे बहे कि ‘कलकत्ते से साहन-हलवा आया है, अपने हाथों से उसे ग्रहण करो। क्या यह व्यक्ति उस समय अपने हाथों को हलवा ग्रहण करने में लगायेगा? या अपने पर पड़ी हुई शिला को हटाने के लिए हाथों का उपयोग करेगा। स्पष्ट है कि वह पहले शिला को हटाने का प्रयास करेगा। इन आठ कर्मों की शिलाओं को हटाने का काम आसान नहीं है। यह एक अत्यन्त कठिन कार्य है परन्तु प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा साध्य है।’ (वही पृ ५-६)

‘आत्मोत्थान’ के शुभ-कर्म को बिना प्रमाद के प्रारम्भ कर देना श्रेयस्कर है क्योंकि—

परिजुरई ते सरीरय, केसा पडुरया हवति ते ।
से सव्व वलेण हावई, समय, गोयम, मा पमा यए ॥

— तुम्हारा शरीर जब ढल जायेगा, मुह पर झुरिया पड जायेंगी, बाल सफेद हो और बगोपाग जर्जर हो जायेंगे, तब क्या कर पाओगे ? मुहत, के मरोसे त बढे रहो । प्रमाद मत करो । आत्मोत्थान के शुभ काय को आरम्भ कर दो । 'आत्मोत्थान' की प्रक्रिया में जीवन को संस्कारित करना बहुत आवश्यक क्योंकि असंस्कारित जीवन में आत्मोत्थान संभव नहीं । आचार्य श्री के प्रवचन एक अंश दृष्टव्य है—

'असंस्कारित' जीवन में किसी तत्त्व को डाल दोगे तो उसका संस्कार ही हो पायेगा, उसका दुरुपयोग होगा । अपरिक्व घडे में यदि अमृत डाल दोगे तो पडा भी चला जायेगा और अमृत भी ।' (पावस-प्रवचन भाग १ पृ १७)

इसलिए संस्कारित जीवन बनाने के लिए सुमति जागृत करना बहुत आवश्यक है । सुमति के बिना जीवन संस्कारित नहीं बन सकता । कुमति का जीवन असंस्कारित जीवन है, अज्ञान का जीवन है । इस भाव को कितनी सरलता से नानेश जी अपने प्रवचन में प्रस्तुत करते हैं—

— आप देख रहे हैं, एक बच्चे के सामने बहुमूल्य रत्न रख दीजिए । आप अपनी अंगूठी का तीन लाख या पांच लाख का हीरा रख दीजिए । वह बच्चा उस हीरे की कीमत क्या करेगा ? वह बच्चा उस हीरे को क्या समझेगा ? वह बच्चा उस हीरे को यत्न से रखने का प्रयत्न करेगा ? नहीं । वह तो उसे उठाकर फेंक देगा । बच्चे के जीवन में हीरे की पहचान का संस्कार नहीं है । इसलिए वह बच्चा उस ज्ञान के अभाव में, प्रारम्भिक स्थिति में असंस्कारित होने के कारण हीरे के विषय में कुछ नहीं जान पा रहा है ।' (वही पृ १७)

संस्कारित जीवन 'विमलता' का जीवन है । विमलता के अभाव में ही, विषमता की ज्वालाएँ सुलग रही हैं । यदि मनुष्य का मन विमल बन जाता है, इसमें पवित्र संस्कारों का संचार हो जाता है तो तमाम कुटिलताएँ और मलिनताएँ समाप्त हो जाती हैं ।

आचार्य नानेश जी के प्रवचनों में जिस प्रमुख 'भाव' का सौरभ बिखरा रहता है वह 'समता' का भाव है । आचार्यजी का मानना है कि व्यक्ति से व्यक्ति सभी जुड़ सकता है जबकि उसमें 'समता' दृष्टि हो । 'समता' के अभाव में विषमताओं का जन्म होता है और विषमता से विघटन और विस्तराव । समता की विराधी स्थिति होती है ममता की स्थिति । ममता में 'मम' शब्द का अर्थ होता है 'मेरा' और ममता का अर्थ है 'मेरापन' । जहाँ 'मेरापन'—ममता है, वहाँ स्वाधुद्धि है, मग्न वृत्ति है और पदार्थों के प्रति लोलुपता है । जहाँ ममता है वहाँ समता नहीं है या यो कहे कि सबको अपने तुल्य आत्मवत् समझने की समता नहीं । नानेश जी का यह कथन कितना युगानुकूल और सार्थक है—

‘भातिव’ विपमता के कुप्रभाव से दृष्टि कितनी स्थूल बन गई है कि जब मुद्रा के अवमूल्यन का प्रसंग आता है तो देश के अर्थशास्त्री और राजनेता चिन्तित होते हैं किन्तु दिन-रात जो भारतीय-जन के चारित्र्य का अवमूल्यन होता जा रहा है, उसके प्रति चिन्ता तो दूर उसकी तरफ नेता लोगो की कार्यकारी दृष्टि नहीं जाती। विपमता के इस सबमुखी सत्रास से विमुक्ति समता को जीवन में उतारने से ही हो सकेगी। समता की भूमिका जब तक जन-जन के मन में स्थापित नहीं होगी, तब तक जीवन की चेतना-शक्ति के भी दशन नहीं होंगे। (जीवन और धर्म, पृ ३२)

समता की दृष्टि, व्यष्टि और समष्टि, दोनों स्तरों पर आवश्यक है। आज के विश्व की अनेकानेक समस्याओं का समाधान ‘समता दृष्टि’ से ही संभव है। आज के परिप्रेक्ष्य में आचार्य श्री के ये शब्द कितने सारगर्भित हैं—

‘समता-जीवन-दर्शन के बिना शांति होने वाली नहीं है। अथ धनेक प्रयत्न चाहे किसी घरातल पर होते हो, वे किसी भी लुभावने नारे के साथ हों परन्तु जीवन में जब तक समता-दर्शन नहीं होगा, तब तक वे सब नारे केवल नारों तक सीमित रहेंगे और उनके साथ विपमता की जड़ें हरी होती हुई चली जायेंगी। इसलिए समता-जीवन-दर्शन को मुख्यता अपने जीवन में उतारने के लिए तत्पर हो जाते हैं तो मानव-जीवन में एक नये आलोक और एक नई शांत क्रांति का प्रादुर्भाव हो सकता है। (आध्यात्मिक वैभव, पृ ६४)

‘आत्मवत् सय भूतेषु’ की ऐसी व्यापक एवं सबग्राह्य व्याख्या धन्यत्र वहाँ मिल सकती है? नानेश जी मात्र स्वप्नदर्शी (arm-chair philosopher) न होकर सही अर्थों में एक कमयोगी हैं। स्थित प्रज्ञ एवं स्थिरधी हैं। उनके लिए समस्त मानवज्ञान ‘हस्तामलववत्’ है और ये उस ज्ञान को व्यक्ति और समाज के परिष्करण में लगाना अभाष्ट समझते हैं। शास्त्रोक्त ज्ञान को व्यावहारिक एवं जनसर्वेद्य व्याख्या उनके प्रवचनों का प्राणतत्त्व है। वे गगन बिहारी दार्शनिक न होकर जीवन की कठार भूमि पर विचरण करने वाले धर्मठ तपस हैं। ऐसे तपस्वी जो बदरावासी न होकर समाज की घटकनों को समझते हैं, आज के तरण-वर्ग को उद्बोधित करते हुए वे कहते हैं—

‘आज का तरुण वर्ग कानों में तेल डालकर सोया हुआ है। तपण सोचते हैं कि धर्म करना तो बुद्धों का काम है। हमको तो राजनीति में भाग लेना है, या नौकरी अथवा व्यवसाय करना है। यह वर्ग जीवन के सध्य का भूला हुआ है।’ (वही पृ ७०)

‘तेमे जीए’ नामक सकलन में आचार्य श्री ने जीवन जीने की कला का मर्म उद्घाटित किया है—जो भी काम करें, चाहे वह छोटा से छोटा भी क्यों न हो, उसे मनोयोग पूर्वक सम्पन्न करने का प्रयास करें, जिससे ‘वि आपनो महा ब्रह्म से

जीने की कला प्राप्त हो सके ।' (पृ १६-१७) 'योग कर्मणु कौशलम्' की कितनी सरल व्याख्या !

आचार्य नानेश जी के प्रवचनों में बुद्ध, महावीर, ईसा, नानक, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, महर्षि अरविन्द, महात्मा गांधी प्रभृति महात्माओं के भाव और कर्मलाकों का प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ता है । इस दृष्टि से इन प्रवचनों में एक विशेष प्रकार की विश्वजनीनता (Universality) है । मानव की 'समस्त चेतना' को इन प्रवचनों में सजोना नानेश जी जैसे तपस्वी सत का ही कर्म हो सकता है । उनके प्रवचन-साहित्य का अनुशीलन, चिन्तन-मनन तथा तदनुसार आचरण व्यक्ति और समाज दोनों के हित में है । वे व्यक्ति एवं सत्सामर्थे धन्य हैं वा आचार्य श्री की वाणी को जन-जन तक पहुँचाने का मंगलमय कार्य कर रही हैं ।

—७ च-२ जवाहरनगर, जयपुर-३०२००४

समता के स्वर

ॐ आचार्य श्री नानेश

वर्तमान विषमता की कर्कश ध्वनियों के बीच आज साहस करके समता के समस्त स्वरों को सारी दिशाओं में गुंजायमान करने की आवश्यकता है । समस्त जीवन के सभी क्षेत्रों में फैली विषमता के विरुद्ध मनुष्य को संघर्ष करना होगा, क्योंकि इस विषम वातावरण में मनुष्यता का निरन्तर ह्रास होता जा रहा है ।

यह ध्रुव सत्य है कि मनुष्य गिरता, उठता आरवदलता रहेगा, किन्तु मनुष्यता कभी समाप्त नहीं होगी, उसका सूरज डूबेगा नहीं । वह सो सकती है, मर नहीं सकती । अब समय आ गया है कि जब मनुष्य की सजीवता को ले कर मनुष्य को उठना होगा—जागना होगा और क्रान्ति-मताका को उठा कर परिवर्तन का चक्र घुमाना होगा । क्रान्ति यही कि वर्तमान विषमताजन्य सामाजिक मूल्यों को हटा कर समता के नये मानवीय मूल्यों की स्थापना की जाए । इसके लिए प्रबुद्ध एवं युवावयव को विशेष रूप से आगे आना होगा और एक व्यापक जागरण का शख फूंकना होगा ताकि समता के समस्त स्वर उद्बुद्ध हो सकें ।

आचार्य श्री नानेश के उपन्यास : कथ्य और शिल्प

ॐ श्री महेश्वराय नमः

आचार्य श्री नानेश जैन आगमों तथा शास्त्रों के ममज्ञ विद्वान हैं। वे समता दर्शन के अध्येता, व्याख्याता तथा पुरस्सरकर्त्ता हैं। श्री नानेश जैन धर्म के अनन्य साधक होने के अतिरिक्त साहित्य के साधक और सृजनात्मक प्रतिभा के धनी भी हैं। उनकी प्रतिभा बहुमुखी है। वे अपने तात्त्विक और गूढ़ विचारों को सीधी-सादी एवं सरल भाषा में अभिव्यक्त करने में सिद्धहस्त हैं। उन्होंने प्राचीन लोक-कथाओं के द्वारा मानव जीवन के सत्य एवं मर्म को अपनी कथा-कृतियों के माध्यम से उद्घाटित किया है।

कथा-कहानियाँ सुनने के प्रति मानव का आकर्षण चिरकाल से रहा है। बालक से लेकर वृद्ध तक सभी को कथा-कहानियों द्वारा जीवन के यथार्थ और आदर्श का आसानी से समझाया जा सकता है। आचार्य नानेश ने अपने चातुर्मास के दौरान अपने प्रवचनों में समय-समय पर अपने नैतिकतापरक मूल्यवान् धार्मिक विचार कथा-कहानियों के माध्यम से रोचक ढंग से व्यक्त किये हैं। उन्हीं आचार्यों को विद्वानों ने सगलित सम्पादित कर उपन्यासों के रूप में प्रस्तुत किया है। उपन्यास, साहित्य की एक ऐसी विधा है जो जीवन के गूढ़ विषयों को सरस और सुगम बना कर प्रस्तुत करती है। आचार्य नानेश ने अपने सद्विचारों को समता दर्शन में निरूपित कर अस्पृश्यता-निवारण हेतु महान् काय किया है। मध्यप्रदेश के मालवा क्षेत्र के अस्पृश्य बहलाये जाने वाले बलाई आदि जातियों के लोगों को सुसंस्कारी बनाने में आचार्य श्री नानेश ने सदुपदेशों तथा प्रवचनों में प्रेरणादायी काय किया है। जनमानस में सत्य, नियम, समताभाव, त्याग और विवेकशीलता को जागृत करने में इन कथाओं का महत्त्वपूर्ण योगदान है।

आचार्य श्री के चार उपन्यास अब तब प्रकाशित होकर सामने आ रहे हैं, जिनका कथ्य और शिल्प इस प्रकार है—

१ ईर्ष्या की आग

यह लघु उपन्यास आचार्य नानेश के प्रवचनों का अंश है। आचार्य श्री द्वारा अपने प्रवचना में कही गई रोचक कहानी को श्री ज्ञान मुनिजी ने सगलित एवं सम्पादित कर उपन्यास के कलेवर में सजाया-सवार है। आधुनिक युग में कहानी और लघु उपन्यास अधिक लोकप्रिय हैं। इस दृष्टि से यह कथाकृति पाठकों के लिये मार्गदर्शन का काय करती है।

प्रस्तुत उपन्यास में मेदनीपुर निवासी सप्त मुमद्र मेठ के दाहिने मुँह

और अवधेश तथा पुत्र वधुएँ भामिनी और यामिनी को कथा प्रस्तुत की गई है। बड़ा भाई सुधेश बचपन से ही स्वार्थी और कपटी है। छोटा भाई अवधेश उसके विपरीत परमार्थी, सरल और ईमानदार है। पिता की मृत्यु के बाद घर-गृहस्थी का भार बड़े भाई सुधेश पर आया। सुधेश विवाहित था और उसकी पत्नी भामिनी भी उसी की तरह स्वार्थी, कपटी और ईर्ष्यालु थी। अवधेश अपने बड़े भाई सुधेश और भाभी की बहुत इज्जत करता था और आज्ञाकारी भी था। अवधेश को उसकी भाभी जो कुछ रूखा-सूखा खाने को देती, उसे वह समभाव से सतोषपूर्वक ग्रहण कर लेता था। अवधेश साधु और मुनियों का सत्संग करता था। अतः वह निन्दा और प्रशंसा में समभाव रखता था तथा बड़े भाई और भाभी द्वारा दिये गये कष्टों को सहन करता था। सुधेश ने अपने छोटे भाई अवधेश का विवाह एक गरीब घराने की कन्या यामिनी से कर दिया।

कुछ दिनों के पश्चात् सुधेश और भामिनी ने अवधेश और यामिनी को अपमानित कर अलग रहने के लिये बाध्य किया। अवधेश अपनी पत्नी यामिनी के साथ एक खण्डहर वाले टूटे-फूटे मकान में रहकर मेहनत-मजदूरी कर जीवन-निर्वाह करने लगा। दूसरी ओर सुधेश व्यापार करने लगा और अपनी पत्नी भामिनी सहित सुख और वैभव का जीवन व्यतीत करने लगा।

एक दिन अवधेश लकड़ी काटने जंगल में गया। वहाँ उसे एक योगी मिले और उन्होंने अवधेश को त्याग-प्रत्याख्यान की बात कही और गीली लकड़ी काटने का निषेध किया। कई दिनों तक अवधेश को सूखे वृक्ष दिखलाई नहीं दिये और उसे अपनी पत्नी सहित निराहार रहना पड़ा, किन्तु उस स्थिति में भी वे सतोष पूर्वक प्रसन्न रहे। एक दिन देवालय के कपाट कुल्हाड़े से तोड़ते समय सोमदेव प्रकट हुए और अवधेश के सयम-नियम का प्राणपन से पालन करने को देखकर उसे वरदान दिया। फलस्वरूप सूखी लकड़ियाँ चन्दन बन गईं और उसे उन्हें बेचने पर बीस हजार रुपये प्राप्त हुए। बाद में वह ईमानदारी से व्यापार कर सदाचारिणी यामिनी सहित सुखपूर्वक रहने लगा। भामिनी यामिनी से सारी बात जानकार अपने पति सुधेश को सोमदेव से वरदान लेने भेजती है। किन्तु वहाँ जाकर सुधेश को जान के लाले पड़ जाते हैं। और देव के समक्ष प्रतिज्ञा करने पर उसे छुटकारा मिलता है।

अन्त में सुधेश और भामिनी को अपने किये पर पश्चात्ताप होता है। सुधेश सोमदेव के आदेशानुसार अपने पिता की सम्पत्ति का आधा भाग व्याज सहित अवधेश को देने पर विवश होता है। अवधेश के यहाँ पुत्रोत्सव का आयोजन होता है। सुधेश और भामिनी अवधेश और यामिनी के साथ सद्भावना-पूर्वक रहने लगते हैं। अतःतोगत्वा महायोगी के दर्शन प्राप्त कर अवधेश और यामिनी परम शांति और आनन्द की अनुभूति से सम्यक् साधना की गहराइयों में पहुँचकर महामानव की दिशा की ओर अग्रसर होते हैं।

उपन्यासकार ने इसके पात्रों में अवधेश और यामिनी को सदाचारी, सात्विक, परमार्थी और परम सतोपी दर्साया है तथा सुधेश और यामिनी को स्वार्थी, ईर्षालु, बेईमान और कपटी बतलाया है। अवधेश और यामिनी परम त्यागी, समतावान और श्रमण संस्कृति के अनुगामी हैं। इस उपन्यास का वधातम पाठक को मद्भवृत्तियों की ओर उत्प्रेरित कर उदात्त जीवन मूल्यों की ओर उन्मुख करता है।

२ लक्ष्य-बोध

इस उपन्यास का कथानक २५ परिच्छेदों में विभक्त है। इसकी प्रथा मानसिंह और अभयसिंह के आदर्श भ्रातृ-प्रेम को लेकर लिखी गई है। इस उपन्यास की कथा वस्तु प्राचीन लोक-कथा के आधार पर चुनी गई है। कथानक का उद्देश्य अपने 'स्व' को जागृत कर सशक्त बनाना है। आज व्यक्ति का 'स्व' अस्थिर और चंचल बना हुआ है। फलतः वह पथभ्रष्ट और दिशाहीन हो रहा है। लेखक ने अभयसिंह के माध्यम से भीतरी लक्ष्य अर्थात् त्याग और सेवा की वृत्ति का समर्थन करते हुए मानसिंह के माध्यम से बाह्य लक्ष्य और भोगवृत्ति से विरत होने का संकेत दिया है। लेखक का उद्देश्य मानव के आत्मधर्म तथा समाजधर्म के प्रति कर्तव्य पालन की भावना को जागृत करना है।

इस उपन्यास की संक्षिप्त कथा इस प्रकार है—

महाराजा प्रतापसिंह के मानसिंह और अभयसिंह दो पुत्र थे। राजा प्रतापसिंह प्रजापालक, चारित्रवान, न्यायप्रिय और आदर्श जीवन व्यतीत करने वाले लोकप्रिय शासक थे। मानसिंह और अभयसिंह दोनों भाइयों में पारस्परिक प्रगाढ़ प्रेम था। मानसिंह भोग-लिप्सा और रसिकता में विश्वास करता था, किन्तु अभयसिंह सात्विक विचारों का विवेकशील युवक था। एक दिन दोनों भाई नगर के प्रसिद्ध उद्यान में कमलताल के निकट बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। तालाब की दूसरी ओर नगर श्रेष्ठी की बन्सी अम्ब सतियों के साथ जल गगरी भर कर खड़ी थी। मानसिंह अपने तीर से लक्ष्य भेदकर नगर श्रेष्ठी की बन्सी की गगरी (कलशी) का छेदन करता है। पर अभयसिंह का मानसिंह का यह कार्य अच्छा नहीं लगता है। अभय का विश्वास था कि अपनी कला अथवा ज्ञान का उपयोग पर-पीड़न में नहीं है। प्राणमात्र का सुख पहुँचाना हमारा आन्तरिक लक्ष्य होना चाहिये। अभयसिंह का जीवन इसी आन्तरिक लक्ष्य प्राप्ति हेतु समर्पित रहता है। जब महाराजा को ज्ञात होता है कि राजकुमार मानसिंह नगर श्रेष्ठी की बन्सी की जल-कलशी को छेदन करने का अपराध किया है, वह उसे राज्य में नियामन देता है। साथ ही अभयसिंह को भी राज्य से निष्कासित कर देता है क्योंकि उसने मानसिंह के इस अपराध की सूचना राजा को नहीं दी थी।

दोनों राजकुमार इस निर्दामन-मास में अनेक प्रकार के कष्टों का सं-

धर्म, साहस और विवेकशीलता से सामना करते हैं। दोनों भाइयों का विच्छेद भी होता है— जंगल में लक्ष्मी और कालका देवियों का आगमन और उनके द्वारा भागदशन होता है। नाग की मणि लेने के बाद अभयसिंह की नागिन के दश से मृत्यु, तांत्रिक महात्मा के मंत्र से अभय का विपहरण, श्रेष्ठी कन्या द्वारा परिचय और उससे विवाह। राजा की निसतान मृत्यु, उत्तराधिकारी के लिये दृष्टिनी द्वारा माल्यापण। इधर अभयसिंह वसन्तपुर के एक बड़े व्यापारी धनदत्त के साथ रत्न-दीप जाता है। रत्नद्वीप की राजकुमारी रत्नावली अभयसिंह का वरण करती है। अभय और रत्नावली के जीवन का नया अध्याय प्रारम्भ होता है और दोनों प्रेम के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। दोनों विषुद्ध प्रेम और आचरण की शुद्धता में पूर्ण निष्ठा रखते हैं।

अन्त में मानसिंह और अभयसिंह का राम और भरत की तरह मिलाप होता है। दुष्ट धनदत्त को फाँसी की सजा सुनाई जाती है। महाराजा प्रतापसिंह विरक्त हो राज्य का भार युवराज अभयसिंह को सौंप देते हैं। मानसिंह अपने पिता प्रतापसिंह के साथ साधना के मार्ग पर चल पड़ते हैं। राजा अभयसिंह अपनी महारानी मदन-मजरी व रत्नावली के साथ रत्नद्वीप के भी राजा बन जाते हैं। कालान्तर में अभयसिंह अपने पुत्रों को राज्य सौंप कर दोनों महारानियों सहित भगवती दीक्षा ग्रहण कर आत्म-साधना में लीन हो जाते हैं।

‘लक्ष्य-बोध’ का कथानक प्रेम, सयम, याय और समाज-धर्म के भावों को जाग्रत करता है। इस उपन्यास का नायक अभयसिंह सात्विक गुणों एवं सद-प्रवृत्तियों से युक्त है। प्राचीन लोक-कथा पर आधारित इस उपन्यास में मानव-जीवन का यह सत्य प्रतिपादित किया गया है कि मानव का लक्ष्य ‘स्व’ का जाग्रत कर सशक्त बनना है। आज व्यक्ति अपने केन्द्र ‘स्व’ से हटकर परिधि की ओर दौड़ रहा है। अतः वह पथभ्रष्ट होकर दिशाहीन हो रहा है। कथाकार मानसिंह के माध्यम से ‘वाहरी लक्ष्य’ अर्थात् भोग दृष्टि की ओर सकेत करता है तथा अभयसिंह के माध्यम से भीतरी लक्ष्य अर्थात् त्याग दृष्टि तथा सेवा वृत्ति का प्रतिपादन करता है।

इस उपन्यास द्वारा विद्वान् लेखक व्यक्ति के अन्दर समाज के प्रति उत्तम कर्तव्य बोध की भावना जाग्रत करता है। नगर श्रेष्ठी जयमल धर्म की सामा-जिकता का पोषण करता है और नगरवासियों के चारित्र्य को विगड़ने देना नहीं चाहता है। समाज धर्मिता मनुष्य में उदात्त लोक-सेवा की भावना जाग्रत करती है। आदिवासियों को वह अपना प्यार देता है तथा उन्हें ज्ञानदान देकर सुसंस्कारी बनाता है। पन्ना कुम्हार निर्लोभी है और घूस में वह अशफिया लेने में इन्कार कर देता है। कान्ता दासी सच्ची नारी है और वह अपनी स्वामिनी रत्नावली को निष्ठापूर्वक साथ देती है। धनदत्त दुष्ट है और किसी भी प्रकार से धन कमाना

उसका लक्ष्य है। उपन्यास के अन्त में दुष्ट पात्रों के लिये उचित दण्ड की व्यवस्था कर सदाचरण और मन की शुद्धि पर बल दिया गया है। अभयसिंह की दोनों पत्नियाँ मदनमञ्जरी और रत्नावली शील और सदाचार का आदर्श हैं, उनमें सेवा और त्याग की भावना विद्यमान है। कथानक में कम और पुरुषार्थ या सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

उपन्यास के घटना-संयोजन में विभिन्न रूढ़ियाँ का आश्रय लिया गया है। राजकुमार द्वारा जन-कलशो ध्वंसन, राजकुमारों का निर्वासन, वन-वन भटकना, लक्ष्मी और कालिका देवियों का आगमन, उनके द्वारा भागदर्शन, नर राक्षस का आतंक, मणिरत्न सर्प, सपिणा का दश, तांत्रिक द्वारा मन्त्र से विष उपचार, ३२ लक्ष्मी वाले पुरुष की बलि का विधान आदि रूढ़ियाँ के प्रयोग से कथा में कौतूहल और रोचकता का समावेश किया गया है।

३ अष्टाष्ट सौभाग्य

आचार्य श्री नानेश वे प्रवचना के आधार पर प्रकाण्ड विद्वान् श्री शांति चन्द्रजी मेहता द्वारा इस उपन्यास का सम्पादन किया गया है। इस कथाकृति में महााराजा चन्द्रसेन आदि उनकी पटरानी तथा युवराज भानद सेन के माध्यम से समतावान जीवन, क्षमाशीलता, राजा के कर्तव्य तथा विनयशीलता आदि मानवीय उदात्त गुणों का प्रतिपादन किया गया है। कथानक रोचक एवं कौतूहलवर्धक है।

इस उपन्यास का कथानक संक्षेप में इस प्रकार है—

ऐतिहासिक चम्पा नगरी अपने राज्य वैभव के कारण इतिहास में प्रसिद्ध है। यहाँ वे राजा प्रजा-हिंकारी, समतावान और जनकल्याण के प्रति निष्ठावान थे। इसी परंपरा में सम्राट चन्द्रसेन चम्पा नगरी के शासक बने। उनके कोई सन्तान नहीं थी। अतः वे इस कारण चिंतित रहते थे कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। वे देवी-देवताओं की मनोतिया करते रहते, पर उनकी महारानी ज्ञानयान तथा समतावती थी, वह कर्म सिद्धान्त में विश्वास रखती थी। महाराजा को खिल्ल देखकर उसने दूसरे विवाह की अनुमति दे दी। दूसरे विवाह से भी उन्हें सतान की प्राप्ति नहीं हुई। इस प्रकार राजा चन्द्रसेन ने एक के बाद एक बारह विवाह किये। बड़ी रानी के स्नेह एवं समतामय जीवन तथा सद्व्यवहार के कारण सभी रानियाँ प्रेमपूर्वक रहती थीं। राजा चन्द्रसेन स्वयं बड़ी रानी के श्रेष्ठ विचारों एवं आदर्श जीवन से प्रभावित थे।

श्री विद्याधर की पुत्री विश्व सुन्दरी श्री चन्द्रसेन की बारहवीं रानी थी जो वास्तव में अपूर्व सुन्दरी थी। दंबयोग से विश्व सुन्दरी गमवती हो जाती है। राजा चन्द्रसेन विश्व सुन्दरी की देखभाल का कार्य अनुभवी नाइन मलखू को सौंपते हैं, किन्तु अन्य रानियों को विश्व सुन्दरी से ईर्ष्या हो जाती है और वे मलखू नाइन को स्वर्णभूषण का प्रलोभन देकर विश्व सुन्दरी की भावी मंतान

को नष्ट करने हेतु षड्यन्त्र रचती हैं। सलखू नाइन प्रलोभन में आकर विशुन्दरी के जुठवा शिशुओं को एक अर्घे कुएँ में फक देती है और महाराजा प्रसन्न कह देती है कि रानी ने कुत्ते के दो बच्चों का जन्म दिया है। फक्कवाबा ब्रह्मानन्द द्वारा विश्व सुन्दरी के दोनों बच्चों (आनन्दसेन और चम्पकमाला) को रखा होती है ॥'

अन्त में महाराजा चम्पानगरी से आनन्दपुर जाते हैं। वहाँ अपने पुत्र आनन्दसेन और पुत्री चम्पकमाला से मिलकर अत्यन्त प्रसन्न होते हैं। शीलावती आनन्दसेन को स्वामी स्वीकारती है। राजा चन्द्रसेन षड्यन्त्रकारी ग्यारह रानियाँ को मृत्यु दण्ड और सलखू नाइन को राज्य निष्कासन का आदेश देते हैं। किन्तु विश्व सुन्दरी और आनन्दसेन के तथा चम्पकमाला के कहने पर मृत्यु दण्ड को देश निष्कासन में परिवर्तित कर देते हैं। महाराजा चन्द्रसेन, बड़ी रानी, आनन्दसेन विश्व सुन्दरी, चम्पकमाला आदि सहित चम्पानगरी लौटते हैं। वे राज सभा में आनन्दसेन को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। महाराजा चन्द्रसेन, सभी रानियाँ तथा राजकुमारी चम्पकमाला भागवती प्रव्रज्या ग्रहण करते हैं। आनन्दसेन अपनी रानी शीलावती सहित धर्मानुसार अपना कर्तव्य पालन करते हैं।

उपन्यास के अन्तिम अंश में आय जिनसेन से उद्बोधित होकर मुमुक्षु धारमाओं का सयम धारण करना आदि कौतूहलवधक है। इस कथाकृति में सत्य, समता भावना तथा नवकार महामन्त्र की महत्ता और साधना का महत्त्व प्रतिपादित किया गया है। साथ ही समता, आस्था, शील और विनय को अखण्ड सौभाग्य का देने वाला दर्साया गया है। कथा में निरन्तर रोचकता बनी रहती है।

४ कुकुम के पगलिए

आचार्य श्री नानेश ने अपने अजमेर चातुर्मास के दौरान अपने प्रवचनों में इस उपन्यास की कथा का उपयोग किया था। श्री शान्ति चन्द्र मेहता ने इस कथाकृति का सुसम्पादन किया है। इस उपन्यास का कथानक ३४ परिच्छेदों में विभक्त है। श्रीकांत और मजुला इस उपन्यास के नायक और नायिका हैं। दोनों का आदर्श चरित्र, नैतिक सदाचार से युक्त है। लौकिक प्रेम से परिपूर्ण मजुला द्वारा नववधू के रूप में बनाये गये कुकुम के पगलिए अनेक घटना-चक्रों से गुजरकर तप और त्याग की अग्नि में दहकते हुए उसे आध्यात्मिकता की ओर प्रसर करते हैं। कथानक का सृजन लोकभूमि के घरातल पर हुआ है। मजुला के पगलिए लाल कुकुम के हैं जो अनुराग, सुख और अखण्ड सौभाग्य के प्रतीक हैं।

— श्रीपुर नगर में श्रेष्ठ वग, का-श्रीकांत नामक एक सत्कारशील, स्वामिनी और पुरुषार्थी युवक, अपनी माता और छोटी बहन पद्मा के साथ रहता था। श्रीकांत का विवाह एक सुशील सुसंस्कारी मजुला नामक कन्या से हुआ था। मजुला के माता-पिता भी सम्पन्न एवं सद्प्रवृत्ति वाले थे। नववधू सी मजुला

के पगलिया में कुकुम का लेप किया गया ताकि समुराली की हवेली में पढ़ने वाला उसका प्रत्येक चरण कुकुम के पगलिए माड़ता जाए, उसका प्रत्येक चरण इस घर को कुकुम की तरह मंगलमय बनावे ।

श्रीकान्त सादगी पसंद एक स्वाभिमानी युवक था । धन और वस्त्र की उसे चाहना नहीं थी । अपने पिता की सम्पत्ति को वह मा के दूध की तरह पवित्र मानता था और उसका उपयोग अपने लिये नहीं करता है । वह अपने पुरुषार्थ से अर्जित की गई सम्पत्ति को ही निजी सम्पत्ति मानता था । अतः विवाह के दूसरे दिन ही वह स्वावलम्बी जीवन व्यतीत करने की कामना से अपनी जीविका के लिये पुरुषार्थ के पथ पर चल पड़ता है । उसे विश्वास है कि उसकी पत्नी मजुला के कुकुम के पगलिए और उसका शील-सौभाग्य बनकर उसे सदैव सुखी रखेगा ।

इधर श्रीकान्त पुरुषार्थी बनकर अनजान पथ पर अग्रसर हो जाता है । उधर श्रीकांत की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी मजुला पर उसकी मा और बहन पद्मा द्वारा मिथ्या आरोप लगाये जाने हैं और उसे घर से निकाल दिया जाता है । मजुला दर-दर भटकती हुई अनेक कठिनाइयों का सामना करती है और एक पुत्र को जन्म देती है । बाद में उसका पुत्र भी उससे बिछुड़ जाता है । मजुला दुर्भाग्यवश कामुक राजा जयशेखर की वदिनी बनती है । वह अपनी विषम स्थितियों में अपने शील और धर्म की रक्षा करती है । किसी प्रकार राजा जयशेखर से छूट कर वह एक वेश्या के चंगुल में फँस जाती है । अपने प्राणों की बाजी लगा कर मजुला उस वेश्या से मुक्त होती है । अन्त में दोनों का कठिनाइयों से छुटकारा मिलता है । श्रीकान्त और मजुला अपने पुत्र कुसुम कुमार से मिलते हैं । माँ और पद्मा को भी अपनी गलतों का अहसास होता है । श्रीकान्त, मजुला और उनका पुत्र कुसुम कुमार विधि-विधानपूर्वक साधु धर्म की दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं ।

मजुला का चरित्र एक शीनवती, सदानारिणी आदर्श नारी के रूप में चित्रित हुआ है । उसके द्वारा बनाये गये कुकुम के पगलिए राग के प्रतीक न होकर उसके लिये विराग का अमृत बन जाते हैं । वह तेजोमयी, कर्तव्यनिष्ठ, शक्तिवती नारी है । श्रीकांत एक स्वाभिमानी, उत्साही, पुरुषार्थी और साहसी युवक है । उसमें आत्मशक्ति और परोपकारी भावनाएँ हैं । वह अपने भाग्य का निर्णय करने हेतु अनजान पथ का पथिक बन जाता है । उसे अनीति से प्राप्त धन अभीष्ट नहीं है । वह पुरुषार्थ, न्याय और नीति से अर्जित धन पर ही अपना अधिकार समझता है । मित्र विद्याधर के सहयोग से उसके पुरुषार्थ की धूल मिलता है । अनेक कठिनाइयों को सहन करने के पश्चात् वह अपने उद्देश्य में सफल होता है । श्रीकांत अपने स्नेहिल सद्ब्यवहार और परोपकारी वृत्ति से दूसरों को प्रभावित करता है ।

इस उपन्यास में लेखक ने अनेक घटनाओं का समावेश किया है। उप-
न्यासकार उदात्त जीवन मूल्यों की स्थापना करने में सफल रहा है। उपन्यास में
पात्रों के अन्तर्द्वन्द्वों का भी चित्रण किया गया है। कथा के नायक श्रीकांत और
नायिका मजुला को बाह्य तथा अन्तर्द्वन्द्व से निर्काल कर लेखक निद्वन्द्व की स्थिति
में पहुँचा कर उदात्तीकरण की ओर ले जाता है। वास्तव में मनुष्य अपने जीवन
को प्रेम, त्याग और परमार्थ के पथ पर लेजाकर ही अपनी सायकता को बनाये
रख सकता है।

आज मानव भौतिक सुखों की लालसा से ग्रसित है। वह भोग विलास
को ही सब कुछ मान बैठा है। यह उपन्यास आज के भौतिकवादी मानव को इस
भोग लिप्सा से निकल कर परमार्थ के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है।
मजुला और श्रीकांत के चरित्र आज की युवा-पीढ़ी को सही दिशा में उन्मुख
होने की प्रेरणा देते हैं। यह कृति भौतिकता में लिप्त मानव को परमार्थ और
आध्यात्मिकता का सदेश देती है।

आचार्य श्री नानेशजी की उपर्युक्त विवेचित कथा-कृतियाँ समता-दर्शन,
सम, सेवा, क्षमाशीलता, वीतराग, अहिंसा, कर्तव्य पालन और त्याग का स्फुरण
करने वाली हैं। नैतिक, सदाचार की भावना से अनुप्राणित लोक-कथाओं के द्वारा
इसकी कथा का ताना-बाना बुना गया है। इनकी अनेक घटनाएँ कौतूहल बधक हैं
तथा पारस्परिक कथा रूढ़ियों का पोषण करती हैं। अतः उनमें अतिरंजना और
कहीं कहीं चामत्कारिकता दृष्टिगोचर होती है। ये कथाएँ आचार्य श्री के प्रवचनों
के दौरान कही गई हैं, अतः ज्ञानवर्धक होने के साथ-साथ उपदेशपरक भी हैं। इनमें
उपन्यास के सभी साहित्यिक तत्वों को खोजना अनुपयुक्त होगा। इनकी भाषा-
शैली रोचक, प्रभावोत्पादक है एवं बोधगम्य है।

—पूव प्रिंसिपल, गवतमेट कॉलेज, डोंग
५-ख-२०, जवाहरनगर जयपुर-३०२००४

जैन योग के लिए नवीन दृष्टि

ॐ डॉ० कमलचन्द्र सोगानी

आचाराग सूत्र आध्यात्मिक अनुभवों का सागर है। जीवन की मूल्य-
त्मक गहराइयाँ इसमें वर्णित हैं। आध्यात्मिक साधना के लिए उसका माग-दर्शन
अनोखा है। इसमें साधना एवं जीवन-विकास के सूत्र बिखरे पड़े हैं। आध्यात्मिक
महापथ के पथिक आचार्य श्री नानेश ने 'आचाराग' के, जिस सूत्र की व्याख्या
'क्रोध समीक्षण' नामक पुस्तक में प्रस्तुत की है वह उनकी महान साधना का परि-
चायक है। वे समीक्षण ध्यान के प्रवर्तक हैं। उनकी यह पुस्तक साधकों के लिए
प्रकाश स्तम्भ का कार्य करेगी। जिस दृष्टि से, क्रोध कपाय, को लेकर विषय का
विवेचन किया गया है वह समीक्षण ध्यान के प्रयोग का एक उदाहरण है। क्रोधादि
कपायों का 'दर्शी' बनना एक महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रक्रिया है। वास्तव में सम्यक्
अवलोकन ही समीक्षण ध्यान है। आचार्य श्री का कहना है कि "समीक्षण के
लिए साधक की अवधानता तभी बन सकती है, जब वह सतत प्रयत्नपूर्वक चरम
लक्ष्य की उपलब्धि के लिए जागृत रहे।"

विषय का विवेचन करते हुए आचार्य श्री नानेश ने क्रोध की तरतमता,
क्रोध का स्वरूप, क्रोधात्पत्ति के कारण, क्रोध के दुष्परिणाम, क्रोध-शमन के तात्का-
लिक उपाय आदि विदुषों को स्पष्टतया समझाया है। इन सभी विदुषों की
समस्त क्रोध-समीक्षण की आधार-शिला बन जाती है। आचार्य श्री के शब्दों में,
"समीक्षण-ध्यान एवं समतामय आचरण के बल पर एक साधक अपनी साधना के
अनुरूप क्रोध सबंधी स्कंधों का अवलोकन कर सकेगा।" वास्तव में क्रोध-दर्शी
(कोहदसी) बन जाने से साधक मान-दर्शी (माणदसी) भी बन जाएगा। इस
तरह से समीक्षण ध्यान के प्रयोग से साधक विभिन्न कपायों के आवरण को छेदता
हुआ दुःखरहित बन सकता है। आचार्य श्री का क्रोध-समीक्षण विवेचन जैन योग
के लिए नवीन दृष्टि प्रदान करता है। कपायों के समीक्षण से साधक आत्मा की
शुद्धावस्था तक की यात्रा कर सकता है।

—अध्यक्ष, दर्शन शास्त्र विभाग, सुल्ताडिया वि वि उदयपुर

सौम्य भाव की यात्रा

ॐ डॉ नरेन्द्र भानावत

छात्र अन्धविश्वास, मनगढन्त कल्पना और भावोन्माद का परिणाम न होकर यथाय चिन्तन, उदात्त जीवनादर्शों और वृत्तियों के परिष्करण का प्रतिफलन है। चित्तवृत्तियों की शुभाशुभ परिणति से ही मनुष्य और पशु में भेद पैदा होता है। क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषाय अशुभ वृत्ति के सूचक हैं। इन पर नियंत्रण और समयन करके ही चेतना की ऊर्ध्वमुखी किया जा सकता है। -

लोक और शास्त्र के गूढ़ चिन्तक और व्याख्याता आचार्य श्री नानेश ने क्रोध कषाय की जो व्याख्या, विवेचना और समीक्षा प्रस्तुत की है वह हिन्दी साहित्य में चिन्तन की नवीन स्फुरण और दिशा है। क्रोध जैसे विषय पर इससे पूर्व भी लिखा गया है पर वह उसके हानि-लाभ के व्यावहारिक सदभों के सिल-सिले में ही। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपने क्रोध विषयक निबन्ध में मनोविज्ञान का घरातल अवश्य प्रस्तुत किया है पर वे उसे आत्मिक सस्पर्श नहीं दे सके हैं।

आचार्य श्री नानेश की यह मौलिक विशेषता है कि उन्होंने क्रोध की उत्पत्ति, स्फीती, अभिव्यक्ति, परिणति, और उसके शमन की प्रक्रिया और सिद्धि पर सद्दान्तिक और प्रायोगिक दोनों स्तरों पर शास्त्रीय और अनुभवप्रवण प्रकाश डाला है। साहित्य शास्त्र में क्रोध को रौद्र रस का स्थायी भाव माना गया है पर आचार्य श्री ने क्रोध-त्याग द्वारा सहिष्णुता के विविध आयामी विकास की जो धर्मा की है, वह सौम्य भाव जगाने वाली है। यह सौम्य भाव ही रस अर्थात् आनन्द का स्रोत है। रौद्र से सौम्य की ओर हमारी यात्रा हो, यही आचार्य श्री का सन्देश है।

—एसोशियेट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

ॐ वराग्यवती कुमुद वस्ता०

युगद्रष्टा युगपुरुष चिन्तन के नवीनतम आलोक में युगीन समस्याओं व समाधानों आध्यात्मिक उच्चभूमिकापरक दृष्टि से करते हैं। अपने समय में सव्याप कुरीतियों का बहिष्कार कर, जैन-समुदाय को नवीन दिशा-बोध देना उनका प्रमु ध्येय रहता है। इस कड़ी में आचार्य श्री नानेश ने आज बहुशोर विपक्ष व तरहे फुफकार मारती हुई विपमता के प्रतिघात में जनता को एक नवीन आया दिया—समता-दर्शन।

आज का जनजीवन आसक्ति रूपी मदिरा में आसक्त विपमता के गहन दल-दल में फसता जा रहा है। हिंसा का ताडव नृत्य मानव-मन को भयान्त बना रहा है। विपम विभीषिका के दार्शनिक में प्रज्वलित सम्यता एव सत्कृति को सुरक्षित बनाने के लिए पयोधिवत् गम्भीर, मेदिनीवत् क्षमा-शील समता की आवश्यकता है। पतन के गत में गमनस्थ जीवन में शाश्वत सुख की सम्प्राप्ति समता से ही सम्भव है। कहा है—

अज्ञान कदमे मग्न जीय ससार सागरे ।

वयस्येण समायुक्त, प्राप्तुमुहति नो सुखम् ॥

अर्थात्—ससार-सागर में अज्ञानरूपी कीचड़ में लीन, विपमता से युक्त जीव कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रत्येक प्राणि इस वैज्ञानिक युग में सुख की सांस ले सके, एतदर्थ आचार्य श्री नानेश ने अपनी मौलिक देन प्रस्तुत की, समता-दर्शन।

समता-दर्शन की व्याख्या—दर्शन शब्द की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए कहा है—“दर्शन वह उच्च भूमिका है, जहाँ पर तत्त्वों का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाता है।” समता-दर्शन में चेतना के समत्वमय स्वरूप को जानकर उसे क्रियान्विति देने का स्वर प्रस्फुटित होता है। इसलिए यह भी दर्शन—कोटि में समाहित है। गीता में ‘समत्व’ की मूधन्य प्रतिष्ठा सम्थापित करते हुए, उसे मुक्ति अवाप्ति का साधन बतलाते हुए कहा है—

“योगस्वः कुरु कर्माणि, सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय ।

सिद्धयसिद्धयो समो नूत्वा समत्व योग उच्यते ॥

अर्थात् सिद्धि और असिद्धि में समान भाव ही समत्व योग है। अतः हे धनञ्जय ! तू अनासक्त भाव से योग में स्थित होकर कर्म कर। यहाँ समत्व की योग बतलाया है। सुख-दुःख में समत्व की अनुभूति जीवन में सर्वश्रेष्ठ सफरना

है। वही समत्व चीतरागत्व प्राप्ति में परम सहायक है। 'आचाराङ्ग सूत्र' में इसी समत्व की श्रेष्ठता द्योतित करते हुए कहा है—'समियाए धम्मो आरिएहि पवेइए।' अर्थात्—आचार्यों ने समत्व में धर्म कहा है। अतः प्राणिमात्र के प्रति समत्व की उदार भावना से समचित आत्मोत्थान के लिए प्रज्ञात वृत्ति ही समता है। प्रभु महावीर का 'जियो और जीने दो' सिद्धान्त इसी समत्व का परिपोषक है। वस्तुतः समता मानव जीवन की महान एव अनुपम उपलब्धि है।

समता-दर्शन का उद्देश्य—अन्तर्बाह्य विषमताओं का अन्तःकरण ही समता दर्शन का उद्देश्य है। समता का समुज्ज्वल आदर्श चिरन्तन साधना का समुपयोगी तत्त्व है। समग्र आचार दर्शन का सार समत्व की साधना में समाहित है। मानसिक चञ्चलता को समय से वशीभूत कर भौतिकता की भीषण ज्वाला को आध्यात्मिकता के शीतल पय से शमित करना समता की अपेक्षित तत्त्व दृष्टि है। सहयोग, समवय, समय, सद्भाव इसके महास्तम्भ हैं।

'एगे आया' के सिद्धान्त को अपनाकर 'सत्त्वेति जीविय पिय' की सद् शिक्षा को प्रत्येक मानव के उदात्त भस्तिष्क में भरना ही समता-दर्शन का मूल उद्देश्य है। भौतिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में सव्याप्त विषमता की दुष्ट प्रवृत्तियाँ पर प्रतिबन्ध लगाना, भावात्मक एकता की ओर अग्रसर करना ही इसका मूल प्रयोजन है। अन्य-२ दार्शनिक प्रवृत्तियों के सिद्धान्तों को सुगमता में हृदयङ्गम करने का एक मात्र उपाय है, समता-दर्शन। यह केवल दार्शनिक पृष्ठभूमि पर ही समुपयोगी नहीं है, प्रत्युत आज इस वैज्ञानिक युग में जहाँ तृतीय विश्व युद्ध की घनघोर घटाएँ मँडरा रही हैं, वहाँ शांतिपूर्ण एव सुगम रीति से मानव-मूल्यों की संरक्षा समता-दर्शन से ही सम्भव है।

समता-दर्शन के सोपान—सम्पूर्ण विश्व में सुरभिमय वातावरण उपस्थित करने के लिए, समता-दर्शन के प्रचार-प्रसार का विशिष्ट कार्य आचार्य श्री नानेश ने किया है। उन्होंने इसके प्रमुख चार सोपानों का प्रतिपादन किया है। वे इस प्रकार हैं—

१ सिद्धान्त-दर्शन—अपनी ममस्त इन्द्रियों को सममित कर प्रत्येक कार्य में समत्व को प्रधानता देना ही सिद्धान्त-दर्शन है। समभाव की पूर्णविस्था ही समता का सत्य तथ्य सिद्धांत है। कहा है—

गुह्यातिहृदि भद्रेण, त्यागधैर्यस्य समम् ।

जभते सम सिद्धात, जीवनोन्नति कारकम् ॥

अर्थात्—त्याग, वैराग्य और संयम को सरलता से जो हृदय में धारण करता है, वही जीवन उन्नति कारक समता सिद्धान्त को प्राप्त करता है।

२ जीवन-दर्शन—समभाव की साधना के लिए सप्त कुव्यसनों का त्याग

करते हुए जीवनोपयोगी आत्म-साक्षात्कार कराने वाली वस्तुओं का आचरण जीवन-दर्शन है। 'आत्मवत् सव भूतेषु' ही समता-दर्शन का द्वितीय सोपान है। जीवन को सादा, शीलवान्, अहिंसक बनाये रखना समता जीवन-दर्शन है।

३ आत्म-दर्शन—अपनी आत्मा को सावध प्रवृत्तियों से विलग कर सत्प्रवृत्तियों की तरफ सत्पथगामी बनाना ही आत्म-दर्शन है। कहा भी है—

अहिंसासत्यमस्तेय ब्रह्मचर्यमकिञ्चनम् ।

अथचपालयते नित्यं स आप्नेत्यात्मदर्शनम् ॥

अर्थात्—अहिंसा, सत्य, अचौय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को जो सर्व-सममित पालन करता है, वह आत्म-दर्शन को प्राप्त करता है।

४ परमात्म-दर्शन—आत्मा का साक्षात्कार ही परमात्म-दर्शन है। सम्पूर्ण यममल रहित निराकार पद की अवाप्ति ही परमात्म स्वरूप है। कहा है—

कमणाश्च विनाशेन, सप्राप्यायोगिजीवनम् ।

ससारे लभते प्राणी, परमात्मपदं फलम् ॥

अर्थात्—कम के विनाश से अयोगी अवस्था को प्राप्त आत्मा-परमात्मपद को प्राप्त करती है। इस प्रकार आचार्य श्री ने समता-दर्शन की सुन्दर परिब्याख्या की है।

समता-दर्शन की महत्ता नवीन परिप्रेक्ष्य में—युद्ध की विभीषिका आज जहाँ सम्यता एव सस्कृति को विनष्ट करने में तत्पर है, वहाँ समता का मंगलमय स्वर उसे सुरक्षित रख सकता है। समतामय आचरण के २१ सूत्र तथा तीन वरण भी इस हेतु दृष्टव्य हैं। आचार्य श्री ने सुदीर्घ साधना एवं गहन चिन्तन की वीथिकाओं में विहरण कर समता-दर्शन का अद्भुत उपहार दिया है। समता से भावी एवं वर्तमान का नव्य भव्य निर्माण सम्भव है। यह इस युग के लिए ही नहीं प्रत्युत प्रत्येक युग के लिए एक प्रकाश स्तम्भ बन कर रहेगा। यह छोटी-सी विषमता से लेकर विस्तृत विषमता का दूरीकरण करने में समर्थ है। शांति का विमल ध्वज इसी के आधार पर फहराया जा सकता है। आचार्य श्री ने अनुभूति के आलोक में जो कुछ देखा, उसे समता-दर्शन के रूप में जन-२ तक पहुँचाया है। समता ही सारभूत है। गीता में कहा है—

‘इहैव तर्जितं सर्गो येषां साध्ये स्थित मनः ।’

—समता-भवन, वीरानन्द

आचार्य श्री नानेश और समीक्षण ध्यान

ॐ श्री शान्ति मुनि

ध्यान-साधना की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए महावीर दर्शन में कहा गया है—

अहो ! अनन्तवीर्योऽयमात्मा विश्व प्रकाशक
त्रैलोक्य चालयत्येव, ध्यान शक्ति प्रभावत ॥

यह आत्मा अनन्तवीर्य-शक्ति-सम्पन्न एव विश्व के अणु-अणु का प्रकाशक है। जब इसमें ध्यान-ऊर्जा का जागरण हो जाता है तो यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को चलिता कर सकता है।

वास्तव में ध्यान की शक्ति अवूढ है। क्योंकि ध्यान का सामान्य अर्थ है चित्तवृत्तियों के भटकाव को अवरुद्ध करके उन्हें किसी एक तत्त्व पर केन्द्रित कर देना। यह वैज्ञानिक सिद्धांत है कि बिखरी हुई सूय-किरणें, सौर-ऊर्जा अकिञ्चित्त कर होती हैं, किन्तु वे ही किसी आइरलास पर केन्द्रित होकर, अग्नि उत्पन्न कर देती हैं। ठीक यही स्थिति चैतन्य ऊर्जा की है। जब ध्यान के द्वारा चैतन्य ऊर्जा का जागरण हो जाता है तो उसके लिये इस विश्व में कोई भी असम्भव काय नहीं बचता है।

ध्यान-ऊर्जा का इतना अचिन्त्य प्रभाव होने पर भी ध्यान-साधना का हा पाना सुकर नहीं है। जीवन इतना जटिल हो गया है कि उसे सहज बनाना कठिन हो गया है। आज अधिकांश व्यक्तियों का पूरा जीवन विपरीतियों, विसर्गतियों एवं तनावों में जीने का अभ्यस्त बन गया है। उस अभ्यास के कारण विपरीतियां और विसर्गतियां वैसी लगती ही नहीं हैं। आज का आम मानव भ्रान्तियों में जीने का अभ्यास, भ्रम बन गया है। आज उसे सत्य में जीना बड़ा अटपटा लगता है। पाश्चात्य दार्शनिक नीत्से ने एक जगह लिखा है—‘आदमी सत्य को साथ लिये नहीं जी सकता है। उसे चाहिये सपने, भ्रान्तियां, उसे कई तरह के भूठ चाहिये जीने के लिये।’ और नीत्से ने जो कुछ कहा वह आम मानव की दृष्टि से सत्य ही लगता है। आज इन्सान ने जीने के लिये असत्य को बहुत गहराई में पकड़ा है। अपने इर्द-गिद भ्रान्तियों की बाढ़ लगा दी है और अपनी ही लगाई उस बाढ़ से उसका निषलना कठिन हो गया है।

इस बात को समझना बहुत आवश्यक हो गया है क्योंकि इसे समझ बिना हम आनन्द या शक्ति के द्वार तक नहीं पहुँच सकते हैं और वहाँ पहुँचे बिना हमारी चेतना को कहीं विश्रान्ति नहीं मिल सकती है। किन्तु भ्रान्तियों की बाढ़ या असत्य के चीखटों को समझने के लिये मन को, उसकी वृत्तियों को और उसके सूक्ष्म स्पन्दों को समझना आवश्यक है। उसे समझने की प्रक्रिया का नाम है— 'समीक्षण ध्यान-साधना।' समीक्षण ध्यान-साधना उस जड़भिमुख तद्रा को तोड़ती है जिसके कारण व्यक्ति असत्य और भ्रान्तियों में जीने का अभ्यासी हो गया है। जैसे चमारों को चमड़े की गन्ध नहीं आती, करीब-करीब वही दशा आम व्यक्ति की बनी हुई है।

आज का विज्ञान भी कहने लगा है—कि मनुष्य नींद के बिना तो फिर भी जी सकता है, सपनों के बिना इसका जीना मुश्किल है। पुराने युग में समझा जाता था कि नींद एक आवश्यक प्रक्रिया है, किन्तु आज वह मान्यता बदल गई है। आज का विज्ञान मानता है कि नींद इसलिये आवश्यक है कि आदमी सुपने ले सके।

चूँकि आदमी स्वप्नलोकी तद्रा में जीने का अभ्यासी बन गया है और उसे वे अभ्यास आनुवंशिक परम्परा के रूप में मिलते जाते हैं। अतः उसके जीने के लिये वे आवश्यक हो जाते हैं, किन्तु यथार्थ सत्य यह है कि इन्सान का यह विपरीतियों से भरा अभ्यास ही उसे अशान्त बनाये हुए है। आज मानव मन की अशान्ति, उसके तनाव, चरम सीमा का स्पर्श करते दिखाई देते हैं और इसी दृष्टि से समस्त बुद्धिजीवियों में एक व्यग्रतापूर्ण भाव भी निमित्त होता जा रहा है कि आखिर विसर्गतियों से भरी यह जीवन-प्रणाली हमें कहा ले जाकर डालेगी? हमारे ऐहिक और पारलौकिक दोनों जीवन कब तक असन्तुलित एवं तनावपूर्ण बने रहेंगे? और इसी व्यग्रता ने अनेक साधना-पद्धतियों का आविष्कार किया है। तनाव-मुक्ति एवं आत्म-शान्ति की शोध में हजारों-हजार मानव मन विभिन्न साधना-सरिताओं में प्रवाहित होने लगे। उन्हीं साधना-सरिताओं में से एक परम पावनी, मन-मलीन-हारिणी, जन-जन तारिणी सुपरिष्कृत साधना पद्धति है—समीक्षण-ध्यान। इस साधना पद्धति के द्वारा हम न केवल बाह्य तनावों से ही मुक्त होते हैं, अपितु कषाय-मुक्ति एवं वासना-विवेचन के द्वारा आत्म साक्षात्कार एवं परमात्म साक्षात्कार का चरम आनन्द भी प्राप्त करते हैं।

इस साधना पद्धति के आविष्कर्ता समतायोगी आचार्य श्री नानालालजी म सा स्वयं में एक उच्चकोटि के महान् ध्यान-साधक हैं। साधना ही उनके जीवन का सवस्व है। उनका प्रतिफल आत्म-समीक्षण को ही समर्पित है। एक बहुत विराट सघ के नायक-संचालक होते हुए वे भी उससे जल कमलवत् मलिन रहने के अभ्यासी हैं। अतः उनकी यह आविष्कृति पूणतया अनुभूतियों से सम्पृक्त

अन्तरंग चेतना की भावभूमि से निःसृत है। अनेक वर्षों की गुरु-चरण सेवा एवं साधना अनुभवों का निष्कर्ष है—यह साधना पद्धति। अस्तु इसका सर्वजनोपयोगी होना स्वतः निर्विवाद हो जाता है।

साधना के सन्दर्भ में एक विचारणीय बिन्दु यह है कि यह केवल चर्चा, तर्क-वितर्क अथवा अध्ययन का विषय नहीं है। यह स्वयं में साधन कर चलने एवं अनुभूतियों से गुजरने का विषय है, हम आचार्य प्रवर द्वारा प्रदत्त इस साधना-पद्धति का अनुशीलन कर स्वयं अनुभव करें कि यह साधना-पद्धति हमारे लिये कितनी उपयोगी एवं आवश्यक सिद्ध होती है।

समीक्षण-ध्यान आगम वर्णित ध्यान विधियों का निचोड़-निष्कर्ष है और आचार्य प्रवर श्री नानेश की दीर्घकालीन साधनात्मक अनुभूतियों का सन्दोह है। यद्यपि अभी यह साधना विधि प्रयोगात्मक प्रणाली के आधार पर अधिक जन-प्रचारित नहीं हुई है, किन्तु जिन आत्म-साधकों ने इसकी प्रयोगात्मकता को आत्मसात किया है, उन्होंने आत्मानन्द के साथ मन सन्तुलन एवं मानसिक एकाग्रता के क्षेत्र में आशातीत सफलता प्राप्त की है।

आचार्य प्रवर श्री नानेश ने अनेक बार समीक्षण ध्यान के विविध आयामी प्रयोगों को आत्मसात् ही नहीं किया, अपितु अपने शिष्य-परिचर को भी उन अनुभूतियों का आस्वादन करवाया है। उनकी स्वयं की जीवन-प्रणाली तो प्रतिपल ध्यान योग में लीन एक ध्यान-योगी की प्रणाली है। उनकी चेतना के प्रत्येक प्रदश में, उनके जीवन के प्रत्येक व्यवहार में ध्यान योग प्रतिबिम्बित ही दिखाई देता है। उनकी इस योग-मुद्रा का प्रभाव अपने परिपाश्व को भी प्रभावित करता है। इसीलिये उनके निकट का समस्त वायु मण्डल ध्यान-साधना से अनुप्राणित बना रहता है।

आचार्य प्रवर ने अपनी सुदीर्घ ध्यान-साधना की अनुभूतियों के आधार पर ध्यान की इस नूतन विद्या को अभिव्यक्ति प्रदान की है। यद्यपि यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि यह समीक्षण-ध्यान विद्या आगम प्रतिपादित ध्यान-विद्या से भिन्न नहीं है, फिर भी इसकी अन्य अनेक प्रचलित ध्यान विद्याओं से भिन्न ही विशेषता है, इसके द्वारा हम जीवन की सामान्य से सामान्यवृत्ति का समीक्षण करते हुए आत्म-समीक्षण और परमात्म-समीक्षण की स्थिति तक पहुँच सकते हैं।

ध्यान की यह अप्रतिम विद्या अपने आप में एक नूतन विद्या है। यह केवल मानसिक तनाव-मुक्ति तक ही सीमित नहीं है। इसका प्रभाव आत्म-दर्शन की उस भूमिका तक जाता है जो परमात्म-दर्शन के द्वार उद्घाटित कर देती है।

समीक्षण ध्यान-साधना में किमी भी प्रकार की हठयोग जैसी प्रक्रियाओं

को स्थान नहीं दिया गया है। यह साधना सहज योग की साधना है। समीक्षण द्रष्टाभाव की साधना है। इस प्रक्रिया में हम दुवृत्तियों के निष्कासन के प्रति किसी प्रकार की जवदस्ती नहीं करते हैं और न शक्ति जागरण इत्यादि अतोन्मोदनयन के प्रति भी किसी प्रकार की हठवादिता अपनाई जाती है। यहाँ केवल द्रष्टाभाव आत्म-समीक्षण की सूक्ष्म प्रक्रिया के द्वारा ही सहज, सरलता से अशुभत्व का बहिष्कार एवं शुभत्व का संस्कार होता चला जाता है।

समीक्षण ध्यान इस चोचवत्-वस्तु के स्वरूप का यथाथ बोध कराता हुआ अतपथ के राहों को ऊर्ध्वारोहण में गति प्रदान करता है।

‘ज्ञानाणव’, ‘योग शिष्ट समुच्चय’ आदि ग्रन्थों में जिन पदस्थ आदि ध्यान विधियों का उल्लेख मिलता है, वे ही आत्म-समीक्षण की भी विधियाँ हैं। आगमों में आत, रौद्र, धर्म और शुक्ल ध्यान का जो गहनतम विवेचन उपलब्ध होता है, वह सब समीक्षण का ही विविध रूपी विश्लेषण है। धर्म-ध्यान और शुक्ल-ध्यान की जो भावनाएँ-अनुप्रेक्षाएँ बताई गई हैं, वे समीक्षण की विविध-आयामी पद्धतियाँ ही हैं।

इस प्रकार मन को किंवा मनोयोग को स्वस्थ दिशा प्रदान करने वाली जितनी भी विधियाँ/प्रणालियाँ अथवा पद्धतियाँ हैं, वे समीक्षण-ध्यान की विधियाँ मानी जा सकती हैं।

आगमिक परिप्रेक्ष्य में चित्तन किया जाय तो ध्यान का सम्बन्ध प्रारम्भ में मानसिक अशुभ वृत्तियों का परिमार्जन एवं शुभ वृत्तियों को आत्म-स्वरूप की ओर दिशा देने में ही अधिक है। इस प्रकार की प्रक्रिया में चलता हुआ साधक जब तेरहवें व चौदहवें गुणस्थान में पहुँचता है तो उन वीतरागी आत्माओं को ध्यान-साधना की विशेष अपेक्षा नहीं रहती है, क्योंकि उन स्थानवर्ती आत्माओं के मन की अशुभ वृत्तियाँ परिमार्जित हो जाती हैं जिससे मन सम्बन्धी चंचलता का आत्यंतिक अभाव हो जाता है एवं शुभ वृत्तियाँ आत्म-स्वरूप की ओर मोड़ खाती हुई अप्रमत्त भाव में समाविष्ट हो जाती हैं। अतः प्रारम्भिकता से लेकर कुछ ऊर्ध्वगमन तक स्थिर रखने के प्रयास की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इन दोनों गुण स्थानों में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती एवं सम्बुद्धिप्रद क्रिया निवृत्ति रूप दो ध्यान पते हैं, वे भी मन, वचन, काय के योगों का व्यवस्थितिकरण एवं चरम-परिणति की अवस्था में आत्म-प्रदेशों का स्थिरीकरण होने में सम्बन्धित हैं, क्योंकि वहाँ ध्यान-साधना की अन्तिम मजिल प्राप्त हो जाती है।

निष्पत्ति में हम यह कह सकते हैं कि समीक्षण ध्यान आचार्य श्री नानेश के द्वारा उद्घाटित वह द्वार है, जिससे हम सर्व-समाधानों की मजिल प्राप्त कर सकते हैं एवं आत्म-कल्याण के चरम लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। ▽

समता-साधना : सामाजिक एवं नैतिक पक्ष

❀ श्री सुरेशकुमार सिसोदिया

सामाजिक शब्द ही यह स्पष्ट करता है कि जहाँ समाज है वहाँ समता नितान्त आवश्यकता है। वस्तुतः देखा जाय तो ज्ञात होता है कि समाज के टिके रहने का आधार ही समता है क्योंकि समता का अभिप्राय ही सबके प्रति समभाव रखना और मिलजुल कर भाई-चारे से रहना है। जहाँ यह भाव नहीं, वहाँ सामाजिकता टिक ही नहीं सकती।

अब यह प्रश्न उठता है कि व्यक्ति के जीवन में समता कैसे आये? जब हम प्राणिमात्र के जीवन को देखते हैं और उस पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि यह सब नैतिकता से भाव्य है। नैतिकता ही जीवन की वह अमूल्य धरोहर है जो व्यक्ति को सफलता के सर्वोच्च सोपान तक पहुँचाने में समर्थ है। यदि व्यक्ति के जीवन से नैतिकता हट जाती है तो फिर उच्छृंखलता और स्वच्छन्दता दोनों ही साथ-साथ आती है जो न केवल सधर्म का कारण बनती है वरन् उसके पतन का कारण भी बनती है।

नैतिकता तो सामाजिक घरातल का आधार स्तम्भ है। इस कथन की सत्यता को प्रबुद्ध व्यक्ति किस सीमा तक स्वीकारते हैं, यह अलग बात है। किन्तु समाज का वह वर्ग जिसे हम अनपढ़, असभ्य, डाकू, चोर, लुटेरे कुछ भी कह लें, नैतिकता तो उनमें भी विद्यमान है। उनमें भी पूर्ण नैतिकता का पालन होता है। चोर और लुटेरे भी चोरी के माल को आपस में बाँटते समय ईमानदार बने रहते हैं। वे भी अपने समाज और अपने गिरोह के लिए ईमानदार हैं, विश्वसनीय हैं और एक-दूसरे का विश्वासपात्र बने रहने में अपना हित मानते हैं। नैतिकता का इससे अधिक स्पष्ट प्रमाण और क्या हो सकता है? यहाँ मेरे इस कथन का यह अर्थ नहीं लिया जाय कि मैं उनकी तथाकथित नैतिकता को आदर्श मान रहा हूँ। मेरे यह कहने का अर्थ समाज को इस ओर इंगित करना मात्र है कि जब समाज का निम्न स्तरीय वर्ग भी इस सीमा तक नैतिकता का पालन कर रहा है तो समाज का वह बुद्धिजीवी वर्ग जिसे हजारों वर्षों से उन सन्त महात्माओं, युग पुरुषों और ज्ञानियों के प्रवचन पढ़ने, सुनने को मिलते रहे हैं जिन्होंने जीवन पयन्त स्वयं समता-पान बनकर मानव समाज को नैतिकता का पाठ पढ़ाया हो, समता का उपदेश दिया हो, लेकिन वह वर्ग उन सन्त महात्माओं एवं विचारकों के उपदेशों को सुनने और समझने के बाद भी समाज में अमीर-गरीब, शोषक-शोषित, मालिक-मजदूर और ऊँच-नीच का भेद-भाव कम नहीं कर सका।

आज नैतिकता की चकाचौंध ने व्यक्ति को इस सीमा तक अपनी ओर आकर्षित कर लिया है कि उसके पड़ोस में क्या कुछ हो रहा है यह सब देखने, सुनने और समझने का वह प्रयत्न ही नहीं करता।

प्रायः सभी धर्मों ने किसी न किसी रूप में मानव समाज को समता का उपदेश दिया है। समता का अर्थ एवं उसकी साथकता मात्र धार्मिक क्षेत्र तक ही सीमित है, यह कहना न्यायोचित नहीं होगा वरन् समता तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का अभिन्न अंग है। चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, राजनैतिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र ही क्यों न हो। समता की उपयोगिता से यो तो सभी परिचित से लगते हैं लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो ज्ञात होता है कि हमारा सम्पूर्ण जीवन विषमता से भरा है।

समभाव, समन्वय, साम्यदृष्टि, साम्य-विचार आदि समता में विद्यमान हैं। सामाजिक एवं नैतिक मूल्य समता के अभिन्न अंग हैं। समता की विभूति आदर्श है इतना सब होते हुए भी समता का सिद्धान्त साधना के चरम शिखर को छू सके या न छू सके यह बात अलग है किन्तु यह दायित्व तो उदात्त भी बनता है कि हमारे द्वारा जन-जन में यह धारणा व्याप्त कर दी जानी चाहिए कि समता हमारी संस्कृति का जीवनप्राण है जिसमें न केवल सम्यता के बीज निहित हैं वरन् उसमें तो सम्पूर्ण जीवन का अस्तित्व समाविष्ट है। समता वह अमोघ शस्त्र है जिसका प्रयोग करने से आक्रमणकारियों के जीवन पक्ष भी सम्य बनकर त्याग, बलिदान एवं साहस की वास्तविकता को स्वीकारेंगे।

सादगी, सरलता एवं नैतिकता आदि समता के सूत्र हैं परन्तु इस सूत्र का व्यापक स्तर पर संवर्द्धन नहीं हो सका है अतः साधुवर्ग, श्रावकवर्ग, लेखक, समाज के प्रतिष्ठित लोग एवं समाज के प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व बनता है कि वह अब भी इस पक्ष की उपादेयता को अंगीकार करे एवं समाज के उत्थान एवं नैतिक मूल्यों की स्थापना में लगे। यदि हमारा लक्ष्य सर्वोपरि होगा तो भ्रान्तियां निःसन्देह मिटेंगी तथा हममें एकता की शक्ति और सुरक्षा की भावना स्वतः ही उत्पन्न होगी और तब एक ऐसे बीज का पुनः प्रयोग होगा जो हजारों वर्षों से लुप्त मानवीयता का सम्मुख लाकर एक विशाल वृक्ष की सजा का प्राप्त हो सकेगा। प्राकृत के साथ साथ दशन का विद्यार्थी होने के नाते विभिन्न दशनों का अध्ययन करने के उपरान्त मुझे तो यही लगा कि समभाव, समन्वय, साम्य-दृष्टि और साम्यविचारों के आधार स्तम्भ पर टिका आचार्य श्री नानेश का यह समता दशन विश्व में अग्रणी स्थान रखता है।

आज जब हम आचार्य श्री के ५० वें दीक्षा महात्सव का व्यापक रूप से मनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो सर्वाधिक आवश्यकता इस बात की है कि हम और सभी वाह्य आडम्बरो को छोड़ कर आचार्य श्री के २६ वर्षों की तपस्या के नवनीत समता दर्शन को जैन और जनेतर लोगों में अधिकधिक प्रचारित-प्रसारित करें।

—आगम, अहिंसा-समता एवं प्राकृत
संस्थान पटिनी, मार्गे, उदयपुर (राज.)

समता दर्शन : उत्पत्ति से निष्पत्ति तक

ॐ मुनि श्री ज्ञान

आज से करीब २७ वर्ष पूर्व साधुमार्गी संघ का दीप, इतर लोगो का ही नहीं अपितु उसके अनुयायियों की भी घुमिल होता नजर आ रहा था। स्वर्गीय गणेशाचार्य के बुझ रहे देह-दीप के साथ ही साधुमार्गी संघ का शुभ प्रकाश भी अघकार के रूप में परिणित होने की संभावनाएँ करीब-करीब सबको नजर आने लगी थी, इस बुझ रहे दीप को सदैव प्रज्वलित बनाये रखने के लिए संघ का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वर्गीय गणेशाचार्य ने सन् २०१६ आश्विन शुक्ला द्वितीया का अपने सुयोग्य शिष्य श्री नानालालजी म सा के सशक्त कंधों पर डाल दिया। करीब साढ़े तीन मास के अनन्तर ही गणेशाचार्य के स्वर्गवास हो जाने से आपत्ती आचार्य पद पर आसीन हुए। जैन धर्म संघ में आचार्य पद अत्यधिक गरिमामय पद रहा है, इस पद पर आसीन साधक स्वयं के उत्थान के साथ ही चतुर्विध संघ, साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका एवं मानव ही नहीं अपितु प्राणीमात्र के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आचार्य पद पर आसीन व्यक्ति पर द्वितरफा उत्तर-दायित्व होता है। क्योंकि आचार्य, नवकार मंत्र के तृतीय पद पर प्रतिष्ठित है, आपरियाण पद के पूर्व अरिहताण और सिद्धाण है और पश्चात् उवज्जायाण और साहूण हैं। आचार्य पदासीन महापुरुष अरिहत सबज्ञ तीर्थंकरों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का अधुण्य रूप से प्रतिपादित करते हैं, साथ ही सिद्ध भगवतों के वास्तविक स्वरूप को भी जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं, इधर चतुर्विध संघ के पंचम पद पर आसीन भव्यात्माओं को भी सतत निर्देशन देकर प्रगति की दिशा में नियोजित करते हैं। इस प्रकार उन्हें द्वितरफा उत्तरदायित्व का सम्पूर्ण रूप से निवहन करना होता है। आचार्य प्रवर ने यह निवहन बहुत ही बखूबी किया है, यह वर्तमान के परिपेक्ष्य से एवं भूत-भावी अवस्थाओं के अनुचितन पर स्पष्ट परिभाषित होता है।

जब आचार्य प्रवर श्रद्धेय गुरुदेव श्री नानेश अपना प्रथम चातुर्मास रत-ताम म कर रहे थे, उस समय आय श्री की सब जीव कल्याणों चेतना ने जब शैतान के आतंक की भाँति फँस रहे विषमता, वैमनस्य, विभेद, विघटन एवं मानवता के विनाश का नग्न ताडव देखा तो वह कराह उठी और विषमता की उपशान्ति के लिए जिज्ञासाओं द्वारा समाहित जिज्ञासुओं को समाधिवत करने के लिए चिंतन

● मुनि श्री का डॉ आनावत द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर के आधार पर संकलित ।

की गहराईयो में पैठ करती चली गई, जिसमें पैठ करते वक्त प्रभु महावीर का अमृतवाणी तो जीवन वेष्ट के रूप में साथ थी ही गहराई के इन क्षणों में चेतना से चेतना का सस्पन्ना, सबल, साहस, सहअस्तित्व भाव देने वाला एक शब्द प्रादुभूत हुआ और वह शब्द था 'समता'।

यह उच्च शब्द जाति, पथ, संप्रदाय, पार्टी से अलग रहकर सम्पूर्ण प्राण वग से जुड़ा हुआ है। यद्यपि शालि (गेहूँ) व्यक्ति की क्षुधा तृप्त कर सकता है लेकिन जब तक वह सुसंस्कृत न हो जाए तब तक वह अपनी क्षुधा उस गेहूँ में तृप्त नहीं कर सकता है (क्षुधा मिटाने की वास्तविक विधि की अनभिज्ञता के कारण स्वस्थता के साथ क्षुधा की तृप्ति करना प्रायः असम्भव ही है)। वह स्थिति समता के साथ रही हुई है। इसलिए यह तो निर्विवाद है कि समता शब्द किसी जाति या व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़ा हुआ है, पर जब तक इसका यथार्थ प्रस्तुतीकरण न हो जाए तब तक वह जनता के लिए उपयोगी कैसे बन सकता है।

श्रद्धेय गुरुदेव ने समता को अपनी विशिष्ट प्रज्ञालोक में आलोकित कर इस प्रकार से सुसंस्कृत किया कि वह प्राणीमात्र की विषमता को समझ कर उस जाति की अनुभूति देने में समर्थ हो गया। रत्नाम में इसकी प्रादुभूति एक बीज के रूप में हुई थी जिसका विस्तारोत्तरण करीब दस वर्ष बाद जयपुर के चातुर्मास में हुआ था, क्योंकि गुरुदेव का यह स्वभाव रहा है कि वे अपने वस्तुव्यपलन के दृष्टि से जनकल्याण की भावनाओं से अनुप्रेरित होकर अपने विचार जनता के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। ग्रहण करना या नहीं करना, यह जिज्ञासुओं पर निर्भर करता है। दस वर्ष तक तो किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया पर जयपुर चातुर्मास में एक जिज्ञासु भाई ने आचार्य देव के समक्ष अपनी एक जिज्ञासा प्रस्तुत की कि गुरुदेव यह जीवन क्या है।

बड़ा मौलिक प्रश्न रहा है। यहाँ यह, आज से ही नहीं अपितु अचिन्तन समय से उभरता हुआ चला आ रहा है और इसका समाधान भी विविध रूपों में दिया जाता रहा है। यही प्रश्न जब आचार्य प्रवर के समक्ष आया तो आप श्री ने उस प्रश्न का प्राजल भाषा संस्कृत में रूपांतरित करते हुए उसका समाधान भी संस्कृत में ही सूत्र शैली में प्रस्तुत किया। वह निम्न है—

कि जीवनम् ? सम्यक् निर्णायक समतामयञ्च यत् तज्जीवनम् ।

जीवन क्या है ? जो चेतना सम्यक् निर्णायक एवं समता से सवधित हो, वही यथार्थ में जीवन है।

उस इमी जिज्ञासा का समाधान आप श्री ने अपने चातुर्मास के दौरान प्रवचनों के माध्यम से जनता के सामने रखा जिसे राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर की प्रबुद्ध जनता ने बहुत सराहा अत्यंत उपयोगी समझकर जन-जन

तक पहुँचाने के लिए तत्काल ही 'पावस-प्रवचन' के नाम से करीब पाँच भागों में पुस्तकों के माध्यम से जनता के सामने प्रस्तुत किया ।

समीक्षा का विषय यह है कि अच्छे से अच्छे विचार किसी भी विद्वान् व्यक्ति के द्वारा दिये जा सकते हैं, पर वे जनता में तभी प्रभावी होते हैं जब स्वयं प्रवचनकार, चित्तक उन सिद्धांतों को अपने जीवन में साकार करे, क्योंकि बिना ऊर्जा के बल्व प्रकाशित नहीं हो सकता ।

आचार्य देव ने समता को पहले अपने जीवन में रमाया है । अपने जीवन की प्रयोगशाला में उन्होंने एक-दो वर्ष ही नहीं करीब २३ वर्ष तक निरन्तर प्रयुक्त करने के बाद ही जनता के सामने प्रस्तुत किया है । आचार्य प्रवर का जीवन समता की जलधि में निमज्जित होकर उस पावनता को प्राप्त हो चुका है जिससे उनके सपक में आने वाला अपावन व्यक्ति भी पावन बन जाता है ।

समता का सीधा अर्थ यदि लिया जाए तो स्पष्ट होगा कि अपने समान ही सत्ता की समस्त आत्माओं के साथ एकरूप व्यवहार है । जिसकी चरम परिणति पर ही आत्मा में परम रूप की अभिव्यक्ति होती है एवं जिसे परमात्मा के नाम से अभिसंज्ञित किया जा सकता है । आत्मा से परमात्मा तक पहुँचने के लिए उस आत्मा को सत्ता की समग्र आत्माओं के साथ आत्मीय संबंध कायम करना होता है, उसी संबंध के विकास की क्रमिक प्रक्रिया का वर्णन समता दशक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है ।

इसमें वर्तमान में जहाँ वही भी दृष्टिपात किया जाता है तो यह है कि आज व्यक्ति में लेकर विश्व तक अशांति या द्वन्द्व की और हमारे मूल में विषमता ही एक मात्र कारण है, चाहे चाहे राष्ट्र । लगभग सभी के मन में यह स्वाभाविक है कि दुनियाँ में मैं ही रहूँ, मेरा ही अस्तित्व रहे, जाता है । आज मानव अपने इस छोटे से जीवन में हनन करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता है, अशांति या साम्राज्य फैला दिया है । भारत-नन्द-भोजाई में, एक परिवार का दूसरे परिवार में, एक धर्म का दूसरे धर्म से, और एक जाड़ा होता है तो वह सिर्फ इस तुच्छ भावना में, तुम मेरे अधीनस्थ रहो, या फिर तुम्हारा जमा में तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, तुच्छ भावना में हमकर मानव न बन पाया है ।

न लगाये रखा है, जिनके परिणाम

स्वरूप दो बार विश्वयुद्ध की भयकर वीछार हो चुकी है। फिर भी तृप्ति नहीं हुई है। आज मानव ने ऐसे परमाणु बमों का आविष्कार कर लिया है, जिनसे विस्फोट से लाखों-करोड़ों व्यक्तियों की जिन्दगी कुछ ही क्षणों में समाप्त हो सकती है। वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया, इस विश्व जैसे अन्य अनेक विश्व का भी यदि निर्वाण किया जाए तो भी उन सारे विश्वों के विनाश की क्षमता के अणुबम आज मानव के पास मौजूद हैं।

हिरोशिमा में डाले गये बम से करीब ६५१५० मानव मारे गये थे। द्वितीय विश्व युद्ध में करीब ढाई करोड़ आदमी मारे गये थे और बाद में छूटकर युद्धों में भी करीब ढाई करोड़ लोग मारे गये। इस प्रकार पाँच करोड़ व्यक्ति मार गए। वैज्ञानिकों खोज ने बतलाया है कि बोटुलिज्म जहर का एक ग्राम ७० लाख आदमियों को मार सकता है और अणुद्ध सिटाकोसिस जहर का चौथा ग्राम ७ अरब व्यक्तियों को मार सकता है। ऐसे भारक विष के द्वारा निर्मित अणु-बमों का खजाना बड़-बड़े शक्तिशाली राष्ट्रों के पास विद्यमान है। ऐसी स्थिति में यह विश्व कब किस समय प्रलयकारी रूप ले ले, यह कहा नहीं जा सकता। न्यूट्रॉन बम के आविष्कारक अमेरिकी वैज्ञानिक सेम्युअल कोहन ने तो तीसरे विश्व युद्ध की भी घोषणा कर दी थी। उनके अनुसार १९८५ से १९९९ के बीच कभी भी विश्व युद्ध छिड़ सकता है। जिसमें अरब-इजराइल, भारत-पाकिस्तान, चीन दक्षिण अफ्रीका विशेष रूप से लड़ेंगे। रूस और अमेरिका परोक्ष रूप में रहेंगे। बमों का भी व्यापक स्तर पर प्रयोग होगा। यह घोषणा मानवीय चेतना को भयाक्रांत बनाने वाली है।

इस स्वार्थपरता ने समुचित मानव जाति को विनाश के ऐसे कगार पर ला खड़ा किया है कि यदि इनमें वापस रिवर्स (पीछे) नहीं हुए तो विनाश अवश्यभावी है। ऐसी स्थिति में यदि मानव चेतना ने नवीन अग्रगण्य नहीं ली तो यह विनाश का रूप कितना उग्र रूप धारण कर लेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता।

आज भारत देश की स्वयं की दशा भी बड़ी दयनीय बनी हुई है। बोट की गजनीति में बंद व्यक्तियों के स्वाथ के कारण हजारों हजार निर्दोष व्यक्ति पिसते चले जा रहे हैं। इस परिपेक्ष्य में आचार्य देव द्वारा प्रतिपादित विश्व शांति का अमोघ उपाय समता दर्शन की नितांत आवश्यकता है। समता दर्शन द्रुवते हुए जनजीवन की एक मात्र पतवार बन सकती है। यद्यपि समता का महत्त्व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समझा गया है, तभी सन् १९८७ का वर्ष समता वर्ष के नाम से घोषित किया गया था यद्यपि उस घोषणा के माय समता का सकारात्मक रूप न आने के कारण विषमता का उद्भूतन नहीं हो पा रहा है। यह सत्य है कि भोजन के उद्घोष से भूख शांत नहीं होगी, परन्तु उस उद्घोष के साथ ही

भोजन ग्रहण किया जाएगा और वह भोजन आंतरिक रासायनिक परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता हुआ खल भाग, रस भाग आदि में विभाजित होकर यथा-योग्य रूप से सभी इन्द्रियों के पास पहुँचेगा, तभी शरीर में तेजस्विता आ सकती है, वैसे ही समता दर्शन के सिद्धांतों को स्वीकार करने मात्र से ही विषमताओं का उन्मूलन नहीं हो सकता है, उस समता को जीवन में सकारात्मक रूप से यथा-शक्ति उतारना होगा, तभी शांति का सही स्वरूप आ सकेगा ।

समता दर्शन को व्यक्ति से लेकर विश्व तक सकारात्मक रूप देने के लिए आचार्य देव ने चार सिद्धांत प्रतिपादित किये हैं । १ समता सिद्धांत दर्शन, २ समता जीवन दर्शन, ३ समता आत्म-दर्शन, ४ समता परमात्म दर्शन । जिनका विस्तृत वर्णन तो 'समता दर्शन एवं व्यवहार' नामक ग्रंथ में किया गया है तथापि यहाँ आपकी जिज्ञासा का समाधान देने के लिए संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत कर देता हूँ ।

समता सिद्धांत-दर्शन—किसी भी वस्तु को अपनाने से पहले उसकी उपयोगिता और अनुपयोगिता के बारे में चिंतन-मनन कर तदनन्तर अवधारणा आवश्यक होता है । किसी अनुपयोगी वस्तु का ग्रहण कर भी लिया जाता है तो उसे समय के प्रवाह के साथ छोड़ भी दिया जाता है । अतः जिस किसी वस्तु को अपनाना है तो उसकी पूर्ण समीक्षा करने के पश्चात् ही अपनाना उपयुक्त रहेगा समता को जीवन में अपनाने के पूर्व उसके सिद्धांतों को उपयोगी माना जाए । इस बात को दृढसंकल्प के साथ स्वीकार किया जाए कि समता दर्शन हमारे लिए पूर्ण रूप से उपयोगी है एवं इसे अपनाने पर ही आत्म-शांति प्राप्त हो सकती है ।

यह सत्य है कि जिसे हम अन्तर चेतना से स्वीकार कर लेते हैं, तदनुसार ही गई गति, सही प्रगति में रूपांतरित होती है ।

वर्तमान में आधुनिक युवा और युवतियाँ जो सिनेमा आदि देखते हैं, उनके मन में या मस्तिष्क में वहाँ का गीत अच्छी प्रकार से जम जाता है और वे जहाँ-तहाँ भी जाते हैं, उसे गुनगुनाते रहते हैं, जिसका भान कभी-कभी उन्हें भी नहीं रहता है । ठीक इसी प्रकार समता से व्यक्ति से लेकर विश्व तक की शांति तभी सम्भव है । जब समता को हम उसी रुचि के साथ मानें । तभी वह व्यावहारिक स्तर पर सकारात्मक रूप से उभरेगी । समता का व्यावहारिक रूप है—सम सोचें, सम भावें, सम देखें, सम जानें और सम ही करने का प्रयास करें । जीवन के प्रत्येक कार्य में समता का होना परम आवश्यक है दूसरों के अस्तित्व को भी हमें हमारे अस्तित्व के समान स्वीकार करना होगा ।

समता—सिद्धांत दर्शन के कुछ प्रावधान—१ समग्र आत्मीय पक्तियों के सम्पद सर्वांगीण के विकास को सर्वत्र सम्मुख रखना । २ समस्त दुष्ट वृत्तियों के त्यागपूर्वक सत्माधना में पूर्ण विश्वास रखना । ३ समस्त प्राणीव्यग का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार करना । ४ समस्त जीवनोपयोगी वस्तुओं के यथायोग्य सम-

वितरण पर विश्वास रखना । ५ गुण एव कर्म के आधार पर प्राणियों के श्रेणी विभाग में विश्वास रखना । ६ द्रव्य संपत्ति व सत्ता प्रधान व्यवस्था के स्थान पर चेतना एव कतव्यनिष्ठा को प्रमुखता प्रदान करना ।

२ समता जीवन दर्शन—सिद्धांत रूप से समता को ग्रहण अथवा स्वीकार कर लेने पर व्यावहारिक जीवन में भी समता सहज ही आ जाती है, जिस प्रकार यदि मिट्टी के घट में पानी है तो उसकी शीतलता, तृप्तता स्वयमेव बाहर आ जाती है । समता जीवन दर्शन व्यक्ति के व्यावहारिक जीवन को विषमता से हटाकर समता में परिवर्तित करता है । सबके लिए एक और एक के लिए सब, जीओ और जीने दो के सिद्धान्त को जीवन में उतारना समता जीवन दर्शन है । इसके लिए निम्न प्रावधान हैं—

१ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और सापेक्षतावाद का जीवन में उतारना । २ जिस पद पर जीवन रहे उसी पद की मर्यादा या पामाणिकता के साथ जीवन में उतारना ।

समता जीवन दर्शन में प्रवेश पाने वाला व्यक्ति जुआ, मास, चोरी, शिक्कर, परस्त्रीगमन, वैश्यागमन इन सात कुव्यसनों के परित्याग के साथ अपने जीवन को अधिकाधिक प्रामाणिकता, नैतिकता, मानवता व धार्मिकता से परिपूर्ण बनाने में समर्थ होता है । सापेक्षवाद से अपने मानस का स्वस्थ रखता हुआ अंधा अंधा की प्रणियों को भी विमोचित कर देता है ।

३ समता आत्म-दर्शन—समता जीवन दर्शन से भी साधना की चेतना जब ऊपर उठने लगती है, तब वह समता आत्म-दर्शन की स्थिति में आती है । समता जीवन दर्शन में तो वह परिवार, समाज, राष्ट्र एव अन्तर्गण्ट्रीय स्तर को समतामय बनाने में सहयोगी बनती है । परन्तु आत्म-दर्शन में वह स्वयं की चेतना के अन्तर्गत अमूल्य शक्ति स्फूर्तियों को स्फुरित करने के लिए आत्मस्थ साधना में तल्लीन बनने लगती है । आत्म-साधक पुरुष जब चेतना का स्वरूप समझकर जडत्व की राग-द्वेष की परिणति से विलग रहने लगता है, क्योंकि उस यह अंतर-प्रज्ञा से ज्ञात हो जाता है कि इस क्षणभंगुर दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है । जब सभी परिवर्तनशील है तो राग-द्वेष उत्पन्न करके अपने आत्मपतन के साथ ही, दुनिया की दृष्टि में अपने आपको हान्यास्पद बना बनाया जाए । समता आत्म-दर्शन के निम्न प्रावधान हैं—

१ प्रातः काल सूर्योदय से पहले कम-से-कम एक घण्टा आत्म दर्शन के लिए निर्धारित करना । २ जिन मिनटों में घण्टा नियुक्त किया जाए नित्य उसी समय हमेशा ध्यान लगाकर साधना करना । ३ साधना के समय में पापकारी वृत्तियों से अलग हटकर सत्त्वृत्तियों की स्वयं के आचरण में लाना । ४ समस्त प्राणीवर्ग को अपनी आत्मा के तुरंत समझना । आत्म-साधक पुरुष स्वयं के लिए

बन किसी का भी कष्ट नहीं देता । वह अथ समग्र आत्माओं को अपने तुल्य समझकर ही उनके साथ व्यवहार करता है । उसकी यह मान्यता सदा बनी रहती है कि किसी का भी हनन स्वयं का हनन है ।

४ समता परमात्म दशन—जब आत्म साधक पुरुष ससार की समस्त आत्माओं के साथ अपनी आत्मा के समान ही समझकर व्यवहार करने लगता है तब उसका परमात्म स्वरूप प्रकट होने लगता है, क्योंकि ऐसा साधक राग-द्वेष और तेरे-मेरे की भावना से सम्पूर्णतः ऊपर उठकर वीतरागी बन जाता है । परमात्म-साधक के प्रज्ञालोक में सम्पूर्ण विषय आलोकित हो जाता है । परमात्म-साधक स्वयं के चरम विकास के साथ ही अन्यात्माओं के विकास में भी सहयोगी बन जाता है ।

२१ सूत्रीय योजना—इन चार सोपानों को भूल बनाकर आचार्य प्रवर ने समता समाज सजना पर विशेष प्रकाश डाला है । विषमता से विषाक्त विश्व में भ्रमृत का सच्चार करने के लिए समता दशन को अपनाना ही होगा । जब तक हम दूसरों के अस्तित्व को सुरक्षित रखने की ओर प्रयत्नशील नहीं बनेंगे तब तक हमारे अस्तित्व की सुरक्षा नहीं हो सकती है । समता समाज रचना के लिए आचार्य प्रवर ने २१ सूत्रीय योजना को भी प्रस्तुत किया है । वे २१ सूत्र निम्न हैं—

१ ग्राम धर्म, नगर धर्म, राष्ट्र धर्म आदि की सुव्यवस्था अर्थात् तत्सवधी सामाजिक नियमों का पालन करना । उसमें कोई कुव्यवस्था पैदा नहीं करना और कुव्यवस्था पैदा करने वालों का सहयोगी नहीं बनना । २ अनावश्यक हिंसा का परित्याग करना, तथा आवश्यक हिंसा की अवस्था में भी व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र आदि की सुरक्षा की भावना रखना तथा विवशता से होने वाली हिंसा के प्रति साचारी का भाव या अनुभव करना न कि प्रसन्नता । ३ भूठी गवाही नहीं देना, स्त्री-पुरुष पशु-धन, भूमि आदि के लिए झूठ नहीं बोलना । ४ वस्तुओं में मिला-वट करके धोखे से नहीं बेचना । ५ ताला ताड़ कर, चाबी लगाकर कोई वस्तु नहीं चुराना । ६ परस्त्री गमन का त्याग करना, स्वस्त्री के साथ भी अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करना । ७ व्यक्ति समाज व राष्ट्र आदि के प्रति दायित्व निर्वाह के आवश्यक अनुपात से अधिक धन-बाय पर अधिकार नहीं रखना । आवश्यकता से अधिक धन धान्य होने की स्थिति में, जरूरतमंदों को सम-भाव में वितरण करने की भावना रखना । ८ लेन-देन एवं व्यवसाय आदि की सीमा एवं मात्रा को अपनी समर्थतानुसार मर्यादित रखना । ९ स्वयं के, परिवार के, समाज के और राष्ट्र के चरित्र पर कलक लगने जैसा कोई काम नहीं करना । १० आध्यात्मिक जीवन के निर्माणार्थ नैतिक सचेतना एवं तदनुरूप मत्प्रवृत्ति का ध्यान रखना । ११ मानव जाति के गुण कम के अनुसार वर्गीकरण पर पूर्ण श्रद्धा रखत हुए किसी भी व्यक्ति से राग और द्वेष नहीं रखना । १२ समय की मर्या-

दाभो का पालन करना एवं अनुशासन भग करने वालो को अहिंसक तरीके क सहयोग से सुधारना । परन्तु द्वेष की भावना नही लाना । १३ पदाधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना । १४ कतव्य पालन का पूरा ध्यान रखना एवं विभिन्न सत्ता में भासवत्, लोलुप नही होना । १५ सत्ता व संपत्ति को मानव सेवा का साधन मानना न कि साध्य । १६ सामाजिक व राष्ट्रीयता को सद्चरित्र पूर्वक भावात्मक एकता का महत्त्व देना । १७ जनतन्त्र का दुरुपयोग नहीं करना । १८ दहेज बिंदी, तिलक, टीका आदि की मागणी, सोदेवाजी तथा प्रदर्शन नही करना । १९ सादगी में विश्वास रखना एवं बुरे रीति-रिवाजो का परित्याग करना । २० चरित्र निर्माण पूर्वक धार्मिक शिक्षण पर बल देना और नित्य प्रति कम से कम एक घण्टा धार्मिक प्रक्रियाओ द्वारा स्वाध्याय, चिंतन, मनन आदि करना । २१ समता दर्शन के आधार पर सुसमाज व्यवस्था पर विश्वास रखना ।

समता के इस स्वरूप को व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में उतारने के लिए हमें इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखकर आगे बढ़ना चाहिए । समता का सवप्रथम पक्ष यह है कि 'जीओ और जीने दो' अर्थात् तुम भी जीओ और दूसरा यदि जी रहा है तो तुम उसे भी जीने दो । उसके जीवन में तुम किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप मत करो ।

समता का द्वितीय पक्ष होगा, जो तुम्हें जीने का अधिकार दे, उसे तुम भी जीने का अधिकार दो, यदि तुम्हें कोई नैतिक सहयोग दे रहा है तो तुम्हारा परम कतव्य हो जाता है कि तुम भी उसे सहयोग प्रदान करो ।

समता का तृतीय पक्ष होगा—जो तुम्हें सहयोग नहीं कर रहा है और जिसे सहयोग की अपेक्षा है और यदि तुम्हारे पास साधन उपलब्ध है तो तुम बिना किसी स्वाध के उसका सहयोग करो । यह सहयोग तुम्हारे भीतर एक प्रकार की विशिष्ट आनन्दानुभूति कराने वाला होगा ।

समता का चतुर्थ पक्ष होगा—दूसरों की सुख-सुविधाओं के लिए बिना किसी अपेक्षा के अपनी सुख-सुविधाओं का विसर्जन कर दो । यह पक्ष आत्मा को समता में निमज्जित करके उसे परम पावन बनाने वाला होगा । जिस प्रकार की स्वदक भ्रमणार ने एक पक्षी की सुरक्षा के लिए स्वयं की आहुति दे दी । धर्म रक्षि भ्रमणार ने चींटियों की सुरक्षा के लिए स्वयं को होम दिया था ।

समता के इन चार पक्षों को समक्ष रखते हुए चलने पर स्वतः ही समस्याओं का समाधान हाता चला जाएगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ तो समता की आवाज बुलंद हुई है तभी तो १८-१२-१९८७ के दिन रूस-अमेरिका में परस्पर यह निर्णय हुआ कि मध्य एटमी प्रक्षेपास्त्रों के एक हजार राकेट और १८५० एटम बम दाना तत्काल में नष्ट कर दिये जाएंगे । इस दस्तावेज पर दोनों ही देशों के शीर्ष नेताओं ने हस्ताक्षर किये थे । निःशस्त्रीकरण की यह भावना भी समता का एक आंशिक रूप ही है ।

पर इतने मात्र से शास्त्रों की भयानकता नहीं टाली जा सकती है। इसके लिए आवश्यक है वह जीमो और जीने दो रूप—समता का पहला पक्ष स्वीकार करें। हम राष्ट्रों में राष्ट्रीय स्तर पर यह सधि हो जाए कि कोई भी देश किसी पर हमला नहीं करेगा, कोई भी किसी का धन, माल, जमीन आदि हड़पने की कोशिश नहीं करेगा। क्योंकि दुनिया में सभी को जीने का अधिकार है। हम भी जीयें और दूसरों को भी जीने दें। यदि यह पहला सिद्धांत भी जीवन में स्वीकार कर लिया जाता है तो मानव जाति में एक विणिष्ट आनन्द का संचार हो जाएगा। क्योंकि आज मानव को मानव से जितना डर है उतना अन्य से नहीं है। 'जीमो और जीने दो' के पक्ष को अपना लेने पर आज जितना भी खर्च शास्त्रों के निर्माण में मानव जाति के विनाश के लिए हो रहा है, वह सज्जन में होने लगेगा। आज जो पड़ोसी देश एक दूसरे को शत्रु मान रहे हैं, वे मित्र समझने लग जाएंगे। सारी समस्याओं का समाधान होने में देरी नहीं लगेगी। इसके बाद समता के अगले पक्ष को स्वीकार करने पर तो मानव की आंतरिक और बाहरी दोनों ही समस्याएँ विमोचित होकर परम स्वरूप की अभिव्यक्ति होने लगेगी।

चरम तीर्थंकर भगवान महावीर ने अपनी देशना में स्थान-स्थान पर समता की अत्यन्त सुन्दर विवेचना की है। 'भाचारंग' सूत्र में तो समता को ही धर्म बताया गया है—'समियाए धम्मे' समता ही धर्म है। यदि आपके अन्दर समता के भाव नहीं हैं, दीन-हीन, अभावग्रस्त जीवों के प्रति सद्भाव नहीं है तो आप धर्म को जीवन में नहीं अपना सकते। धर्म को अपनाने के लिए पहले मानवता का आना अनिवार्य है, मानवता समता का ही एक अंग है। 'सूत्रकृताङ्ग' सूत्र में समता को अधिक स्पष्ट करते हुए प्रभु महावीर ने कहा है—

पण्णासमत्ते उ सयाजए, समता धम्ममुदाहरे।

सुनुमे उसया अलुसए णो कुण्णोभाणी माहने ॥ १, २, २८

प्रज्ञा में समता के आने पर ही साधक समता के अनुसार यत्नवान बनता हुआ समता धर्म की साधना करें। समता साधक अहिंसक भावना में रहता हुआ कोष करे, न ही अभिमान करे।

प्रभु महावीर का यह उद्घोष निश्चय ही समता के स्वरूप की सही व्याख्या करता हुआ समता प्रवक्ता की स्थिति को भी स्पष्ट करता है। समता के प्रवचन का यथार्थ में घड़ी अधिकारी हो सकता है जो अहिंसक और कोष, मान पर्याप्त राग-द्वेष से रहित होने की साधना में तल्लीन हो, आचार्य प्रवर ने समता के प्रवचन के पूर्व अपने जीवन को ठीक उसी रूप में अहिंसा और वीतराग की साधना में तल्लीन किया था और कर रहे हैं, आपके जीवन के भीतर और बाहर समता लबालब भरी है इसी का परिणाम है कि वर्तमान में तो मानो समता अपने आचार्य प्रवर का पर्याय ही बन गया है।

यह तो प्रारम्भ में ही बताया जा चुका है कि समता दर्शन किसी व्यक्ति,

जाति, समाज या राष्ट्र से जुड़ा हुआ नहीं है। यह शब्द तो 'सम्पूर्ण मानव जाति' ही नहीं अपितु प्राणी जगत् से जुड़ा हुआ है। यह किसी एक का धर्म नहीं अपितु समस्त आत्माओं का धर्म है। जो भी समता को अपनाता है, वह उसी से जुड़ जाता है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि 'समता' उसी की है। वह तो तृप्तातुर व लिए पानों के समान सभी की है—यद्यपि समता को हर धर्म ने, हर राष्ट्र ने अपने रूप में स्वीकार किया है, किंतु उसका देश-काल की परिधियों का लक्ष्य में रखने युगानुकूल प्रस्तुतीकरण नहीं होने से वह पूर्ण रूप से व्यावहारिक नहीं बन पा रहा है, इस अभाव की पूर्ति आचार्य प्रवर ने अपने दीर्घवालीन समय साधना की अनुभूतियों के पश्चात् सब व्याधियों की उपशामक समता की सजीवनी प्रस्तुत की है। आवश्यकता है उस औपधि के व्यवस्थित रूप से आसेवन की।

जिस किसी भी सुयोग्य चिंतक ने आचार्य प्रवर के 'समता' दशन को सुना, पढ़ा, समझा है वह उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा है। एक उदाहरण यहाँ पर्याप्त होगा—

यह घटना करीब आज से १५ वर्ष पूर्व की है, जब आचार्य प्रवर का मारवाड में विचरण चल रहा था। आचार्य प्रवर बीकानेर के समीप ही भीनासर में विराजमान थे, तब ई 'एन टी' विभाग के विशेषज्ञ डॉ. छगानी किसी गृहस्थ रोगी के उपचार हेतु बीकानेर में गंगाशहर आ रहे थे। उस समय आचार्य श्री भी पास ही बाठिया पीपघशाला में विराज रहे थे। आचार्य प्रवर के भी नाक में कुछ वेदना थी। कुछ सज्जनों के सकेत से डॉ. साहब पीपघशाला आये और उन्होंने रोग का निदान तो किया ही साथ ही गुरुदेव के व्यक्तित्व का गम्भीरता पूर्वक निरीक्षण भी किया। आचार्य प्रवर के व्यक्तित्व से ऐसे प्रभावित हुए कि कुछ समय वहीं बैठ गये और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान लेकर लौट आते समय संध के किसी सदस्य ने 'समता' दशन एवं व्यवहार' नामक पुस्तक की एक प्रति उन्हें भेंट की। उन्होंने उस पुस्तक को पढ़ा, अध्ययन किया और इतने प्रभावित हुए कि कुछ ही दिनों बाद स्वयं ही गुरुदेव की सेवा में उपस्थित हुए और निवेदन किया कि 'वास्तव में प्रस्तुत पुस्तक में विश्व की कुटिल मानी जाने वाली समस्याओं का हृदयस्पर्शी समाधान प्रस्तुत किया गया है। व्यक्ति से लेकर विश्व तक की समस्याओं का समाधान करते हुए उन्हें अपने वास्तविक कर्तव्य का बोध कराया है। विश्व में समस्याएँ इसलिए हैं कि हम दृष्टि को नहीं सृष्टि को बदलना चाहते हैं, हम इच्छाओं पर नहीं ईश्वर पर अपना नियंत्रण चाहते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है और नहीं हो पाएगा। शांति चाहिए तो समता के घरा-तल पर सृजन या सूत्रपात करना होगा। हमें आपके समता दशन से सही प्रेरणा मिली है और मैं तो यह कहूँगा कि हम वैश्व की वृद्धि से अपने विनाश को आमंत्रित कर रहे हैं। मैं स्वयं भी अभी तक इसी ओर चल रहा था, लेकिन अब मार्ग बदलने का प्रयास आरम्भ कर दिया है, देखिये किस सीमा तक पहुँच सकूँगा।

उदार चरिताना
वसुधैव कुटुम्बकम्

विज्ञापन

विज्ञापन-सहयोग हेतु सभी प्रतिष्ठानों एवं महानुभावों के प्रति

सन्निधत्तु

Port Blair Huntsholing
or next door. When it comes to
delivering a package or parcel
you can count on Overnite
Express. Our network with the
largest number of stations covers
every corner of India and
the world. And with three
transshipment points located
strategically, your package
won't go around the bend
getting to its destination.

So the next time you need a
courier call us. We'll show you
how far you can go in 24 hours.

AT OVERNITE EXPRESS
WE'VE BUILT A NETWORK THAT OFFERS YOU
WHAT YOU WANT EVERYTIME

WE'VE GOT YOUR
POINT

OVERNITE
EXPRESS
PRIVATE LIMITED

DOMESTIC INTERNATIONAL COURIER
OYTIME FVRYTIME

HEAD OFFICE

11098 B, EAST PARK ROAD NEW DELHI 110005

Phones 732411, 732412, 732413

Gram FLYINGBIRD Telex 031-62611 One in

ALWAR - 22612 BHARATPUR 3277

BHIWADI - 221 JAIPUR -66519, 46678, 832480

JODHPUR - 21559 KOTA -22031, 24759

With Best Compliments From

B. C. BOHRA
FINANCIER

47 General Muthiah St Sowcarpet

MADRAS-600079

With Best Compliments From

Mohan Aluminium Private Ltd.

(Prem Group Concern)

Regd Office 228 'PREM VIHAR'

Sadashivanagar

BANGALORE-360080

Tel 340302 & 365272

Admn Office & 9th Mile, Old Madras Road

Work Post Box No 4976

BANGALORE-560049

Tel 58961 (3 lines) Grm 'PREGACOY'

City Office 94 III Cross, Gandhinagar

BANGALORE-560009

Tel 28170, 75082 & 29665

Gram CABAGENCY'

Telex 0845 8331 PREM IN

Manufacturers of Acsr & All Aluminium Conductors

Registered With Dgtd & Dgs & D And Licened to

To Use I S I Mark

Associated in Gujarat Rajasthan, Haryana & Tamil uadu

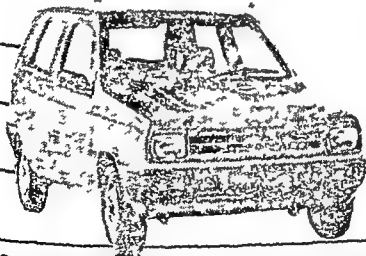
With Compliments
from

Sipani Automobiles Limited

Tumkur Road Bangalore-560 022
Tel 361096/362470/366682

manufacturers of the
MONTANA
Diesel & Petrol cars

MONTANA

With Best Compliments from-

M/s Dungarmal Bhanwarlal Dassani

M/s Dungarmal Satyanarayan

M/s Gopalkrishan Tea Estate

M/s Prataschand Krishanlal

76, Jamunalal Bazaz Street, CALCUTTA-7

Phone 385648

With Best Compliments From-

R. D. BUILDERS

Promoters, Builders & Government Contractors
Bikaner Building 8/1, Lal Bazar Street 1st Floor
CALCUTTA-700001

With Best Compliments From-

Peneuin Ribbons (India) Marketing Pvt Ltd

R O B-36 DDA Sheds Okhla Industrial Area Phase II

New Delhi-110020

Tel 6831866

Printer Ribbons for Computers & All Kinds of Business Machine

With Best Compliments From

Raj Kamal Enterprises

M G Industrial Estate No 20, Bannerghatta Road

BANGALORE-560027

With Best Compliments From

Premier Filaments

131, 4th Cross, Lal Baugh Road, K S Gardens

Bangalore.560027

With Best Compliments From-

Sethia Plastic Industries

S 93, Okhala Industrial Area Phase II

NEW DELHI

Telephone-6434016

Mfg of P V C Rigid Films

आचार्य श्री के दीक्षा अर्द्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष मे

श्री साधुमार्गी जैन श्रावक संघ

उदयरामसर

With Best Compliments From :

North Eastern Carrying Corpn

Entrust your cargo for [winged service
to us for the states of-

☐ Assam	☐ Bengal
☐ Bihar	☐ Orissa from Delhi
☐ Punjab	☐ Haryana
☐ Rajasthan	☐ Gujrat
☐ Maharashtra	☐ Madhya Pradesh

& Uttar Pradesh

H O Adm Office 9062/47 Ram Bagh Road

Azad Market, **Delhi-110006**

Ph 52-7700, 52-7760, 52 7348, 52-7005

With Best Compliments from-

PRAVEEN PLASTICS

5373, Gali Pattiwali, New Market Sadar Bazar

Delhi 6

Telephone 739364

Dealers in—P V C Raw Materials

With Best Compliments From

VIKAS POLYMERS

6/3 Kirti Nagar Industrial Area

New Delhi 110015

Mfg of P V C Compounds

Telephone—532191, 537592, 538088

With Best Compliments From

Gram-AVONPLAST

Phone 233283 224801 Fax 609187

Telex-0845 2184 MAIC IN

M/s AVINYL PRODUCTS

E-7/1, Unity Buildings, J C Road, BANGALORE-2

Mfg Of AVONSTRAP Non Metallic Box Strappings

AVINYL PVC Compound for Cables Pipes and Tubings

With Best Compliments From

M/s SOMU & Co

No 25, S G N Layout Lalbagh Road, BANGALORE-27

D-alers In-SOLVENTS CHEMICALS ACIDS

Telex - 0845 - 2179 SOMUIN

Telephones 222034 235736 235754, 2.4564

Sister Concerns- M/s SOLVENTS & CHEMICALS CO BANGALORE

M/s SOMU SOLVENTS PVT LTD BANGALORE

M/s PACK AIDS BANGALORE

M/s MET INTERNATIONAL BANGALORE

(M/s Foundry Chemicals) Ph 222673

With Good Wishes from-

Mukesh Jain

ARIHANT CHEMICALS

Importer & Trader of P V C. & Plastic Raw Materials

F-21 Bhagwant Singh Market, Bahadurgarh Road

Phone Off 730781, 510645 Res 7216324, 7234623, 743723

NEW DELHI 110006

NAND KISHORE MEGHRAJ

Jewellers

Exports & Retail Showroom

A/78 Central Market Lajpat Nagar NEW DELHI-110024

Phones 6834777 6834702 Telex 031 78129 NK IN Fax 6834704

Retail Showrooms Johari Bazar, JAIPUR-302003 Phone 43101

N K Jewellers, 1397 1st Floor, Chandni Chowk

NEW DELHI 110006

Phones-2514436, 2513951, 2525247

With Best Compliments From

Grams GALCONCAST

Telex 0425-7023

Phone 869440 869350

Galada Continuous Castings Ltd

12-13-194, Tarnaka,
HYDERABAD-500017 A P India

Pioneer Manufacturers of

Galmelec

All Aluminium Alloy Conductors (AAAC)

AAAC approved by

ISI REC, RDSO, ASTM, B S&C

AAAC means Aluminium Magnesium Silicon Alloy heat
treated Conductor

Strength is same as ACSR

" Saves & about 9% of powerlosses

' Withstand sea corrosion and chemical corrosion

' Saves cost of Stringing and Maintenance

' The better substitute for ACSR/AAC

' is now available in INDIA

FOR LINES

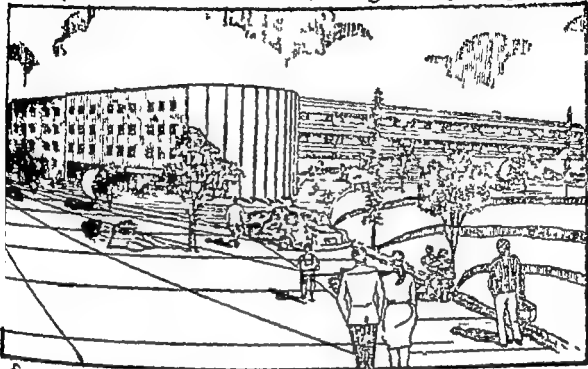
Transmission, Distribution & Railway
Electrifications

"AAAC", the absolute Choice

परम धर्मेय, चारित्र्य चूडामणि, समता विभूति, धर्मपाल प्रतिबोधक, समीक्षण
 ध्यान-योगी, जिनशासन प्रद्योतक, अखण्ड बाल ब्रह्मचारी
 आचार्य प्रवर श्री १००८ श्री नानालालजी म सा के दीक्षा
 अर्द्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में प्रकाशित
 श्रमणोपासक विशेषांक की सफलता हेतु
 श्री जवाहर जैन शिक्षण संस्था परिवार, उदयपुर की हार्दिक शुभकामनाएँ

विद्यालय की विशेषताएँ

- ❖ विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत ध्यान
  - ❖ उत्तम परीक्षा परिणाम
  - ❖ नर्सरी से अंग्रेजी का विशेष शिक्षण
  - ❖ सभी स्तरों पर सह शिक्षा
  - ❖ नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा तथा जीवन मूल्यों के विकास पर विशेष बल
  - ❖ प्रशिक्षित स्टाई, अनुभवी एवं पुरस्कृत शिक्षक
  - ❖ सीनियर हायर सैकण्डरी स्तर पर विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग में शिक्षा की व्यवस्था
- हम आचार्य श्री के दीक्ष जीवन की कामना करते हैं।

सप्रमोदसिंह हिरण्य करणसिंह सिसोदिया अमृतलाल साखला विजयसिंह खिमेसरा
 अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव सयुक्त सचिव
 मनोहरसिंह गलूण्डिया सोसरलाल कच्छारा नियाजबेग मिर्जा मोडीलाल राजपूत
 कोषाध्यक्ष प्रधानाचार्य जिला शिक्षा अधिकारी अध्यापक प्रतिनिधि
 श्री ललित मट्टा डॉ पी एल अग्रवाल श्री राजकुमार अग्रवाल श्री दिनेश कोठारी
 सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
 डॉ यू एन दीक्षित रणजीतसिंह सरूपरिया दुल्हेसिंह सिरौहिया हिम्मतसिंह नाहर
 सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
 विशेष अनुग्रहकर्ता:—मदनलाल सिधवी, मोतीलाल बापना, मनोहरसिंह सरूपरिया

दीक्षा अर्द्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष में हार्दिक शुभकामनाओं के साथ -

श्री केसरीचन्द कोठारी

मेमोरियल ट्रस्ट
जयपुर

दीक्षा अर्द्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष में हार्दिक शुभकामनाओं के साथ

वी. एच. ज्वेल्स

सिरहमल नवलखा परिवार
जयपुर

With Best Compliments From

JABAR CHAND BOHRA

Charitable Trust

Madras 79

श्रद्धेय आचार्य-प्रवर श्री १००८ श्री श्री नानालाल जी मसा
के ५०वें दीक्षा-जयन्ती के अवसर पर शुभकामनाओं के साथ

Ph 71301 71745

H Premchand Bothara

3, Muthu Rama Mudali St

MADRAS 600004

With Best Compliments From

Grams SIPANI

Phone 8445

P B No 37

8387

Sri Sipani Saw Mills & Wood Works

Mfrs of

All Kinds of wood Materials

Specialists In Silver OAK & Timber Planks

Gavana Hally, CHIKMAGALUR-577101

With Best Compliments From

Phone No 431897 431615

434649, 431729

Mootha **I**nvestments

No 555, B B Road, ALANDUR

Madras-600016

With Best Compliments From-

M/s. Hyderabad Insulated Wires (P) Ltd.

Office 7-1-493, Ameerpet

HYDERABAD 500016

Phone No 223624 224781

Manufacturers Of DPC Aluminium Wires/DPC

Aluminium Strips

Factory B 7&8, Industrial Estate

Palancheru

Medak District

ANDHRA PRADESH

Phone No 2351, 2661

Telephones 529251 519120 775429

Residence 6433428 529298

Telegram JAINANA

Consignment Agent of

BHARAT ALUMINIUM

COMPANY LIMITED

J. J. CORPORATION

House Of Aluminium

15/5504 South Basti Harphool Singh

Sadar Thana Road

DELHI-110008

GAUTAM CLOTH STORES

CLOTH MERCHANTS

*334803

दीक्षा सद्दशताब्दी वर्ष के उपलक्ष में हार्दिक शुभकामनाओं के साथ -

सरदारमल उमरावमल ढड्डा

गरणेश भवन

परतानियों का रास्ता, जयपुर

With Best Compliments From

S Manak Chand Pukhraj
FINANCIERS

Vinayaga Mudali St

SOWCARPET

Madras-79

दीक्षा अर्द्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष में हार्दिक शुभकामनाओं के साथ -

सरूपचन्द चोरडिया सन्स
खोंधली वालो का रास्ता
जौहरी बाजार, जयपुर-३०२००३

दीक्षा अर्द्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष में हार्दिक शुभकामनाओं के साथ -

कोसमो पोलीटन ट्रेडिंग कोरपोरेशन
नथमलजी का चौक, जौहरी बाजार, जयपुर
Cosmopoliton Trading Corporation
Nathmalji ka Chowk Johari Bazar JAIPUR

With Best Compliments from-

Nahata & Company

537, Katra Neel

Chandni Chowk

Delhi-110006

With Best Compliments From-

Thara chand Galada Trust.

Madras-17

With Best Compliments From

Shyam Textile Pvt. Ltd.

No 6, Banaswara Street Chas Street Cross
BANGALORE-560053

With Best Compliments From-

SHAND HOUSE

M/s Pipe Products of India

M/s Diamond Products

M/s Paanam International

M/s Diamond Pipes & Tubes P Ltd

Office at

No 50, 7th Cross, Wilson Garden
BANGALORE-560027

Phone- 235726 Off

225734 Res

Fac 221506, 238388

Gram HOSEPIPE

With Best Compliments from-

SIPANI GROUP OF INDUSTRIES

Mfg of HDPE Woven Sacks, Packing Cases in
Silver Oak Wood, P V C Stretch Bottles

No 3, Bannerghatta Road

Bangalore 560029

Phone-643310, 641296, 644344   Gram SIPANI

With Best Compliments From-

Bharat Conductors Pvt. Ltd.

NO 28, VI Cross, V Main Road, Gandhinagar

Bangalore 560009

Telephone-70342, 72777

Telex 0845-2540 TARA

वीक्षा अष्टशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में शुभकामनाओं के साथ-

श्री दीपचन्द किशनलाल भूरा
पूर्व बाजार, पो करीमगंज
(आसाम)-७८८७११

वीक्षा अष्टशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाओं के साथ

एक शुभचिंतक

करीमगंज (आसाम)

With Best Compliments From-

Hirachand Ratanchand

Ratanchand Rameshchand

Prasannchand Kailashchand

Sayarchand Subhaschand

Goutamchand Praveenchand

Regional Office

RATAN MANSION

170, 6th Cross, Gandhinagar BANGALORE-560009

Phone 70825 28751 70028

Head Office

HIRA MANSION

17 Genral Muthia Mudali Street

Sowcarpet MADRAS 79

Phone-33064, 34573

32798 30510

Grams **SARVODAYA**

Grams **SARVODAYA**

Divisional Office

TAVVA MANSION

18142 B Plot No 4

Prenderghast Road

SECUNDERABAD-3

Phone 843267 845110

840110

Grams **SARVODAYA**

With Best Compliments from-

WORA WIRES

Manufacturers of-

*H B Wire Electrode Quality Wires Ann aled Wires Cable Armour Wire
G I Wire & G I Stay Wire*

Telephone 32666

Gram **VORAWIRES**

Plot No D-1, D-2, Sector A Industrial Area

Sanwer Road **INDORE-452003**

Oswal Calendar Company

Phone 2511075, 2513587

Gram-OSWALCALCO

1939, Shankar Terrace, The Fountain, DELHI-6
Mfg of Quality Calendars, Datepade, Office Date Calendars
Plain Pictures, Diaries, Greeting & Wedding Cards
& Offset Printers

फोन-५८५८

सेठ शेरमल फतेचन्द डागा ट्रस्ट

नई लाइन, बोथरा चौक, गंगाशहर, बीकानेर (राज)

५०५० गुरुदेव की दीक्षा अर्द्धशताब्दी के अवसर पर हमारी शुभकामनाएं -

फोन -४८एव३४८

शांतिलाल अजयसिंह

७७, धानमण्डी रायसिंहनगर

सम्बन्धित फर्म -

अमरचन्द धनराज

रायसिंहनगर फोन ४८

विनय टेक्सटाईल्स

बी IV-२४३ लालुमल स्ट्रीट, लुधियाना

महावीर ट्रेडिंग कम्पनी

नई अनाजमण्डी, बीकानेर रफोन ४३६३

पनेचन्दजी मूलचन्दजी

गंगाशहर

शुभाकाशी

मूलचन्द सेठिया व समस्त सेठिया परिवार

पयजल, कृषि विकास, ट्यूबवेल एवं जलोत्थान सिंचाई योजना में सर्वोत्तम

लक्ष्मी रिजिड पी बी सी पाईप

(१/२" से १०" तक के आकार में उपलब्ध आईएसआई मार्क)

निमाता-

एक्युरेट पाईप्स एण्ड प्लास्टिक्स प्रा लि

६१, बापू बाजार, टाऊन हॉल के सामने, उदयपुर (राज)

फोन २४४१६-२७७३२ तार "एक्युरेट" टेलिक्स ०३३-२६१ APPLIN

जलगाव ऑफिस ५ हाउसिंग सोसायटी, साहूनगर, जलगाव (महाराष्ट्र)

फोन-४६४१

INDIAN PLASTICS

B-267 Okhla Industries Area Ph I, NEW DELHI

Phone 634386, 5415225

Mfg of Pvc Films & Tubes for Toffee Paper & LLDPE Tube

With Good Wishes from-

Tel 527132

Karni Commercial Corporation

1381-82 Faiz Ganj Gali No 5, Bahadur Garh Road

DELHI-110006

Dealers In TOYS

GAGE POLYPACKS

A 108 DDA Shed Okhla Ind. Area Ph II, NEW DELHI-110020

Mfg of Pvc Films for Toffee Paper

Phone-6841344, 6842767

Phone Fac 6847804 Res 6445791

Maheshwari Plastics

35, DSIDC Shed Scheme III, Okhla Ind Area Phase II

NEW DELHI 110020

Mfgs of All Types of PVC Compound

With Best Compliments From~

Mr. M. S NAGORI

Ms Agricultural & Industrial Supplies

25 N R Road, BANGALORE-560002

Bothra Plastic Industris (p) Ltd.

X 53, Okhla Industrial Area Ph II

New Delhi-110020

Agent—Indian Petrochemical Ltd BARODA

Phone 6844006 6841016, 683791, 6833711, 68341027

Grams-KAGAJSASES

Phon 224499 222937

Karnataka Paper Agencies

Room No 1&2, 2nd Floor, 73, J C Road, Reddy Building

Bangalore-560002

Kiran Plastic Industries

Mfgs of Rigid PVC Films & Tubes

B-25, D D A Sheds, Okhla Industrial Area Ph II

NEW DELHI 110020

 Fact 6844036, 6845868 Res 82-57096

With Best Compliments from—

Khusalchand Hastimal Sisodia Group

Kusal Mansion, 105, 3rd Cross, Anand Rao

Extension, Gandhinagar, BANGALORE-9

Phone-258230, 258235

Phone Off 471419 Fac 426393 Res 446521 Gram Polychem

M/s Polyvinyl Products

Mfg of P V C. Plasticizers

Factory at-No 168/5, Valasaravakkam MADRAS-600087

Sri B Shantilal Pokarna

'Kamal Nivas' 31, Crescent Road

High Grounds, **Bangalore-1**

Phone No 73660, 27516

SAMPATHRAJ KATARIA

Jain Jewellers, 22ct Gold Jewellery

64, 3rd Cross, Sri Rampuram

Bangalore 560021

Phone-358661 359483

दोसा अठ्ठाशताब्दी वर्ष के उपलक्ष मे

लक्ष्मी साडी फॉल

विशेषतायें—अधिकतम लम्बाई आकषक रंगों मे उपलब्ध, पक्के रंग

निर्माता—कैलाश स्टोर

४०३३ गली अहीरान, पहाडी धीरज दिल्ली-११०००६

With Best Compliments From

Phone Off 510968, 519658

Resi 523704

Bimal Rampuria

RAMPURIA PLASTICS

Deals in All Kinds of Plastic Raw Material

1007/5 M 'Saini Mkt', Bahadurgarh Road Sadar Bazar,

Delhi-110006

With Best Compliments From

Off 779207

Phone Resi 770473

771748

Shanti Lal Surana & Co.

Dealers in Buckets Baskets, Basins & Novelties

All Kinds of Plastic Household Goods

Resi 58, South Basti Harphool Singh

59, Khurshid Market

Sadar Thana Road, Delhi-110006

Sadar Bazar Delhi

With Best Compliments From

SANS KARAN SURANA

Office

Resi

2 West, Sadar Thana Road,

A-23, Ashok Vihar,

DELHI 110006

Phase II DELHI 52

Phone 521654, 772697

Seven Star Saunf Churi

With Best Compliments From-

Phone 293237, 318525

Bayishi Silk Industrial

20, Kitchan Garden Lane

Mangaldas Market

Bombay

दीक्षा अर्द्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष में

श्री धनपतसिंह ढढा

तेजपुर

दीक्षा अर्द्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष में

श्री आसकरा चतुर्भुज शाह बोथरा

पो तेजपुर-७८४००१ (आसाम)

दीक्षा अर्द्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष में

श्री केवलचंद सेठिया

तेजपुर

दीक्षा प्रघशताब्दी वर्ष के उपलक्ष में

मै. दी कल्याणी टी कम्पनी लिमिटेड

कलकत्ता

दीक्षा प्रघशताब्दी वर्ष के उपलक्ष में

शोटीलाल भोरीलाल जैन.

फोन २८

कमीशन एजेंट

ओसबाल ट्रेडर्स

फोन २७

बडोसावडी

अरिहन्त भावल्ल एण्ड प्रोपर्टीज

जी २८, उद्योग विहार सुनेर (उदयपुर)

८२७, सेक्टर न ४ हिरणमगरी

फोन २३५१८

With Best Compliments From-

Sangam Saree Centre Pvt Ltd.

76/86 Old Hanman Lane

BOMBAY

With Best Compliments From-

Phone: 314059, 316016

Shankar, Fabrics, Pvt. Ltd.

9-11, Old Hanman First Cross Lane

BOMBAY

With Best Compliments From

Ph 520054

NN TITONI

Knitting Pins & Karoshin

Mfg. Nit Needles FARIDABAD

Please Contact—

Aksar Trading (P) Ltd

—356/C Teliwara, Delhi—6—

With Best Compliments From

PLASO PAN^{TM}

Engrs (India) C-83, Okhla Industrial Area Phase-I
New Delhi 110020 Phone 6831724 6843576

Creators Of Plasopan PVC Structural systems & Duroplast PVC DOORS

With Best Compliments From—

Phone Off 7116790

Res 7273627

PLAS-CHEM

A 75, Wazirpur Industrial Area, DELHI 110052

Dealers in P V C Raw Materials

With Best Compliments From

Ph 24

Tele PARAKH

Res 84

Keshari Chand Mool Chand

General Merchants & Commission Agents

Nokha 334803 (Bikaner)

केशरीचन्द मूलचन्द पारख, नोखा बोकानेर

सम्बन्धित फम—

तार-डिमानेदास

फोन-२४

रतन बाल मोल

विज्ञान छात्र हर प्रकार की दालों के निर्माता नोखा (बोकानेर) राज

With Best Compliments From-

Phones 7119027, 7119026
7125820

CHEMO PLAST

A-78/1 T Karnal Road, Industrial Area

DELHI 110033

With Best Compliments From

Ph Off 7110032/7118708/7228845
Res 7113548

Gram 'Oswal Pipe'

Oswal Cable Products

A 93/1, Wazirpur Group Industrial Area DELHI 110053

Mfs of PVC Conduit Pipes & Dealers in PVC Rawmaterials

दीक्षा अर्द्ध शताब्दी वर्ष के उपलक्ष मे

श्री फुलराज जुगराज बोथरा

तेजपुर

दीक्षा अर्द्ध-शताब्दी-वर्ष-के-उपलक्ष-मे

५५

श्री एस. बी. सनिहारी स्टोर

तेजपुर

With Best Compliments from-

Phone Shop, 623216
Offi 623151

Mikodo Prints Pvt. Ltd.

A-3337 Surat Textile Market
SURAT'

With Best Compliments From-

Shree, Indra Silk Mills

3157, 2nd Floor
Surat Textile Market
SURAT

दीक्षा अर्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष में

मैसर्स, कमल इण्डस्ट्रीज-हवामगरी

११७, इण्डस्ट्रीयल एरिया

सुखेर-पो भुवानी, उदयपुर-३१३००१

(निर्माता-कोरोगेटेड रोल्ल्स शीट्स-कन्टेनर्स)

दीक्षा अर्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष में

शान्ता कॉरपोरेशन

रानी बाजार, बीकानेर

दीक्षा अर्द्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में

राजस्थान होमियो स्टोर्स

ढाढा मार्केट

जयपुर

दीक्षा अर्द्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में

श्री इन्द्रजीत

जयपुर

दीक्षा अर्द्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में

पालावत ज्वेलर्स

जे २२६, दीपक मार्ग

आदर्श नगर, जयपुर

With Best Compliments From

Phone 354612, 359628

M/s. P. P. Jain and Co.

M/s. Dasaani Bros

135, Samul Street, 4th Floor

Bombay-400009

प्रो. मन्सुखदास प्रतापसल

सराफा बाजार

बोकानेर (राज)

With Best Compliments From

V C Baid

off 738870
Phone, Res, 748960/7228218

D V POLYMERS

Deals in - All kinds of Plastic Raw Materials
Shop No F-5 3003 Bhagwant singh Market,
Bahadur Garh Road DELHI-110006

With Best Compliments From

Phone 2913921, 2517826

Nemchand Shantilal

AOKHA-334803 (Bikaner) Raj

Nem Chand Nirmal Kumar

Naya Bazar DELHI 110006

With Best Compliments From

ONTIME EXPRESS PVT LTD,

The Domestic, Worldwide Courier

Off 9062, Ram Bigh Road, Azad Mkt,
DELHI 110006

Call 733843, 773676

With Best Compliments From

Phone Off 773703
Res. 737343

Jain Cloth Store

5742 Basti Harphool Singh Sadar Thana Road Delhi-110006

P. K. Textile

Panipat

Karnidan Balchand

Delhi Phone 735941, 7275348

With Best Compliments From

Ph 845317

SANJAY Binny Show Room

120, Wallajah Road
MADRAS - 600002

With Best Compliments From

Sagarmal Chordia

Mohanlal Chordia

Ph, 74819, 72875

Chordia Finance (P) Ltd.

71, Appu Mudali Street
Mylapore MADRAS-600004

शिक्षा अर्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष में ।

मै. सनगेम कोरपोरेसन

एम एस वी का रास्ता, जौहरी बाजार

जयपुर

शिक्षा अर्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष में

श्रीमती सूरज देवी चोरडियाँ

एव

सुपौत्र ऐवन्त, अन्नत, आशीष, अभिषेक व अपूर्वा

जयपुर

दीक्षा प्रदशताम्बो वयं के उपलक्ष में

मै. भुटान' डुअर्स टी. एशोसियेशन लि

कलकत्ता

With Best Compliments From

Phone 520481

557992

Pradeep Matching Centre

All Kinds of Matching Colour Cloth 2×2, 2×1, Sareefalls,

Peticoat Georget Odhni, Colour Poplin etc.

Pathar Gatti, HYDERABAD-500002

With Best Compliments From

Phone 553976

DECCAN Cable and Electric Co.

No 245, Alkaram Trade Centre

Ranigunj, SECUNDERABAD-500003

Head Office

NEW NALLAKUNTA,

Hyderabad-500044

With Best Compliments From

Phone 853104

Manmal Parasmal Surana

M/s Suswani Cables

17, I D A Cheriapaly

HIDERABAD

दीक्षा प्रघंशताब्दी वर्ष के उपलक्ष मे

श्रीमती कमला देवी चोरडिया

एव

पुत्रवधु, रजनी, मधु, शील, मधु

जयपुर

दीक्षा प्रघंशताब्दी वर्ष के उपलक्ष मे

श्रीमती प्रेमलता चोरडिया

एव

सुपौत्र विपुल, सुपौत्री श्रुस्ती

जयपुर

With Best Compliments From

Ph 442787

B. Gulab Chand Bora JEWELLERS

B. Gulab Chand Bora & Sons

81 V S Mudali Street

Saidapet, Madras-600015

With Best Compliments from-

ASK FLONYL for finest quality suede

Ph 2249432

VELVET EMPORIUM

9/7291, Mahavir Gali, Gandhi Nagar

Delhi-110031

With Best Compliments From

Ph 34070

Sunila Finance Company
BASANT BHAWAN Kedar Road,
Guwahati-781001

Sister Concern—

Punit Finance Co.

With Best Compliments From

Shri Jewantmal Sushilkumar Kothari

Phone Off 32358

Resd 24604

SALES INDUSTRIALS (NE)

114, Sreemanta Market, A T. Road,
GUWAHATI-781001 (Assam)

दीक्षा अधगताब्दी वर्ष के उपलक्ष मे

श्रीमती वर्षी तालेडा

एव

पुत्र-धवल

जयपुर

दीक्षा अधगताब्दी वर्ष के उपलक्ष मे

श्रीमती वासुमति तालेडा

एव

पुत्र स्नागदा

जयपुर

दीक्षा प्रघशताब्दी वर्ष के उपलक्ष मे

अमोलकचन्द केवलचन्द

हलवाई लेन

रायपुर (म.प्र.)

दीक्षा प्रघशताब्दी वर्ष के उपलक्ष मे

फोन ५५७

चम्पालाल जैन

सरकारी मान्यता प्राप्त प्रथम श्रेणी के कन्ट्रैक्टर एव सप्लायर
अस्पताल रोड, कोकडाझाड (आसाम)

With Best Compliments From

Phone Off 7211156

Res 7211194, 7115955

Mahavir Enterprises

A 64, Group Industrial Area, Wazirpur

DELHI-110052

DAGA CABLES

Phones Off 7214934 7211093

Res 7117509

Daga Plastic Industries

A 38 Group Industrial Area Wazirpur

DELHI-110052

With Best Compliments From

Antil Dyalatray Shankha

Phone Of 28489

ENGINEERING ENTERPRISE

ANAND BHAWAN, A T Road

GAUHATI-781001 (Assam)

With Best Compliments From-

Grams FLUXCORE

Phone 6841514, 6841003

M/s Kumar Metals (P) Ltd.

Mfg Rosai Core Solder Wire & Shieks

A-70 Okhla Industrial Area, Phase II

New Delhi 20

With Best Compliments from-

Phone 34140 (O)

27262 (R)

BOTHRA HIRE PURCHASE CO.

MOTOR FINANCIER

Him Barua Road, Fancy Bazar

GUWAHATI-781001 (Assam)

Sister Concern-

Bothra Motor Finance Ltd

Bothra Finance Corporation

दीक्षा अघशताब्दी वर्ष के उपलक्ष मे

बिजनी डुअरर्स टी कम्पनी लिमिटेड

शान्ति निकेतन :

८, कैमक स्ट्रीट, कोलकत्ता-१७

दीक्षा अघशताब्दी वर्ष के उपलक्ष मे

मे इस्टर्न डुअरर्स टी कम्पनी लिमिटेड

८, कैमक स्ट्रीट

कोलकत्ता-१७

दीक्षा प्रघशताब्दी वर्ष के उपलक्ष में

कमल रवींद्रस
कमल भुजिया भण्डार
पुरानी लाईन, शम्शादपुर

मानमल सुराना
पुरानी लाईन, शम्शादपुर

श्रीमती चम्पादेवी सचेती
स्व श्री रतनचन्द सचेती
जयपुर

श्रीमती लाडबाई ठड्डा
श्री उमरावमल ठड्डा
जयपुर

श्रीमती जतनदेवी ठड्डा
श्री सरदारमल ठड्डा
जयपुर
(वर्तमान कोषाध्यक्ष)

श्री-तेजकवर बैद
W/o इन्द्रजीत सिंह बैद
जयपुर

श्रीमती प्रभादेवी चोरडिया
श्री अभयकुमार चोरडिया
जयपुर

श्रीमती निर्मला सेफिला चोरडिया
जयपुर

दीक्षा ग्रंथशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में

मैं फुलवाडी-पटान, टी इस्टेट

कलकत्ता

श्री सम्पतलाल जयचन्दलाल साह

करीमगंज

श्री कन्हैयालाल प्रकाशचन्द पटवा

करीमगंज

श्री चम्पालाल शातिलाल भूरा

करीमगंज

श्री तोलाराम प्रकाशचन्द भूरा

करीमगंज

श्री भवरलाल नथमल तातेड

करीमगंज

श्री कुम्भराज सुलभ-कुमार पटवा

करीमगंज

दोमा प्रथम शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में हार्दिक शुभकामनाओं के साथ -

बोथरा एण्ड ब्रादर्स, बोथरा एण्ड सन्स
(फेन्सी कपडे के विक्रेता)
जोशीवाडा, बीकानेर

तोलाराम जैन, मानिकचन्द सोनावत
छावजा पाट, कारवीण्ड मलोग (आशान्न)
आनन्द एजेन्सी
पो गजेन्द्रगढ़ जि सरगुजा (म प्र)

प्रेम वस्त्रालय
जोशीवाडा, बीकानेर
शोभा वस्त्रालय, गंगाशहर

म सुगर्हि ट्रेडिंग कम्पनी
रामदेव ट्रेडिंग कम्पनी
बोथरा कलथर स्टोर
पो साजुवाना, जि बीकानेर

शाह छीतरमल भैरूलाल सूर्या
(उदारमना समाजसेवी)
मु पो देवरिया, जि भीलवाडा

शाह हजारीमल मागीलाल देरासरिया
अनाज के व्यापारी
मु पो उल्लाई जि भीलवाडा (राज)

शाह कजोडीमल रत्नलाल जीछोल्या
अनाज के व्यापारी
मु पो उल्लाई जि भीलवाडा (राज)

धीरजलाल सुमतिराल बठिया
M/s राजस्थान टिम्बर, सप्लाय कम्पनी
कोट गेट के अदर, बीकानेर (राज)

With Best Compliments From—

M/s Mohanlal Padam Chand Surana

506 M K N Road

Alandoor, MADRAS-600016

Rajendra Timber Traders

Rajendra Saw Mill

U II Road, KADUR 577548

M/s Pawan Motors

Door Road KADUR

PARAS DALL MILL

Nagaur Road NOKHA 334803 (Raj)

Joiawarnal Jiwraj Pincha

NOKHA-334803 (RAJ)

Sri Manjunatha Wood Industries

P B No 12, K M Road, KADUR 577548

Keshriya Electronics

(Jeevraj Punmiya Sadri) RAJ

Station Road KADUR-577548

ROCK INDUSTRY

223, Ashok Nagar Shastrimarg

UDAIPUR 313001

दीक्षा अर्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष मे

श्रीमती मानबाई मजुदेवी चोरड़िया

जयपुर
(सपरिवार)

श्री जयचन्द स्टोर

जेजपुर

श्री सरोज टेक्सटाईल्स

जेजपुर

श्रीमती सूरज देवी मूथा

धर्मपत्नी भंवरलालजी मूथा

उषा, कस्तूरी, नीला, नलिनी, वन्दना मूथा

जयपुर "

श्रीमती सुशीला देवी बैद

W/o श्री मंगनसिंह बैद

जयपुर

श्रीमती निर्मला देवी मेहता

धर्मपत्नी श्री ज्ञानचन्द-मेहता

जयपुर

श्री मिश्री बाई मेहता

W/o श्री कनकराजजी मेहता

जयपुर

श्रीमती उज्जवल देवी चोरड़िया

W/o श्री सम्पत कुमार चोरड़िया

जयपुर

दीक्षा अष्ट शताब्दी धर्म के उपसर्ग में

श्रीमती कमला देवी वैद

W/o श्री चन्द्रसिंह वैद

जयपुर

भैरव दान आशीर्वाद होलसेल रोड

हवेली कटग पुराहिनीजी, जोहरी बाजार

जयपुर

श्रीमती अनिर कवर वैद

W/o श्री प्रेमसिंह वैद

जयपुर

श्री नयन लारा चोरछिया

W/o श्री शक्तिछाल चोरछिया

जयपुर

श्रीमती भवरी देवी वैद

W/o- स्व श्री नैमसिंह वैद

जयपुर

श्रीमती मोहनी देवी नाहर

W/o श्री सलीशचन्द्रजी नाहर

जयपुर

श्री गायर देवी कोठारी

धर्मपत्नी श्री उदयचन्दजी कोठारी

जयपुर

श्रीमती गुंजीला बाई पालावत

धर्मपत्नी श्री प्रतापचन्दजी पालावत

जयपुर

दीक्षा अर्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष में

भारत सुपारी भण्डार
बिलासीपाडा-७८३३४८ (असम)

नेमचन्द भवरलाल

(क्लोथ मर्चेन्ट)

बिलासीपाडा, (असम)

श्री सुरेशकुमार जैन

(बड़ी इलायची के प्रमुख यादृतीया)

पो सरभग भूटान (आसाम)

शान्तिलाल, मोहनलाल, उत्तमचन्द, गौतमचन्द,

जयन्तिलाल चौपडा

अशोक नगर, बैंगलोर-२५

शान्तिलाल सुनीलकुमार (व श्रृ गार मेचिंग सेन्टर)

सुपर बाजार, रागाशहर

कन्हैयालाल श्रीवराज

नया बाजार, नोखा (बोकानेर) राज

बिहारीचन्द्र काकरिया

नया बाजार, नोखा (बोकानेर)

ताला फौद्री

झुमरमल शान्तिलाल सेठिया

चण्डीगढ़

देवराज, किरणराज, महावीरचन्द, निर्मलकुमार चौपडा परिवार

चौपडा इलेक्ट्रॉनिक्स

११८, एस जी रोड, बैंगलोर-२

होशा छठ शताब्दी वष मे उपलब्ध में

श्री धेवरचन्दजी महेन्द्रकुमार काकरिया
कलकत्ता

श्रीमती कुम्भदेवी कोठारी W/o श्री प्रकाशचन्दजी कोठारी
(संरक्षक मद्रम्या समिति)
जयपुर

अरूणोदय मिल्स लिमिटेड
मोरवी (गुजरात)

पारख दाल मील
(उच्च कोटि के दालों के निर्माता)
वगतपुर राजनादगाव (म प्र)

सुगनचन्द जीवनचन्द वैद
चादी व बपड़े के व्यापारी
सदर बाजार, राजनादगाव (म प्र)

मैं दुलीचन्द शिवचन्द पारख
(धनाज के व्यापारी व कमीशन एजेंट)
गज लाईन, राजनादगाव (म प्र)

श्री राजमलजी मिलापचन्दजी मुणोत
गाट व स्थानीय उत्पादन के प्रमुख भारतीय
विलासीपाडा, धुवढी (आसाम)

श्री तोलारामजी धर्मचन्दजी लूणावत
(बपड़े के श्रोत्र व गुदरा व्यवसायी)
विलासीपाडा, धुवढी (आसाम)

दीक्षा अर्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष मे

नवीन बूल ट्रेडर्स
पीपलिया बाजार, व्यावर (राज) ३०५६०१

छल्लाणी एण्ड सन्स
पीपलिया बाजार, व्यावर (राज) ३०५६०१

सकलेचा ब्रादर्स

सभी प्रकार का सूखा साग, सागरी, काचरी, वेर,
पत्तामेयी, अचार के हरे केर एवं वीकानेरी पापड के विक्रेता
एवं निर्यातक ।

माही दरवाजा, जामनौर-३४१००१

With Best Compliments From

Bangalore Electronics

No 139, Sadai Patrappa Road
BANGALORE-560002

INTEX CORPN.

152, Thambu Chetty St , Madras-1

M. P. Patel

Tata Road, Opera House BOMBAY-400004

M/a Blade (India)

Road No 14 V K I A JAIPUR

Jaipur Wax Products

F 268, Road No 13 Vishwakarma Industrial Area,

Jaipur-302013

दीक्षा घयगवादी वय के उपलक्ष में

मै शान्ति जनरल स्टोर
मनिहारी के थोप व सुवरा व्यापारी
जो सूरजपुर (म प्र)

श्री जैन ओसवाल लघु उद्योग
उच्च क्वालिटी के पापड निर्माता-विक्रेता
नई लाहल, रागाशहर

रुघुलाल नैमचन्द
शिखरचन्द जन
कपडे के थोप रिमैता, बीकानेर (राज)

श्री वजरग स्टोर व श्री श्री करणी बलोथ स्टोर
कपडे के थोप व गुदरा विक्रेता
प्रो सतोकचन्द सहरचन्द सिपानी
लखीपुर-आसाम

सैमकरण रिधकरण
भक्त
सेठिया एण्ड कम्पनी
धनाज मण्डी, बीकानेर

इन्द्रचन्द महेन्द्रकुमार
घण्टसाना
भैरु दानजी गुलाबचन्दजी वोयरा
नई लेन रागाशहर

भागीचन्द मण्डारी
(ज्योतस गव रिपार्टमेन्ट स्टोर)
त्रिजोलीया बाजार, जोधपुर (राज)

मुशील कन्स्ट्रक्शन क
(मिनिम २ किमीस एण्ड पट्टेकम)
१६, नट्टशी की बाड़ी, उदयपुर (राज)

प्रातः स्मरणीय बाल-ब्रह्मचारी, चारित्र्य घूडामणि, समता
 विभूति, धर्मपाल प्रतिबोधक, जिनशासन, प्रद्योतक समीक्षण
 ध्यान-योगी, आगम निधि विद्वद् शिरोमणि परम पूज्य
 आचार्य प्रवर श्री १००८ श्री नानालालजी म सा
 के दीक्षा अर्द्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में शुभ-
 कामनाएं प्रेषित करने वालों की ओर से
शत-शत वदन-अभिनन्दन

आसाम

सिलचर

श्री भवरलाल गुलगुलिया	श्री रतनलाल गुलगुलिया
" हडमानमल गुलगुलिया	" मानमल गुलगुलिया
" जेठमल खटोल	" सम्पतलाल सिपानी
" सुन्दरलाल सिपानी	" गुलाबचन्द सिपानी
" जीवराज सेठिया	" रोशनलाल सेठिया
" तोलाराम वरडिया	" कुभराज पटवा
श्रीमती नथमल सिपानी	

कोकडाभाड

श्री मोहनलाल छाजेड	श्री फुसगज वरडिया
" आसकरण बोथरा	" माणकचन्द सिपानी
" हडमानमल भूरा	" भवरलाल पटावरी
" भागचन्द भूरा	" तोलागम वाठिया
" रामलाल भूरा	" किस्तूरचन्द बोथरा

श्री हजारीमल नलवानी
 " महावीरचन्द मणोन
 " चम्पालाल बोयरा
 " नवीन ट्रिटिंग
 ' डालचंद सचेती

श्री चैतन्य पीचा (जैन)
 " धनराज कातेला
 " रामलाल बरदिया
 " तुलसीराम भूरा
 " चन्द्र कातेला

फरीमगज

श्री विशनलाल भूरा
 श्री दानमल मेठिया
 " वशीलाल भूरा
 ' सम्पतलाल भूरा
 " मुगनचन्द साड
 " हीरानान वक्सी
 " रत्नराज धात्रीवाल

श्रीमती प्रतिमादेवी भूरा
 श्री आनन्दमल भूरा
 " दीपचन्द भूरा
 " कल्याणचन्द भूरा
 " मूलचन्द माड
 " मूलचन्द पारख
 " घेवरचन्द सुराणा

धुवडी

श्रीमती सीतादेवी सुराना
 श्रीमती लक्ष्मीदेवी शाममुखा
 श्रीमती पत्तामीदेवी लुनावत
 श्री लाभचन्द मुराना
 " शिवचन्द मुराना
 " ईश्वरचन्द शामनुम्बा
 " भवरलाल बोयरा
 " चान्दमल मेठिया
 " मूलचन्द सिपानी
 " भवरलाल पटायरी

श्रीमती मोहनीदेवी मुराना
 श्रीमती चान्ददेवी बोयरा
 श्री भवरलाल मुराना
 " गुलाबचन्द मुराना
 " जोहरीमल मुराना
 " चम्पालाल छन्लाणी
 " गौतमचन्द मुराना
 " सुन्दरलाल मरोठी
 " स्वरूपचन्द मेहता
 " पाचीलाल भूरा

गौहाटी

श्री जेठमल बोथरा	श्री शान्तिलाल
" प्रशान्त टेक्सटाईल्स	" अमरचन्द
" मोहनलाल	" चन्द्र लूणावत
" मूलचन्द सिपानी	" प्रेमचन्द गाधी
" बुधमल भसाली	" चम्पालाल काकरिया
" चम्पालाल भूरा	" हसराम
" शान्तिलाल साखला	" सुमतिचन्द साखला

ग्वालपाडा

श्री जवरीमल

तिनसुखिया

श्री पन्नालाल सेठिया	श्री मागीलाल सेठिया
" सुन्दरलाल सेठिया	" सुशीलकुमार सेठिया

बिलासीपाडा

श्री केशरीचन्द बोथरा प्रवीन स्टोर, श्री कमलचन्द भूरा

वगाईगांव

श्री चम्पालाल देसवाल	श्री सोहनलाल देसवाल
" मोहनलाल देसवाल	" ताराचंद देसवाल
" हनुमानमल देसवाल	" धेवरचन्द गोलछा
" हनुमानमल वैद	" पारममल वैद
" सम्पतलाल वैद	" चम्पालाल वैद
" सोहनलाल	" प्रकाशचन्द बेताला

श्री भवन्मान मण्ठी
 " जननान प्रोदग
 " सुगनचन्द डागा
 " केशरीचन्द मण्ठी
 " निगनकुमार गोनछा
 " राजेन्द्रकुमार गोनछा

श्री वसन्तीमल मुखलेचा
 " दीपचन्द मन्वेती
 " गधाकृष्ण शामसुया
 " नम्पनलाल काकरिया
 " पदमचन्द गोलछा
 " रमेशचन्द गोलछा

हवली

श्री चेतनमल बोथरा

श्री शान्तिलाल बोथरा

गोलकगज

श्री पृथ्वीगज मोनावत
 " हनुमानमल प्रोदग
 " घेवरचन्द
 " विजयगज चोरडिया
 " मदाचन्द हीगवत

श्री रामलाल बोथरा
 " डूगरमल डागा
 " नेमचन्द चोरडिया
 " ब्रावन्मान कुम्भट

आध्रप्रदेश

हैदराबाद

श्री पारसमल पीतलिया
 " माणकचन्द डागा
 " नेमनद पीतलिया

श्री हीगचन्द पीतलिया
 " थानमल पीतलिया
 " उच्छगज पीतलिया

गुजरात

अहमदाबाद

श्री मोतीलाल मालू

कर्नाटक

बंगलोर

श्रीमती मगनबाई गाधी

श्रीमती सुमनदेवी चोरडिया

श्री हस्तीमल भसाली

श्री प्रेमराज बोहरा

श्री कोनार्क ऑटो ऐजेन्सी

पवन टेक्स

हुबली

श्री धनराज गोलछा

नीलंगिरी

श्री पारसमल मूथा एण्ड सेस

मुडगिरी

श्री मोहनलाल बोहरा

बेहली

श्री लुणकरण हीरावत

श्री रिखबचन्द जैन

" शान्तिलाल कोठारी

" गभीरमल सेठिया

" कमलचन्द डागा

" नेमचन्द डागा

" हनुमानमल

" भवरलाल सिपानी

" शान्तिलाल बोथरा

" भवरलाल बैद

" रामलाल गुलगुलिया -

" नरेशकुमार खीवसरा

" सोहनलाल पीचा -

" भवरलाल लूणिया -

" तुलसीराम सेठिया -

" तोलाराम हीरावत

" चन्दनमल कातेला -

" शान्तिलाल छल्लाणी

" फतेहचन्द चोरडिया

" निर्मलकुमार, बैद

श्री घवरचन्द मुराणा

" जननलाल पीचा

" उदयचन्द मुत्राणी

" अशोककुमार बोठारी

" मागीलाल बोयरा

श्रीमती गुलाबदेवी भूरा

श्रीमती तारादेवी दस्साणी

श्री किरणकुमार बोयरा

" सूरजमल पीचा

" प्रकाशचन्द मुराणा

" अमरचन्द जैन (सेठिया)

" अमरचन्द सेठिया, शक्तिनगर

श्रीमती प्रभा चोरडिया

मध्यप्रदेश

इन्दौर,

श्री प्रेमराज चौपडा

" माणकचन्द आचलिया

" जितेन्द्र दालमील

" रतनलाल जैन (स्टोनसन)

" बालकिशन चोरडिया

" पुष्पराज चौपडा

" बसन्तीलाल कांकरेचा

" रतनलाल पावेचा

" मागीलाल

श्री किशनलाल आचलिया

" प्रकाशचन्द जैन

" रतन फाईनेन्स कम्पनी

" जैन ऊन स्टोस

" विरेन्द्र एण्ड कम्पनी

" समर्थमल डू गरवाल

" गजेन्द्र सूर्या

" रतनलाल पीतलिया

श्रीमती राजकु वरवाई कोठारी

दुर्ग

श्री इन्द्रचन्द मुराणा

" घेवरचन्द श्रीमाल

" मिश्रीलाल कांकरिया

" सदनमल बोयरा

" जेठमल श्रीश्रीमाल

श्री भवरलाल बोयरा

" भीष्मचन्द पारम्

" शिरेमल देशनहरा

" दिनेश कुमार देशनहरा

चाणोटीला

श्री गेंदमल जैन

नागवा

श्री मायाचन्द काठेड

श्री चन्द्रशेखर जैन

बवनावर

श्री भूमकलाल दसेडा

मु गेली

श्री सौभाग्यमल कोटडिया

श्री पुखराज कोटडिया

गोदम

श्री कौजमल बुरड

राजनादगाव

श्री अमरचन्द कोटडिया

श्री इन्द्रचन्द सुराना

" कन्हैयालाल गोलछा

रायपुर

श्रीमती विजयादेवी सुराना

महाराष्ट्र

बम्बई

श्रीमती सरलादेवी भूरा

श्रीमती मधुदेवी बैद

नागपुर

श्री डागा सुपारी सेन्टर

श्री चन्दनमल वोथरा

" सुखानी स्पाईसेस

" सरदारमल पुगलिया

अलीबाग

मेसर्स प्यारेना न एण्ड सो

मद्रास

श्रीमती लीलादेवी चोरट्टिया

श्री सुगनचन्द घोषा

साचरोव

श्री भूपन्द्र कुमार नादेचा

श्रीमती मुशीलादेवी नादेचा

शाहवाव

श्री रमचन्द्र पीतलिया

तमिलनाडू

चिगलपेट

श्री केशरीमल जैन

उडीसा

भाड सुगडा

श्री जयचन्द भूरा

राजस्थान

अलाय

श्रीमती भवरीदेवी सुराना

श्री रेखचन्द सुराना

" चम्पादेवी सुगना

उदयपुर

श्री विजयसिंह विमेशरा

श्री मनोहरसिंह विमेशरा

" हूगरसिंह बाबेल

" सुन्दरसाल बाबेल

" गणेशलाल चया

" अमृतलाल मासला

श्री भवरलाल कटारिया

" राजेन्द्र मशोनरी मार्ट

" सौभाग्यसिंह बापना

" जोधसिंह गहलोडिया

" शिवसिंह बापना

श्री मनोहरसिंह गुलूडिया

" तेजसिंह मोदी

" मुरेन्द्रसिंह बापना

" डी एस हरकावत

श्रीमती कान्ता बापना

जयपुर

श्रीमती कमलाबाई वैद

" सिरह कवर बाई वैद

" सुशीलाबाई वैद

" विद्याबाई मूथा

" लाडबाई ढड्डा

" सुनीता ढड्डा

" कमलादेवी पारख

" प्रेमलता गोलछा

" सूरजदेवी मोदी

" रामीदेवी साह

" गुलाबबाई राका

" सोहनबाई मेठिया

" शान्ताबाई सुखलेचा

" ज्ञानचन्द सुखलेचा

" अजु चोरडिया

" मीनादेवी राका

" विजयादेवी मेहता

श्रीमती सुशीलाबाई वैद

" सम्पतबाई वैद

" गुलाबबाई मूथा

" जीवनीदेवी बावेली

" विजय लक्ष्मी ढड्डा

" उमरावबाई पालावत

" पारुल

" सरदारबाई सिधि

" रतनदेवी कर्नावट

" पानबाई बोयरा

" चन्द्रकला जैन

" पुष्पा सेठिया

" चेतनवाला सुखलेचा

" हेमलता चोरडिया

" पारसदेवी चोरडिया

" डॉ शान्ता भानावत

जांगलू

श्री हजारीमल भूरा

जोधपुर

श्री गीतममल भण्डारी

श्री मागीचन्द भण्डारी

" विजयगज सागला

" विजयचन्द सागला

" उगमराज गिधेसरा

" मम्पतराज सिवेसरा

" अरुण झोरडिया

" मगलचन्द लोढा

" सतोद मिन्नी,

" लूणकरण कोटडिया

" उम्मेदमल गाधी

श्रीमती उच्छवकवर गाधी

कुमारी वर्षा गाधी

कुमारी प्रीति गाधी

देशनौक

श्री प्रकाशचन्द दुगड

श्री आनन्दमल साह

" कल्याणचन्द भूरा

" हुनासमल भूरा

" डालचन्द भूरा

" निमलकुमार भूरा

" जयन्तकुमार भूरा

" गोपालचन्द भूरा

" राजेन्द्रकुमार भूरा

" मनोजकुमार भूरा

" ईश्वरचन्द भूरा

" टीकमचन्द सचेती

" आनन्दमल भूरा

" चम्पालाल देसवाल

" चनलमल छत्ताणी

" रामलाल सामनुना

" बशीलाल भूरा

" भवरलाल भूरा

" सुरेन्द्र कुमार दुगड

" लूणकरण हीरावत

" तोलाराम हीरावत

" हृदमानमल बोधरा

" घूटचन्द भूरा

" जोगराज भांचलिया

श्री रिधकरण कातेला	श्री गुप्तदाता
" दीपचन्द वोथरा	" पन्नालाल छाजेड
श्री चम्पालाल भूरा	श्री चतुरभुज वैद
" जतनमल हीरावत	" मदनचन्द हीरावत
" दीपचन्द भूरा	" रतनलाल मरोटी
" तोलाराम डोसी	" घेवरचन्द वोथरा
" भवरलाल भूरा	" शुभकरण भूरा
" प्रकाशचन्द्र भूरा	" रामलाल भूरा
" महावीर प्रसाद भूरा	" तुलसीराम भूरा
" मोतीलाल दुगड	" भीखमचन्द दुगड
" राजेन्द्र कुमार दुगड	
श्रीमती पानादेवी गुलगुलिया	श्रीमती घूडीदेवी बरडिया
" सम्पतदेवी गुलगुलिया	" भीखीदेवी गुलगुलिया
" मोहनीदेवी-गुलगुलिया	" भवरीदेवी हीरावत
" सूरजदेवी दुगड	" सूवादेवी डोसी
श्रीमती लीलादेवी दुगड	श्रीमती अमानीदेवी सुराना
" दोपादेवी नाहटा	" सुगनीदेवी दुगड

नोखा गाव

श्री भवरलाल लूणावत	श्री रेवन्तमल लूणावत
" जेठमल लूणावत	" मेघराज लूणावत
" चिमनीराम सुराणा	" दीपचन्द सुराणा
" मेघराज लूणावत	

नोखा मंडी

श्री मागीलाल नाहर	श्री जेठमल वाफना
-------------------	------------------

श्री भेरू दान डागा भुग्भुगवाला	मैं सुभाष स्टोर
" परनीदान जोरावम्पुरा	श्री हजारीमल बंद
" भूगलान सवेनी	" फूमराज बंद
दा मुन्दरत्तान मुराना	मैं बुच्चा आदसं
श्री गणेशमल मरोठी	श्री तोलाराम लुनावत
" भेरू दान डागा किशोनामरवाला	" तुलसीराम पीचा
" इन्द्रचन्द बंद	" देवचन्द सुराणा
" फुमराज मुराणा	

गगासहर

श्री ताराचन्द सोनावत	श्री सुबचन्द सोनावत
" प्रेमचन्द सोनावत	" मूलचन्द सोनावत
" कन्हैयालाल सोनावत	" धूडमल डागा
" करणीदान बोयरा	मैं प्रिन्स आईसक्रिम
" भवरलान डागा	श्री चम्पालाल बोयरा
" अर्जुनदास साड	" किन्तूरचन्द सुराणा
" नयमल डागा	

भीनासर

श्री भवरलाल दफ्तरी

बोकावेर

श्री केशरीचन्द भूरा	श्री निगिल पारग
" धवनि पारग	" धनीया पारग
" गुनाल पारग	" शीना पारग
" देवेन्द्रकुमार पारग	" पारुन पारग
" धर्मेन्द्रकुमार पारग	" पूर्वी पारग
" ध्वेना पारग	" समीर पारग

गगानगर

श्री उत्तमकुमार भूरा

वाडमेर

श्री नवलचंद सेठी

श्री बच्छराज श्रीश्रीमाल

श्री बाढमल चौपडा

श्री चंदनमल बाठिया

श्री ईश्वरदास माडोतर

श्री भवरलाल चौपडा

श्री भीखमचन्द गोलछा

श्री शिवलाल वागरेचा

श्री दासी केवलचंद गोलछा

छोटीसादडी

श्री प्रेमचंद मोगरा (एडंबोकेट)

बिरला ग्राम

श्री चंद्रकांत जैन प्राचार्य

फलौदी

श्री रतनलाल बैद

बिहार

पटना

श्री नथमल लूणिया (जैन)

पंजाब

चंडीगढ़

श्री रामलाल सेठिया

बंगाल

कलकत्ता

श्रीमती सूरज कुमारी काकरिया श्री सुभाषचन्द काकरिया

श्रीमती कननकुमारी काकरिया

" सुनेगा काकरिया

श्री चन्द्रयात काकरिया

कुमारी श्रद्धा काकरिया

श्रीमती फूल कुमारी काकरिया

" प्रमिता काकरिया

" शशि काकरिया

श्रीरव काकरिया

देव्या काकरिया

श्री भवरलाल वैद

" रित्स्वचन्द जैन (वैद)

मोक्ष कुमार वैद

श्रीमती विमलादेवी वैद

" कोकिलादेवी वैद

कुमारी मधु वैद

श्री भवरलाल सेठिया

" जतनलाल सेठिया

" पुराणज सेठिया

" प्रवीरचन्द सेठिया

राजीव सेठिया

गोष्ठी सेठिया

श्रीमती मेठिया

श्रीमती रत्नदेवी

" उषा

श्री विनोदचन्द काकरिया

" सन्दीप काकरिया

" आदित्य काकरिया

" सरदारमल काकरिया

" मनोहर काकरिया

" ललित काकरिया

हर्ष काकरिया

सौरभ काकरिया

तृप्ती काकरिया

श्री भवरलाल वैद

" प्रेमप्रकाश वैद

पुष्पेश कुमार वैद

श्रीमती कमलादेवी वैद

" कलादेवी जैन (वैद)

कुमारी जीवन ज्योति वैद

श्री मालचन्द सेठिया

" अभयराम सेठिया

" मनूपचन्द सेठिया

राकेश सेठिया

रीतेश सेठिया

सीमा सेठिया

हीना सेठिया

श्रीमती रत्नदेवी

" शशिपला

श्री भीखमचन्द भसाली

" कमलसिंह भसाली

" राजकुमार भसाली

" ललितकुमार भसाली

श्रीमती कमलादेवी भसाली

" प्रभादेवी भसाली

" कुसुम भसाली

श्री आलोक बोथरा

" सजय बोथरा

" ऋषि बोथरा

" सुदर्शन बोथरा

" सौरभ बोथरा

" अनुज बोथरा

" रिखवदास भसाली

" राजेन्द्र कुमार भसाली

श्रीमती भवरीदेवी भसाली

" मीना भसाली

कुमारी सुमित्रा भसाली

" कीर्ति भसाली

कुमार राहुल भसाली

श्री प्रदीप कुमार कोठारी

" दिलीप कोठारी

" राजेश कोठारी

" अभिजीत कोठारी

श्री मोहनलाल भसाली

" विमलसिंह भसाली

" हेमन्तकुमार भसाली

श्रीमती चेतनदेवी भसाली

" पुष्पादेवी भसाली

" मजु भसाली

" संगीता भसाली

श्री अजय बोथरा

" गौतम बोथरा

" आनन्द बोथरा

" सिद्धार्थ बोथरा

" तुषार बोथरा

" नथमल भसाली

" राजेश कुमार भसाली

" अशोक कुमार भसाली

श्रीमती ज्योत्स्ना भसाली

कुमारी ममता

" नमिता भसाली

कुमार गौरव भसाली

श्री भवरलाल कोठारी

" हेमन्त कोठारी

" कमल कोठारी

" धर्मन्द्र कोठारी

" आनन्द ज्योति कोठारी

श्रीमती इचरजदेवी गोठारी

" ललिता गोठारी

" मुनिना गोठारी

श्री तोलाराम बोयरा

" पूनमचंद बोयरा

" रिधकरण बोयरा

" मेघराज बोयरा

" जमकुमार बोयरा

" पूरणमठ काकरिया

श्रीमती उमरावबाई काकरिया

श्री शितरचन्द मिन्नी

श्रीमती शान्तादेवी मिन्नी

कुमार माहिन मिन्नी

श्री जयचन्दनाथ मिन्नी

" सुबोध मिन्नी

श्रीमती मरला मिन्नी

कुमारी मीना मिन्नी

कुमार अजय मिन्नी

" धनिपेव मिन्नी

श्रीमती भगवतबाई मिन्नी

श्री पन्नेचंद मिन्नी

" राजेश कुमार मिन्नी

" चानचंद भूरा

" दीनत कुमार भूरा

श्रीमती कुसुमदेवी गोठारी

" सरिता गोठारी

कुमारी मधु गोठारी

श्री जसवरण बोयरा

" किशनलाल बोयरा

" बन्हेयालाल बोयरा

" वीरेन्द्र कुमार बोयरा

" मनोज कुमार बोयरा-

श्रीमती केशरदेवी बाकरिया

श्री निश्चल मेहना

" प्रकाश मिन्नी

श्रीमती मधु मिन्नी

कुमारी नयना मिन्नी

श्री विनोद मिन्नी

श्रीमती मिरियादेवी मिन्नी

" सुजाता मिन्नी

कुमारी सध्या मिन्नी

कुमार भागीप मिन्नी

श्री माणपचन्द मिन्नी

" मोतीचन्द मिन्नी

" नरेश कुमार मिन्नी

" अरविन्द मिन्नी

" जय कुमार भूरा

श्रीमती उगनादेवी भूरा

श्रीमती कुमुदश्री भूरा

कुमार श्रेणिक भूरा

" रोहित भूरा

श्री विमल कुमार भूरा

श्रीमती कमलादेवी भूरा

" फूल भूरा

श्री नवरतन भूरा

श्रीमती मृगा कोठारी

कुमारी श्रुति कोठारी

श्री कमल कुमार बच्छावत

श्रीमती सरला बच्छावत

श्री रणजीतमल काकरिया

" कल्याणचन्द काकरिया

" शान्ति कुमार लूणिया

श्रीमती कमलादेवी लूणिया

श्री जतनलाल लूणिया

श्रीमती मोहिनीदेवी लूणिया

श्री शान्तिलाल गोलछा

श्रीमती ममोलदेवी गोलछा

" जयश्री गोलछा

एव परिवार के अन्य ३ सदस्य

श्री पानमल हीराचत

" गौतमचन्द काकरिया

" राजेश काकरिया

श्रीमती कुसुम भूरा

कुमार भरत भूरा

श्री डालचन्द भूरा

" सुरेन्द्र कुमार भूरा

श्रीमती करुणा भूरा

श्री श्रीपाल भूरा

" प्रकाशचन्द कोठारी

श्रीमती छगनीदेवी कोठारी

श्री शिखरचन्द बच्छावत

श्रीमती जतनदेवी बच्छावत

" माणकदेवी काकरिया

" सरला काकरिया

श्री अमरचन्द लूणिया

श्रीमती मग्गादेवी लूणिया

श्री सजय कुमार लूणिया

" विजय कुमार लूणिया

श्रीमती सरलादेवी लूणिया

श्री हीरालाल गोलछा

श्रीमती चन्द्रकान्ता गोलछा

श्री केशरीचन्द ललवाणी

" श्री भवरलाल बाढिया

" केवलचन्द काकरिया

" प्रेमचन्द काकरिया

" अशोक काकरिया

श्रीमती गान्तादेवी काकरिया
 श्री गुरदास गान्
 " गजानन्द गान्
 " स्वयन्दनान् मुकीम
 " राजद्र मुकीम
 " गीतम मुकीम
 " हनुमानमल लूणाखत
 " गौरव कुमार लूणाखत
 श्रीमती उमरादेवी डागा
 श्री विजय कुमार डागा
 श्रीमती मुशीन्देवी डागा
 श्री सुरेश कुमार डागा
 श्रीमती धुलीदेवी डागा
 श्री माणकन्द डागा
 " माणीन्द डागा
 श्रीमती कमलादेवी रामपुरिया
 श्रीमती ग्निदेवी भूरा
 श्रीमती विजयश्री भूरा

श्रीमती कुसुम काकरिया
 श्री विजयलाल मालू
 " माणकलाल मालू
 श्रीमती कमलादेवी मुकीम
 श्री रवीन्द्र मुकीम
 " बादित्य मुकीम
 " गिजरचन्द लूणाखत
 " बुलाकीचन्द डागा
 " अजय कुमार डागा
 " शांतिनाथ डागा
 " राजेश कुमार डागा
 " दीपचन्द डागा
 " जेठमल डागा
 " चन्द्रप्रकाश डागा
 श्रीमती फत्तीदेवी रामपुरिया
 श्री कन्हैयालाल रामपुरिया
 श्रीमती मैनादेवी नाहुटा

श्रीमतीपुरदार

श्री बच्चराज डागा
 श्री उदयचन्द डागा
 प्रमोदियर इटरपरदीस

श्री मोहनलाल मुराणा
 " मोहनलाल

कूचबिहार (पूर्व बंगाल)

श्री कन्हैयालाल भूरा

With Best Compliments From

Gevarchand

No C 63, Rangaswamy Temple

M. R. S. Pillai

16/194, Falz Road Karol

Praveen

Marudhar Pillai

No C 61, Rangaswamy Temple

M. K. W.

Gazner Road

PRAKASH

A 7, Peenya Industrial

Bangalore

Hanuman

PO DALHOLA

KIRAN E

Rajkamal

B H Road,

PIP

16, Choolai High

नहीं कर दी? अगर
म क्या और किस
जेम या पेंडेंट पर
म उसकी। एक
बार और लगने
प्रतिभाषिणी को
संदर्भ दीनस में
कि लोग हमारी
उप करते हैं।
से म हम अगर
ते हैं और एक
पी है कि हम
होसल करें।

पता 16 नं ६ ५ २
माने सांचे मॉडल और ऑटोमॉडलमिस्ट डॉ. नारायणपुनदी मुआ
करते हैं। उच्चतर अपने संचार का साधारण पहलू है। जिसे
परिचालित किया जा सकता है। अपने उच्चाण पहलू है। जिसे
सर्वोत्तम तरीका यह है कि आप इसका अभ्यास करें और मूर्त क
इसे माल पर ध्यान दें विशेषकर ऐसे शब्द निरंतर अंत पर (एक)
र (आर) र (एल) आदि अवयवों से होता है। प्राचीन धर्म का एक
वकाल ने अपना उच्चाण सुधारने के लिए मुठ म परत का टुकड़ा
रखकर बोलने का अभ्यास किया। यदि इस तरह का व्याख्यान करने
के समय इसका है तो आप मुठ में परत का टुकड़ा भरते न गड़
लेकिन अपने मुठ में बड़े-बड़े और रखकर चल व्याख्यान करें।
इससे आप परत का टुकड़ा निगलने के डर से चले नहीं।

होता है। इससे संचार जल्द होता
और अर्थ का प्रभावशाली रूप से
प्रस्तुत करता है।
उच्चाण सहज और आरंभ-
अवरोह आपके संचार को
मानसिक और आकर्षक बनाते हैं।
साधारण मॉडल कहते हैं कि अगर जो
कुछ कहते हैं उसका सागपा 40
प्रोसेरी मतलब आपके संचार के तरीके
से पहुंचता है। ऐसे म संचार का भी-
तरीका का विकास ज़रूरी